

الفوائد المكفونة

Central Public Library,
HYDERABAD (A.P.)

مكتبة

عشق الرحمن بن سبلان

مكتبة

قرآن آپسے کیا کہتا ہے؟

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تسلیم پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے، لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے یہاں تک کہ اسکو "کلامِ آجہا" ماننے والی اُمت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے

یہ کتاب

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- ①۔ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- ②۔ جس میں ۳۰ عنوانات کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت مؤثر اور روح پرور شرحات کی طرح جمع کیا گیا ہے۔
- ③۔ خاص طور پر قرآن کی دعوت و توحید کے بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- ④۔ بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے، جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجازِ بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

نہایت اعلیٰ کثرتِ طباعت، عمدہ کاغذ، ۲۰۰ صفحات، مجلد سبز، گردہ من، قیمت ۴۰/-

کے بچے! لفتان لکھو

سَالَانِهٖ جَنْدَهٗ
غیر مالک سے
۱۵ شلنگ
ہوائی ڈاک کے لیے مزید
موصولہ ڈاک کا اضافہ

لکھنؤ
افشان
ماہنامہ
فی کاپی ..... ۷۰ پیسے

سَالَانِهٖ جَنْدَهٗ
ہندوستان سے ۷/۵۰
پاکستان سے ۷/۵۰
ششماہی
ہندوستان سے ۴/۱۰
پاکستان سے ۴/۱۰

جلد ۴، باب ماہ محرم الحرام ۱۳۸۹ھ مطابق اپریل ۱۹۶۹ء شمارہ (۱)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	عتیق الرحمن سنہلی	۲
۲	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی	۹
۳	شیخ شہاب الدین سہروردیؒ دھیایا اور نضاح کے آئینہ میں	مولانا نسیم احمد فریدی	۱۹
۴	یک دوساعت صحبتے با اہل دل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۵
۵	اسلام کے حلقہ بخش عربوں کو فتر آں کی نوید فتح	" " " "	۳۱
۶	اکبر کا دین الہی اور اس کا پس منظر دو محسنوں کی وفات	پروفیسر محمد اسلم عتیق الرحمن سنہلی	۴۲ ۵۰

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کیلئے چیز ارسال فرمائیں۔ یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ مارچ تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی پی ارسال ہوگا۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرافیہ بنڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صورت ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں، ڈاکخانہ کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور سی آر ڈی کو پنا پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔ سالہ سچ اشاعت :- الفقہان ہرگز نوی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ہر مہینہ کے پہلے صلیب کے نیلے تو فوراً مطلع کریں، اسکی اطلاع ہر مہینہ تک جانی چاہیئے اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر افشان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(دولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر ایڈیٹر و پراپرٹیز تنویر پرنس میں چھپو اگر دفتر افشان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

عقیق الرحمن منجلی

۱۶ جنوری کے آئیشین میں شائع ہونے والے پروفیسر ٹائن بی کے مضمون اور اس پر مسلمانانِ کلکتہ کے احتجاج و اشتعال کا واقعہ ایک معنی میں پرانا ہو گیا ہے۔ لیکن تبصروں کا سلسلہ بہر حال اب بھی جاری ہے اس لیے اس میں ایک تبصرہ کا اور اضافہ بعد از وقت نہیں ہوگا۔

سب سے پہلے مسلمانانِ کلکتہ کے رد عمل پر ہمارا تاثر یہ ہے کہ یہ ایک خاص رخ سے قابلِ تحقیر و آفرین ہے، لیکن اصل محرک اور مقصد کے اعتبار سے اس کی مناسب شکل احتجاج و اشتعال کے بجائے کچھ اور تھی۔ قابلِ آفرین پہلو یہ ہے کہ مسٹر ٹائن بی نے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ گاندھی جی سے کیا تھا اور آپ کی شان ان کے مقابلہ میں گھٹائی تھی۔ گاندھی جی ہندوستان کے "دیش پتا" کہلاتے ہیں اور ان کی تنظیم کو اس جدہ سرکاری حیثیت حاصل ہے کہ سرکاری دفتروں ہی نہیں عدالتوں تک میں انکی تصویر کا ہمارے احترام سے آؤں ہوا بلکہ ہر ہم میر پر ان کی ایک شبیہ کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ کلکتہ کے مسلمان لائقِ صد تحقیر و آفرین ہیں کہ انھوں نے اگر یہ سمجھا کہ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق یہی ہے کہ ٹائن بی کا مضمون شائع کرنے والے اخبار کے خلاف ایک پرجوش مظاہرہ کر کے اس سے مسافری مانگنے کا مطالبہ کیا جائے تو پھر اس حق کو ادا کر دکھانے میں انھوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ صاحبِ مضمون نے اگر آنحضرت کو گھٹایا ہے تو بڑھایا ایک ایسی شخصیت کو ہے جو انکے

ملک میں یہ مقام کہتی ہے۔ اور اس لیے اس موقع پر کسی احتجاج میں بڑی نزاکت ہے۔
ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہو کہ ایسی نزاکتیں کتنے ہی لوگوں کو فرائض کی ادائیگی سے
روک سکتی ہیں۔ اور دین و ایمان کے وہ تقاضے بھی ٹخن و دہشت کی نذر ہو سکتے ہیں جنہیں ہر حال
میں پورا کیا جانا چاہیے۔ اس لیے مسلمانانِ کلکتہ قابلِ مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر جو
کچھ اپنے ایمان و اسلام کا حق سمجھا اُسے ایک سخت نزاکت کے علی الرغم بے خون و خطر ادا کیا۔
اور ایک نقش پا چھوڑ دیا کہ ہر وہ ان محبتِ ایسی پر خادادلوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔

اس اولین تاثر کے ساتھ دوسرا تاثر یہ ہو کہ احتجاجی مظاہرہ کر کے اسٹیشن میں سے معذرت
کرانے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا جو اس موقع پر ایک دوسرے طریقے سے حاصل کیا جاسکتا
تھا۔ مضمون کا متعلقہ حصہ اس قدر پُر اور ساتھ ساتھ اتنے صاف طور سے قابلِ اعتراض تھا
کہ اُس پر اخبار کے ایڈیٹر کو بڑی آسانی سے قائل کیا جاسکتا تھا۔ اور اس طرح قائل معقول
ہونے کے بعد جو معذرت سامنے آتی وہ یقیناً اُس تکمی معذرت سے بہت مختلف ہوتی ہو کسی
دباؤ کے تحت کی جاتی ہو پھر اس دوسری شکل میں یہ حق بھی حاصل کیا جاسکتا تھا کہ
اسٹیشن ہی میں سٹرمان بی کے مضمون پر ایک تنقیدی مضمون کسی مسلمان صاحبِ علم و قلم
کا شائع ہو اور جن لوگوں تک سٹرمان بی کا مضمون پہنچا جو ان کی نظر سے اُس پر نہ بھی گزرتے۔

یہ فریضہ دراصل ایک اسلامی حکومت پر عائد ہوتا ہے کہ اس کی قلمرو میں ناموس و رسالت
پر کوئی دست درازی کی جائے تو حکومت کا سخت گیر ہاتھ حرکت میں آئے۔ کیونکہ وہاں یہ ایک
اساسِ مملکت کی علامت کا مسئلہ ہے اور اس کے تحفظ میں سختی ہونے بغیر کوئی حکومت ”حکومت“
کہلانے کی مستحق نہیں رہتی۔ لیکن ایک غیر اسلامی مملکت میں رہنے والے مسلمان ظاہر ہو کہ اس
ذمہ داری سے ہری ہیں۔ وہ ذمہ داریاں جو حکمران مسلمانوں پر بتقاضائے حکومت و اقتدار
عائد ہوتی ہوں۔ دوسرے مسلمانوں پر ان کے عائد ہونے کا سوال ہی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟
یہ بات الگ ہو کہ واجب نہ ہونے کے باوجود بعض صورتوں میں سختی سمجھن ہوگی اور اُس کے لیے
خطرہ مول لینا عزیمت کہلائے گا۔ لیکن عمومی طور پر غیر حکمران مسلمانوں کی ذمہ داری

یہ کہ وہ اپنی زندگی سے اپنے دین اور اپنے غیر کی عظمت لوگوں کے دلوں پر قائم کریں۔ اپنے بہترین وسائل جمع کر کے اسلام اور غیر اسلام کو صحیح طور پر اپنے غیر مسلم ماحول میں متعارف کرائیں۔ علم و استدلال کے لیے جو میں تفتیش کرنے والوں کو علمی اور استدلالی سطح پر جواب دیں۔ غلط فہمی و نا آشنائی پر اپنی اعتراضات کے مقابلہ میں ”وَجَادِ لَهُمْ جَانِبِيْهِمْ اَحْسَنَ“ کا عمل کسیر آزمائیں۔ اور کوئی سمجھانے اور جواب دینے کے قابل بھی نہ ہوتو ”وَ اِذَا اَمَرُوا بِاللِّغْوِ مَرَّوْا بِكِرَامَا“ کے طرز عمل سے خود اکی کے ماحول میں اس کے خلاف نفرت کا سامان کر دیں۔

غیر اسلامی ماحول کے مسلمان تو دراصل اپنی ذمہ داری کی رد سے اسلام کے پس منظر میں۔ اور ایک مبلغ کا لاٹھیل بھی ہو لیکن مبلغ کا کام نبی پتہ ماری کا کام ہو۔ اس کے لیے آہن کا جگر چاہیے۔ چال چہ ہم لوگ (الامثالہ اللہ) اسلام کی عزت و حرمت کے بارے میں اسلامی حکومت کے فرائض کو اپنا لینا پسند کرتے ہیں۔ کیونکہ اس میں ایک لذت نفس بھی ہو جو خواہ ہمیں وہ لذت سراسر معصوم اور مقدس جذبہ ہی کی لذت نظر آئے لیکن مبلغ کا کردار نفس کشی کا مجاہد جانتا ہے! ایک طویل مجاہدہ جو آنا ناسرگرم دینے کی عزیمت سے بھی زیادہ سخت ہو! دین کا کٹھن اور سخت جذبہ وہ ہو جو انسان کو اُنس کی اپنی ذمہ داریاں اٹھانے پر اُنکسے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر اور اپنے کمر دار سے غافل ہو کر کوئی دوسرا امن پسند کردار ادا کرنے کی اُنکسٹ آدمی میں پیدا ہوتی ہو تو یہاں سچے لینا چاہیے کہ کسی مقدس روپ میں کوئی چند اندر داخل ہو گیا ہو۔ اور تلاش کرنے سے وہ ضرور ہاتھ آئے گا۔

سٹرٹان بی کے مضمون کی اشاعت پر اسٹینٹین سے معذرت نامہ چھپوا کر ہم نے اپنے جذبات کی تسکین کا سامان ضرور کر لیا لیکن کیا اسٹینٹین کے ایڈیٹر کو اندرونی طور پر معترف بھی کر دیا کہ اُس سے غلطی ہوئی تھی؟ کیا ہم نے اُس میں یہ احساس پیدا کر دیا کہ ہمارے جذبات و اعتقادات سے قطع نظر مضمون کا متعلقہ حصہ علم و تحقیق کے پیادے بھی نہایت پست و کم عیار تھا؟ کیا ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا کہ جن لوگوں تک سٹرٹان بی

کی تحریر پہنچی ہوئی تک نہایت نوٹزد اور مدلل انداز میں ہماری یہ بات بھی پہنچ جائے کہ مسٹر
"اُن" نے اپنے علم و فضل کی ساری شہرت کے باوجود علم و فضل کے پھرے پر شخص خاک ڈالی ہو؟
ہم نے اپنے جرح و دل کی ٹیس تو دور کر لی، مگر تقدیر رسالت کے سینہ میں جو تیرہ بیست کیا
گنا تھا اسے نکال پھینکنے بلکہ تیر انداز پوٹا دینے کا کوئی سوال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آیا،
اُنہوں میں بھی ہوئی سوئیاں جوں کی توں چھوڑ کر ہم خوش خوش چلے آئے کہ بانی سب سوئیاں
مکمل گئی ہیں، حالانکہ پھر کچھ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ یہ سب بھی از سر نو چھی ہوئی ملیں گی؟
ہم نے اسٹیٹسٹین سے معذرت کرائی اور اپنے نزدیک سارا فرض ادا کر دیا، حالانکہ وہ مندرجہ
جب ہمارے احتجاجی مظاہرہ کی خبروں کے ساتھ لوگوں کے سامنے پہنچی ہوگی تو زیادہ سے
زیادہ صرف یہ اثر اُس سے لیا گیا ہوگا کہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی تھی! لیکن یہ کہ
یہ ٹھیس پہنچنا مسلمانوں کے خاص عقیدہ مندانہ نقطہ نظر پر مبنی نہ تھا بلکہ اس سے قطع نظر بھی
مضمون کے متعلقہ حصہ کا معیار بہت اعلیٰ علم و تحقیق کی ذمہ داریوں سے عاری تھا، اس
تاثر کی ہوا تک کسی کو نہ لگی ہوگی، کیونکہ مسلمان اپنی دینی حس میں بدنام ہو اور اُن کی دقت
کے مانے ہوئے صاحبِ علم و نظر اور اسلامی تاریخ کے بھی اس کا!

افسوس! جو اصل کام تھا وہ پس پشت رہا اور جو ہم پر کچھ ایسا فرض نہیں تھا اُس
میں چار جاتیں تک چلی گئیں۔ کشمورہ بنگالی صاحبِ قلم و اہلِ نظر مسٹر نرادر چودھری کے بقول:
پروفیسر "اُن" نے اپنی شہرت کو بالائے طاقت رکھ کر یہ ایسا مضمون لکھا جو کوئی تاریخ دان
بلا تعصب نہیں لکھ سکتا (ملاحظہ ہو ہندوستان اینڈ ریڈ ۹ فروری ۱۹۶۹ء) اس لیے قدرتی طور پر
یہ بہترین موقع دیتا تھا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے معاملہ میں مغربی مصنفین کی اندھی گردی
کا اچھی طرح پردہ چاک کر دیا جائے۔ اسٹیٹسٹین اگر اس کی اشاعت پر معذرت خواہ ہو سکتا
تھا تو اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ اس پر راضی ہو سکتا تھا کہ اس کا جواب اس میں
شائع ہو۔ اور اس طرح یہ ایک خداداد موقع ملتا تھا کہ اسٹیٹسٹین جیسے موثر انگریزی اخبار
میں مسلمانوں کے نقطہ نظر کی اشاعت ہو، ورنہ کہاں اس کا موقع ہوتا تھا!

مضمون کے بارے میں کا اندازہ کرنے کے لیے تو اب کیا، البتہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اسے ذرا دیکھیے کہ خدا فراموشی کی سزا میں خود فراموشی (نَسُوا اللَّهَ فَاَسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ) کا کیسا نمونہ ہے۔ ایک عالمگیر شہرت علم و فضل کا الگ کس درجہ کی بچکانہ اور بخرانہ باتیں کر رہا ہے، ایک ہستی جس نے چار دہائی عالم میں روحانیت کا نور پھیلا دیا، جس نے دن رات میں پانچ پانچ دفعہ خدا کے لیے دنیا سے کٹ جانے کو ایک وسیع و عریض انسانیت کا دین بنادیا، جس نے مسائل کے ہر گرم و سرد موسم میں ایک مہینہ کی روزہ داری کا ذوق و شہی دنیا تک کے لیے اپنی اُمت میں ودیعت کر دیا، اس پر گناہ بھی جی کی فوقیت برائی جا رہی ہے، جن کی اصل دعوت کوئی روحانی کی دعوت ہی نہ تھی۔ اور جنہوں نے اپنے پیچھے کسی روحانی انقلاب کے کوئی آثار نہیں چھوڑے۔

حد ہو گئی، آنحضرت کے بارے میں ارشاد ہے کہ انہوں نے (معاذ اللہ) اپنے روحانی خزانہ کی قیمت پر سیاسی کامیابی حاصل کی، جبکہ گناہ بھی جی نے سیاست میں وہ کر دھانی پاکیزگی کی بھی اعلیٰ مثال قائم رکھی۔ اتنے بڑے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ کچھ نہیں! البتہ اسے ایک امر واقعہ فرض کر کے اس کی وجہ کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اور وہ تکلیف دہ ہونے کے باوجود عبرت کے لیے سننے کی چیز ہے فرماتے ہیں: حضرت حمید کے بخلاف، کہ وہ ناکامی کی پریشانی سے دوچار اور قدرتی طور سے کسی دوسرے میدانِ عمل کے حویاتھے، گناہ بھی جی سیاست میں آئے سے قبل ہر طرح ایک آسودہ انسان تھے، ایک قانون دان کی حیثیت سے وہ ایک کامیاب پکیٹس کے مالک تھے۔ گویا جو شخص آسودہ حال اور فائز اقبال ہو، وہ اگر سیاست میں آئے تو سڑاؤں بی کے نقطہ نظر سے کسی حوص دانہ اور کسی طالع آزمائی کا سامنے اس پر نہیں پڑ سکتا۔ بخلاف اس کے، جو شخص پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کر رہا ہو، وہ اگر اس داری کا رخ کرنا ہو تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ دوسروں کو کچھ دینے کے لیے نہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس طرف آیا ہے!

کیسے عبرت کی جاوے کہ ہمیں کہ ایک بچہ کا انسان کیسی طفلانہ اصول سازی کر رہا ہے، حالانکہ دنیا نے اخلاقی اور روحانی بہار کی جتنی فصلیں بھی دکھی ہیں اور آج بھی اس کے جو کچھ بچے کچھ پھول نظر آتے ہیں، تاہم گواہ ہے کہ وہ سب فاقہ مستوں ہی کا فیض ہے اور

اس شرف میں اُن کا شریک کوئی آسودہ حال ہو ابھی تو اُسے بھی یہی طرزِ داد اپنانا پڑی ہے۔
 ناز پروردہ نعم نہ بردارہ بدوست عاشقی شہوہ زندانِ بلاکش بارش
 اپنے دقت میں تاریخ کا امام سمجھا جائے والا آدمی تاریخ کی اتنی موٹی حقیقت سے روش
 بس ابھی جگہ یقین آتا ہو کہ ہدایت محض عطیہ خداوندی ہو جس کے لیے قلب سلیم چاہیے
 اور کچھ نہیں۔

پاکستان کے حالات پڑھ پڑھ کر دل لرز رہا تھا کہ خدا کیا ہونا ہو، قدرتی طور سے اس پر کچھ
 لکھنے کا بھی خیال تھا، مگر قبل اس کے کہ قلم کو اس کی فرصت ملے، حالات کی اس نامبارک رد
 پر مدخل لاکہ بند لگ گیا ہے! — یہ بند اور علاج بذاتِ خود اچھا ہو یا بُرا، اس کا فیصلہ
 اہل پاکستان کو کرنا ہو، لیکن اس میں اختلاف ممکن نہیں کہ جو ہو رہا تھا اس سے یقیناً یہ
 اچھا ہے۔

ان نئے حالات میں سیاسی سرگرمیاں تو یقیناً ممنوع ہو جائیں گی لیکن غیر سیاسی
 اور غیر اختلائی دینی سرگرمیوں کے لیے امید ہو اسی طرح اجازت ہوگی جس طرح شہد
 کے مارشل لا میں یہی سمجھا گیا تھا کہ دین کے تمام درد مند اس گنجائش سے پورا پورا فائدہ
 اٹھا کر پاکستانی عوام کو اُن اوفیں دینی تقاضوں سے آشنا کرنے پر کمر بستہ ہو جائیں جن
 سے ناآشنائی یا غفلت ہی ان سارے فسادات کی بھی جڑ ہو جن کا بھیاںک اور ناقابل
 گمان تماشہ وہاں ان دنوں دیکھنے میں آیا۔

اسلام کی بنیادی تعلیمات ہی میں تو اس کے تمام اولیں و آخرین اور عمومی و خصوصی
 تقاضے مضمر ہیں، پوری زندگی میں نفی و اثبات کی شاخیں اسی بیج سے نکل کر پھیلتی ہیں۔
 اُس کے بوٹے بوٹے عام زندگی سے متعلق تقاضے قوم کے ذہن و عمل میں رچ بس جائیں
 تو مختلف شعبوں اور مختلف حالات کے تقاضوں کا سلسلہ کچھ زیادہ مشکل نہیں رہتا، پھر ایک
 خاص حصہ پیدا ہو جاتی ہو جو قوم کی حفاظت سمجھی کرتی ہو اور ایک حد تک رہنمائی بھی۔ اس
 اندرونی روشنی کے ساتھ باہر سے جس جس موڑ پر صحیح رہنمائی ملتی جائے گی قوم اُسے قبول

کرتی جائے گی غلط تر غیبات اور اغوا کی کوششیں ایسی قوم پر آسانی سے کارگر نہیں ہو سکتیں۔ اور اگر
 علامہ ہوں تو چیلنج کئے جائے پر تک نہیں سکتیں لیکن اس مضبوط بنیاد کے لیے محنت کے بغیر محض
 قوم کے دعوئے اسلام پر تکیہ کر کے ہر اس غیر اسلامی دعوت اور جاہلی فتنے کو شکست دیدینے
 کی امید رکھنا جس کی فتح و شکست کا فیصلہ اکثریت کی حمایت و عدم حمایت سے ہونا ہو گا کوئی
 صحیح امید نہیں ہے۔

اسلام کے لیے لڑنے والا کیپ ہر طرح کے حربے استعمال نہیں کر سکتا جبکہ غیر اسلامی
 محاذ کو کوئی بھی وہ طریقہ اختیار کرنے میں عار نہیں جس سے لڑائی جیتنے میں مدد ملتی ہو خواہ
 کوئی سی بھی انسانی اور اخلاقی قدر پامال ہوتی ہو۔ اس لیے جب تک قوم کی غالب اکثریت
 مضبوط اسلامی مزاج اسلامی کیرئیر اور سچے دینی جذبات نہ رکھتی ہو اس طرح کا کوئی اتحاد
 معرکہ اہل دین کو جیتنے کی امید نہ رکھنی چاہیئے۔ ہمارا ذہن تو کچھ اس طرح بھی سوچتا ہو کہ
 کیا یہ بات مناسب ہو کہ ایک ایسی مسلم قوم میں اسلام کے اجتماعی نظام کو برسرِ اقتدار لانے کی
 براہِ راست جدوجہد کی جائے جس میں کچھ لوگ (تھوڑے یا بہت) اس جدوجہد سے صاف
 صاف نظریاتی کشمکش کرنے اور اسے چیلنج کرنے کی جرأت بھی کر سکتے ہوں۔ ہمارا خیال ہے کہ
 یہ بات قابلِ غور ہے۔ یہاں اسکی تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں، لیکن اگر یہ اشارہ کافی
 ثابت ہوا تو انشاء اللہ اس کی مزید وضاحت کی جائے گی!

ہمدردانِ افسانہ سے!

اے افسانہ کی توسیع اشاعت کی کوششوں کی ضرورت ہو جن میں ہمیشہ ہمدردانِ الفرقان کا خاص حصہ
 رہا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ اپریل کے مہینے میں جب الفرقان کے نئے سال (نیتیشی سال) کا
 بھی پہلا مہینہ ہو ہمدردانِ الفرقان اس طرف توجہ فرمائیں۔

۴۔ اگر آپ اپنا یا دینِ مقلن میں سے کسی کا کوئی اشتہار اخبارات و رسائل میں شائع جوتا ہو تو
 الفرقان میں اسکی اشاعت و نشر و اشاعتِ مشترکہ کے لیے بھی مفید ہوگی اور الفرقان کو بھی
 اس سے مدد ملے گی۔

ان دو پہلوؤں پر اگر ہمدردانِ افسانہ اس مہینہ میں خاص طور پر توجہ فرمائیں تو ہم ان
 کے بھرپور شکر ہوں گے۔

کتاب الادکار والدعوات

معارف الحدیث
(مُسَلَّس)

دُرود شریف کے خاص کلمات :-

[اس عنوان کے تحت چند حدیثیں گزشتہ اشاعت میں پیش کی جا چکی ہیں، ان کے آگے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔]

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ وَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ جَمِيدٌ.

رواہ احمد والنسائی

حضرت زید بن خارجه انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ پر درود کس طرح بھیجا جائے؟ تو آپ نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو اور خوب اہتمام اور دل لگا کر دعا کیا کرو، اور یوں عرض کیا کرو۔

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے علماء اور فقہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ دعا تو عام مومنین کے لیے کی جاتی ہے، لیکن اگر صلوٰۃ و سلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رحمت اور ترغیم کی استدعا آپ کے لیے کی جائے تو مضائقہ نہیں ہے، تشہد میں "اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہٗ" ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اس میں آپ کے لیے سلام کے ساتھ رحمت کی دعا بھی ہے، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کے روایت کیے ہوئے اس درود میں صلوٰۃ اور برکت کی استدعا کے بعد ترغیم کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ اس طرح ترغیم کی استدعا صلوٰۃ و سلام کا تکملہ بن جاتی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهٗ أَنْ يُكْتَلَّ بِالْمُكِّيَّاتِ الْأُولَىٰ إِذَا صَلَّيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآزْوَاجِهِ أَقْمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَآهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔

رواہ ابو داؤد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس سے غرض ہو اور وہ چاہے کہ نبی پر اور میرے گھر والوں پر درود بھیجے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں زیادہ سے زیادہ اور بھرپور حاصل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کیا کرے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ	اے اللہ اپنی خاص نوازش اور عنایت
الْأُمِّيِّ وَآزْوَاجِهِ أَقْمَاتِ	در رحمت فرمانبی امی حضرت محمد پر اور
الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَآهْلِ	ان کی ازواج مطہرات ائمہ المؤمنین
بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ	پر اور ان کی اولاد پر اور ان کے سب
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ	گھر والوں پر، تو ہر حمد و ثناء کا مستحق

مُحَمَّدٌ۔

سزاوار ہے اور عظمت و کبریائی تیرا

ہی صفت ہے۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) اس حدیث کی بنا پر بعض حضرات کا خیال ہے کہ درودوں میں یہ درود سب سے افضل ہے۔ کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ اور بھرپور رحمت و برکت اور اجر و ثواب حاصل کرنا چاہے وہ یہ درود پڑھے۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ نماز میں تو وہ درود پڑھنا افضل ہے جو ابتدائی حدیثوں میں گزر چکا اور نماز سے باہر یہ درود افضل ہے جس کو حضرت ابو ہریرہؓ نے اس حدیث میں روایت کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّ هُنَّ فِي يَدَيَّ جِبْرِئِيلُ وَقَالَ جِبْرِئِيلُ هَكَذَا أُنْزِلَتْ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعِزَّةِ۔
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ۔
 اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ۔
 اللَّهُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ۔
 اللَّهُمَّ تَخَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَخَنَّنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ۔
 اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ۔

رواہ البیہقی فی شعب الایمان والذیلی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ جبرئیل امین نے میرے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر درود شریف کے یہ کلمات تعلیم فرمائے اور بتایا کہ ربُّ العزت جل جلالہ کی طرف سے یہ اسی طرح اُترے ہیں۔۔۔۔۔ وہ کلمات یہ ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ..... الخ

(سند فردوسِ دلیلی، شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) اس درود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے صلوٰۃ اور برکت اور ترقی کی استدعا کے علاوہ سلام اور تحنن کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ تحنن کے مفہوم کو اردو زبان میں شفقت اور پیار دلا رہے ادا کیا جاسکتا ہے اور سلام کے معنی ہیں ہر برائی اور ناپسندیدہ چیز سے سلامتی اور حفاظت۔ اس حدیث کے بارہ میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کنز العمال جلد اول میں جہاں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے وہیں سند کے لحاظ سے اس کے ضعیف ہونے کی تصریح بھی کر دی گئی ہے۔ پھر اسی کی دوسری جلد میں اسی مضمون کی ایک حدیث اور درود شریف کے یہی کلمات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی صاحبِ متدرک ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری کی ”معرفۃ علوم الحدیث“ کے حوالے سے ان کی مسلسل سند کے ساتھ نقل کیے گئے ہیں اور اس سند کے بھی بعض راویوں پر سخت جرح کی گئی ہے، ساتھ ہی سیوطی سے نقل کیا گیا ہے کہ انھیں اس حدیث کے بعض اور طریقے بھی ملے، نیز حضرت انس سے بھی قریباً اسی مضمون کی ایک حدیث روایت کی گئی ہے جو ابنِ عساکر کے حوالہ سے کنز العمال میں بھی درج ہے۔ اور اصحابِ فن کا یہ مسئلہ اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعددِ طرق کی وجہ سے قابل قبول ہو جاتی ہے۔ خاص کر فضائلِ اعمال میں ایسی حدیث سب کے نزدیک قابل عمل ہے۔ امام علی قاریؒ نے شرح شفاء میں حاکم کی روایت کردہ حضرت علی دالی حدیث کے راویوں پر سخت جرح کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ”غایتہ الامر یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ فضائلِ اعمال میں ضعیف حدیث کو بھی قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔“ (شرح شفاء ص ۳۳) انہی سب باتوں پر نظر رکھتے ہوئے یہ حدیث ضعیف ہونے کے

یاد جو یہاں درج کر دی گئی ہے۔

یہاں تک جو احادیث درج ہوئیں جن میں درود و سلام کے کلمات تلقین فرمائے گئے ہیں، یہ سب مرفوع حدیثیں تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے۔ اور ان میں درود و سلام کے جو کلمات تعلیم فرمائے گئے ہیں۔ ان سب کی بنیاد وحی ربانی پر ہے، حضرت ابو سعود انصاریؓ کی حدیث کے ذیل میں ادھر گزر چکا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشیر بن سعد نے دریافت کیا کہ ہم آپ پر درود کس طرح بھیجا کریں؟ تو آپ کچھ دیر خاموش رہے، یہاں تک کہ وحی آئی اس کے بعد اپنے درود اور ایسی تلقین فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف کے بارہ میں آپ کو بنیادی رہنمائی وحی سے ملی تھی، اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ درود و سلام کے جو کلمات بھی کسی وقت آپ نے تلقین فرمائے ان کی بنیاد وحی پر ہے۔ اور یہ فضیلت درود و سلام کے انھیں کلمات کو حاصل ہے جو کسی وقت آپ نے تعلیم فرمائے۔ ان کے علاوہ بعض صحابہ کرام اور دوسرے سلف صالحین سے درود و سلام کے جو کلمات منقول ہیں ان کو یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے، اگرچہ ان میں سے بعض لفظی اور معنوی لحاظ سے بہت ہی بلند ہیں اور انکی مقبولیت نیز کوئی شبہ نہیں ہو۔ ان میں سے ایک درود جو کتب حدیث میں فقہ الامتہ حضرت عبداللہ بن سعود سے روایت کیا گیا ہے، اور دوسرا جو حضرت علی مرتضیٰ سے مروی ہے یہاں درج کیے جا رہے ہیں اور انہی پر روایات کا یہ سلسلہ ختم کیا جا رہا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْبَبُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَالِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ فَعَلِمْنَا، فَقَالَ قُولُوا
اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى
سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ
عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ
اللَّهُمَّ ابْعَثْ مَقَامَهَا مُحَمَّدًا يَغِيْطُ بِهِ الْاَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔

رواہ ابن ماجہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جب
تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو بہتر سے بہتر طریقہ پر درود بھیجنے کی
کوشش کرو، تم جانتے نہیں ہو انشاء اللہ تمہارا وہ درود آپ کی خدمت میں
پیش کیا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا تو آپ ہمیں بتا دیجئے اور سکھا دیجئے
کہ ہم کس طرح درود بھیجا کریں۔ آپ نے فرمایا یوں عرض کیا کہ
”اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَنَا عَلَيْكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتَكَ.....“ الی قولہ
..... إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔

اے اللہ اپنی خاص عنایات اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرما سید المرسلین امام
المستقین، خاتم النبیین حضرت محمد پر جو تیرے خاص بندے اور رسول ہیں، نیکی
اور بھلائی کے راستہ کے امام اور راہنما ہیں، رحمت والے پیغمبر ہیں (یعنی جن کا
وجود ساری دنیا کے لیے باعث رحمت ہے)۔ اے اللہ ان کو اس مقام
محمودہ پر فائز فرما جو اولین و آخرین کے لیے قابل رشک ہو۔ اے اللہ حضرت
محمد اور آل محمد پر اپنی خاص نوازشیں اور عنایتیں فرما جس طرح کہ تو نے حضرت
ابراہیم و آل ابراہیم پر نوازشیں اور عنایتیں فرمائیں، اور حضرت محمد و آل محمد پر
اپنی خاص برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم و آل ابراہیم پر برکتیں
نازل فرمائیں، تیری ذات ہر حمد و ستائش کی سزاوار ہے اور عظمت و کبریائی
تیری ذاتی صفت ہے۔

(سنن ابن ماجہ)

(تشریح) درود شریف کے یہ کلمات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے

لوگوں کو تعلیم فرمائے تھے، بلاشبہ بڑے مبارک اور مقبول کلمات ہیں اور اس میں وہ درود ابراہیمی بھی لفظ بہ لفظ شامل ہے جو کعب بن عجرہ کی اس روایت میں گزر چکا ہے جو صحیحین کے حوالے سے سب سے پہلے حج کی جا چکی ہے۔

عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا — لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ رَبِّي وَسَعْدَ يَدُكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ الْبَرِّ الرَّحِيمِ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَوَسِيْدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الشَّاهِدِ الْبَشِيرِ الدَّاعِي إِلَيْكَ يَا ذُنُكَ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ عَلَيْهِ السَّلَام —

اور وہ القاضی عیاض فی کتاب الشفا

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود بھیجتے تھے — (پہلے سورہ احزاب کی آیت تلاوت فرماتے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا حکم دیا گیا ہے) — "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا — اس کے بعد کہتے لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ رَبِّي وَسَعْدَ يَدُكَ — اے میرے اللہ میں تیرے اس فرمان کی بسر و چشم تعمیل کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں

"صَلَوَاتُ اللَّهِ الْبَرِّ الرَّحِيمِ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ... الخ"

اُس خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو بڑا احسان فرماتے والا اور نہایت مہربان ہے

خاص نوازشیں اور عنایتیں ہوں، اور اس کے ملائکہ، مترجمین اور انبیاء اور صدیقین اور شہداء و صالحین کی اور اُس ساری مخلوقات کی جو اللہ کی تسبیح و حمد کرتی ہے بہترین دعائیں اور نیک تمنائیں ہوں حضرت محمد بن عبد اللہ کے لیے جو عالم النبین، سید المرسلین، امام المتقین اور رسول رب العالمین ہیں، جو اللہ کی طرف سے شہادت ادا کرنے والے ہیں، اللہ کے فرمانبردار بندوں کو رحمت و جنت کی بشارت سنانے والے اور مجرموں و نافرمانوں کو برے انجام سے اور اللہ کے عذاب سے آگاہی دینے والے ہیں جو تیرے بندوں کو تیرے حکم سے تیری طرف دعوت دیتے ہیں اور تیرے ہی دشمن کیے ہوئے چہرہ پر اشک ہیں، اور ان پر سلام ہو۔

(شفاء قاضی عیاض)

(تشریح) یہ درود پاک جیسا کہ ظاہر ہے الفاظ و مطالب کے لحاظ سے نہایت بلند اور ایمان افروز ہے۔ لیکن حدیث کی کسی کتاب میں اس کی روایت نظر سے نہیں گزری۔ البتہ پانچویں اور چھٹی صدی کے عالم اور محدث قاضی عیاض نے اپنی کتاب المشافہة المصطفیٰ میں اس کو حضرت علی مرتضیٰ سے نقل کیا ہے۔ اور علامہ قسطلانی نے "مراہب لدینہ" میں شیخ زین الدین بن محسن مراغی کی کتاب "تحقیق النصرة فی دار البجہ" کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ پر یہی درود پاک پڑھا تھا اور لوگوں کے دیانت کرنے پر ان کو بھی تعلیم فرمایا تھا۔ بہر حال الفاظ و مطالب کے لحاظ سے بڑا باریا اور روح پرور یہ درود ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما سے درود و سلام کے جو کلمات یہاں نقل کیے گئے اُن سے یہ معلوم ہو گیا کہ اُمت کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف آپ کے تلقین فرمائے کلمات ہی کے ذریعہ درود و سلام بھیجے بلکہ ارباب

ذوق و محبت کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے وہ حدودِ شریعت کے پابند رہتے ہوئے اپنے ذوق و شوق کے تقاضے کے مطابق دوسرے کلمات کے ذریعہ بھی آپ پر صلوٰۃ و سلام بھیج سکتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے اکابر امتِ نابین اور بعد کے علماء عارفین سے اور بھی کلمات منقول ہیں لیکن وہ سلسلہ معارف الحدیث سے باہر ہیں اس لیے ان کو یہاں درج کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا، اگر اشر نے توفیق دی تو ان میں سے بھی چند منتخب کلمات کو ایک مستقل مضمون میں جمع کرنے اور ان پر کچھ لکھنے کا ارادہ ہے۔
والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
ذالہ واصحابہ اجمعین۔

معارف الحدیث جلد پنجم

امید تھی کہ شروع اپریل میں تیار ہو جائے گی۔ لیکن

اب اندازہ ہو کہ انشاء اللہ آخر اپریل تک تیار ہو سکے گی

یہ جلد کتاب الاذکار والدعوات ہے

۔۔۔ اس کے مضامین اور دعوات کی فہرست انشاء اللہ الفرقان میں بھی شائع کر دی جائے گی۔

اُس سے کتاب کی عظمت اور افادیت کا کچھ اندازہ کیا جاسکے گا

مصنف نے دیباچہ میں امید ظاہر کی ہے

کہ انشاء اللہ یہ کتاب میرے لیے اور اپنے ان پڑھنے والوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی اس میراث کی قدر کریں جو اس کے ذریعہ ان تک پہنچائی جا رہی ہے مغفرت و

رحمت کا وسیلہ بنے گی۔

چار سو سے زیادہ صفحات، کتابت، طباعت دیدہ زیب، معیاری کاغذ، ممتاز اعلیٰ

قیمت غیر مجلد ۶/۵۰ مجلد رنگین پختہ ۷/۵۰

مینجر کتب خانہ الفتان، کچھری روڈ، لکھنؤ

حضرت شیخ شہنا الدین بہر دمی قلنسہ

اپنی وصایا اور نصائح کے آئینے میں

— اَئْمَرَانَا نَسِیمَ اَحْمَدَ فَرِیدِی اَمِیْرُوہِی —

وَصِیَّتْ — نصیر الدین بغدادی کو جبکہ انھیں خرقہ پہنایا —

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے — وَلَا تَطْرُدِ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
یُرِیدُونَ وَجْهَہ — (آپ نہ ہٹائیں اپنے پاس سے اُن لوگوں کو جو اپنے رب کو
صبح و شام پکارتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ بس اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں)۔
لفظ ارادت جو خاص اصطلاح کے طور پر مشائخ صوفیہ کے یہاں مستعمل ہے اس کی
اصل دنیا دہی آیت ہے (یُرِیدُونَ وَجْهَہ) — مُریدُ مشائخ صوفیہ
کے نزدیک وہ ہے جس کی ہمت، اللہ تعالیٰ سے طلب مزید کرتی ہے۔ جو مزید کو برابر
طلب کرتا رہے گا وہ مُرید ہے۔ جب وہ طلب مزید سے سست پڑ جائے گا تو اس کو
(سمت ترقی میں آگے بڑھنے کے بجائے) رجعت (دوپہی) سے دوچار ہونا پڑے گا۔
اور ارادت کے باب میں اس کی ہمت زائل ہو جائے گی۔ اکابر صوفیاء کے نزدیک
ایسے شخص کی موت اس کی حیات سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں
جب کوئی مُرید، مزید حاصل نہیں کر رہا ہے تو وہ نقصان میں ہے اور نقصان عین خسار

ہے۔ جب خسارہ دائمی طور پر کسی بندہ کے شامل حال ہو جائے تو پھر اس کی موت اس کی حیات سے بہتر ہوتی ہے۔ مرید کو اپنی ارادت میں ایک شیخ کی ضرورت ہے جو صاحب بصیرت ہو، وہ راہ سلوک طے کرائے اور اس کو طریقِ موافقہ اور اسبابِ مزید تباہی، نیز صفاتِ نفس، اخلاقِ نفس اور مخفی شہواتِ نفس سے آگاہ کرے۔ اس لیے کہ معرفتِ نفس طریقہ صوفیاء کی جڑ اور بنیاد ہے۔ معرفتِ نفس کا معرفتِ رب سے گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ کا مقولہ ہے۔ ”جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔“ معارف کے مراتب و منازل ہیں۔ اہل معرفت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ابراہار دوسرے مقربین۔ ابراہار کو نفس کی بعض حرکات اور شہوات کی معرفت ہوتی ہے۔ مگر مقربین کی معرفتِ نفس اس سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ بہت سے علما، ابراہار کی نظر میں اُن کے مبلغِ علم کی رو سے عین طاعت ہوتے ہیں اور وہ مقربین کے نزدیک معصیت ہوتے ہیں کیونکہ مقربین کی نظر نفس کی حالت معلوم کرنے میں دقیق ہوتی ہے اور ان کو علمِ النفس میں کمال حاصل ہوتا ہو۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے کہا ہے حسناتُ الابرار سیئات المقربین۔ یعنی ابراہار کے نزدیک جو (بعض) حسنات ہیں وہ مقربین کے نزدیک سیئات کا درجہ رکھتے ہیں۔

درحقیقت مشائخ صوفیاء میں جو اربابِ بصیرت ہیں ان کے علاوہ کسی کئی مقامات و احوال کی تفصیل اور اُن آفات کی معرفت حاصل نہیں ہوتی جو فسادِ اعمال کا باعث ہیں۔ یہاں تک کہ وہ علماء جو احکامِ شرع اور علمِ مسائل و فتویٰ سے تواقف ہیں لیکن زہد فی الدنیا، تقویٰ اور علمِ القلوب سے بہرہ مند نہیں ہیں، وہ بھی مشائخ صوفیاء کے اس بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے کہ صوفیاء کا علم، ”میراثِ التقویٰ“ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اتَّقُوا اللَّهَ ذَیْعَلِمُکُمْ اللَّهُ۔ اس آیت میں علم کو تقویٰ سے متصل کیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّہٗ اَیْجَنُّہٗی اللہ مِنْ سِبَادِہٖ الْعِلْمَاءِ۔ (یعنی اللہ تعالیٰ سے

ڈرنے والے علم والے ہی ہیں) اس آیت میں غیر متقی سے علم کی نفی ہے۔
 جب کوئی شخص ذہنی دنیا اور تقویٰ کے بغیر علم کو جمع کرے گا تو وہ فقط
 علم کا ایک برتن ہوگا۔ حقیقی عالم وہی ہوگا جو تقویٰ اختیار کرے گا۔ پس
 جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مُرید صادق، اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے ایک
 ذی بصیرت شیخ کی صحبت کا محتاج ہے جو اس کو مقامات قرب اور حقیقت عبودیت تک
 پہنچا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى
 بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِ الرَّسُوْلُ اَبُوْكُمْ اَبُوْكُمْ اَبُوْكُمْ اَبُوْكُمْ اَبُوْكُمْ اَبُوْكُمْ اَبُوْكُمْ
 میرے متبعین اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں (تو اب، شیخ کامل
 کا متابعت رسول کی بنا پر باذن اللہ، داعی الی اللہ ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ ...
 اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعلیم کے لیے اور اپنے خاص بندوں کی تدریجی ترقی کو
 ظاہر کرنے کے لیے فرماتا ہے "وَالَّذِيْنَ يَقْرَأُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَدْوَابِنَا
 وَذُرِّيَّاتِنَا قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا" (وہ جو کہتے
 ہیں اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری ذریات و اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک
 بنائے اور ہم کو تقویٰ شعار لوگوں کا امام بنائے) اس آیت سے پتہ چلا کہ ایک گروہ
 ایسا ہوتا ہے جو قدۃ المتقین کہلائے جانے کا مستحق ہوتا ہے۔ ہر وقت اور ہر زمانے
 میں ہر علاقے میں ایسے افراد ہوتے ہیں اگرچہ وہ عدد میں قلیل ہوں۔ جو کہ چھتر
 ایک بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں لہذا ان کی اقتداء بھی وہی مریدین صادقین کرتے
 ہیں جو طریق حق کے سالک ہوتے ہیں اور وہی ان سے علم اور اثرات اس طرح حاصل
 کرتے ہیں جس طرح علمائے اہل علم و ادب حاصل کرتے ہیں۔

..... مرید (مجازی طور پر) دلہ ہوتا ہے اور شیخ بمنزلہ والد ہوتا ہے۔ اسلئے

کہ ولادت دو قسم کی ہے ایک ولادت طبعیہ اور دوسری ولادت حقیقیہ۔۔۔۔۔ پس
 ولادت طبعیہ۔ رسوم ملک اور رسوم عالم شہادت و حکمت کی اقامت کے لیے وضع
 ہوتی ہے اور ولادت معنویہ اجزاء ملکوت اور عالم الغیب والقدرة کے مطالعے

کے لیے ہوتی ہے، سرکار رسالت مآب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اُمت کے معنوی والد ہیں اور شیخ حسن متابعت رسول کی وجہ سے مریدین کا روحانی باپ رہتا ہے۔ جس طرح ولادتِ طبعیہ میں بچہ کے دودھ پینے کا ایک زمانہ اور دودھ چھوٹنے کا ایک وقت ہوتا ہے اسی طرح ولادتِ معنویہ میں ہے۔ پس مرید ملازمتِ شیخ اور اس کی دوامِ صحبت کا اس وقت تک محتاج رہتا ہے جب تک استفادہ کرنے کی قوت پیدا ہو اور اس کے لفظ اور اشارہ چشم سے نفع حاصل کرنے لگے۔ اور شیخ کے اشارہ چشم سے نفع حاصل کرنے کی دھڑکتیں ہیں۔ ایک یہ کہ شیخ کو اور اس کے اعمال کو دیکھے کہ وہ کس طرح خلوت اور خلوت میں مع الحلقہ اور مع الخلق رہتا ہے۔ شیخ کے اخلاق و آداب کو دیکھے کہ یہ سب باتیں سیکھے اور اس طور طریقے کا پابند رہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کمالِ صدق و محبت کی بنا پر جب یہ شیخ کی طرف نظر محبت سے دیکھے اور شیخ بھی اس کی طرف نظر محبت سے دیکھے تو شیخ کی نگاہ سے اس کے باطن میں نور اور برکت پیدا ہونے لگے۔ اس طرح اس کے باطن میں خیر چاکریں ہو جائے جس طرح سپی کے اندر موتی منکھن ہوتا ہے..... بعض رانہوں میں یہ تاثیر ہے کہ وہ جب کسی انسان پر نظر ڈالیں یا کوئی انسان ان کی طرف دیکھ لے، تو انسان ہلاک ہو جائے۔ پھر کیا بعید ہے کہ بعض بندوں میں (منجانب اللہ) دلوں کے زندہ کرنے کی قوت پیدا ہو جائے۔

جب مُرید صادق، شیخ کی خدمت میں رہے تو اس کا ادب یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے نکل جائے اور حقیقی الامکان، ماکولات و طبوبات اور تمام معاملات میں شیخ کا تابع ہو۔ بالکل اس طرح جس طرح بچہ اپنے والد کا تابع ہوتا ہے..... مرید کے لیے حق تک پہنچنے کا راستہ سوائے شیخ کے ذریعہ کے اور کوئی نہیں۔ پس شیخ ابوابِ حق میں سے ایک کھلا ہوا دروازہ ہے۔ اس کی طرف رجوع کر کے اپنے اختیار و ارادہ سے دست بردار ہو جائے۔..... مُرید، شیخ سے ناخص حالت میں جدا ہو گا تو اس صورت میں ایسی آفات کا اندیشہ ہے جو امراضِ قلبیہ تک پہنچانے

تفسیر و شُرآن

درس قرآن۔ دس سات جلدوں میں مجلہ
گھر بیٹے قرآن سمجھے اور سمجھا دیے۔

سنایت سادہ انداز میں قرآن کی تعلیم کو پیش کرنا والا ایک
قابل قدر سلسلہ اس کے ذریعہ ہر گھر میں دس قرآنی بچہ
کیا جاسکتا ہے جو اسی افادہ کی غرض سے ایک ایک صفحہ
کے سبق کی شکل میں مرتب کیا گیا ہے۔
ہر منزل کی الگ الگ جلد قیمت نکل سیٹ ۶۶۔

قصص قرآن

از مولانا حفص الرحمن مرحوم
ام سابعہ کے سلسلے میں قرآن کے بیانات پر تازہ و نثر
اور علم عمرانی کی مدد سے تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے اور
ان واقعات کے ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اپنے مضمون
پر پورا ایک کتب خانہ کی قیمت ملے چہاں جلد فی جلد ۲۸۔

فہم قرآن

از مولانا سعید احمد اکبر آبادی
اس میں خاص طور سے ان لوگوں کی غلطی و رفع کی گئی ہے
حدیث نبوی اور بیان مابین سے بے نیاز ہو کر قرآن سمجھنے
کے دعوے کرتے ہیں۔ قیمت ۲۱۔

دھی الہی آبادی

از مولانا سعید احمد اکبر آبادی
سلسلہ دھی پر مکتبہ کتاب ہے جس میں دھی اور اس کے
متعلقہ گوشوں پر جدید اسلوب میں بحث کی گئی ہے
قیمت ۲۱۔

القدو فی التفسیر (ادد)

اہل علم کے نزدیک یہ سب سے بڑی تفسیر کے اصول و
سادہ شاہد ہے جس پر ہر مفسر سارے نظریہ کو اس سے
قرآن نہیں کی کید لگتا آجاتی ہے۔ فادہ سے ترجمہ
کیا گیا ہے۔ قیمت ۱۱۔

الاتقان فی علوم القرآن (ادد)

علامہ سیوطیؒ استعارے کے شہرہ مصنفین میں ہیں۔
"الاتقان" ان کی تفسیر قرآن تفسیر ہے جس کو ان کی
شاہکار کہا جاسکتا ہے یہ قرآن فہمی کے لیے بنیادی کتاب
ہے تفسیر قرآن سے متعلق تصدیق میں کی حد ہاں لوگوں کے
علمی و احکامات اس میں محفوظ ہیں۔ بڑے سے بڑے
علماء کی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ در جلد اول میں

قیمت کامل ۳۶/۰۰

تفسیر تہذیب قرآن (جلد اول)

از مولانا امین احسن اصلاحی
یہ تفسیر مولانا اصلاحی کے چالیس سالہ تجربہ قرآن کا نتیجہ
ہے۔ قرآن ایک کی تفہیم کے واسطے اس کو بجا طور پر
اس دور کا شاہکار کہا جاسکتا ہے۔ اس کے مطالعہ سے
اس تفسیر میں اضافہ ہوتا ہے کہ قرآن بیشک بشر کا کام
آفت کی طاعت بڑا کمالی سا ہے۔ ۹۰ صفحات۔
نہایت حسین اور مضبوط جلد قیمت ۲۰/۰۰

تفسیر ماحدی (جلد اول)

از مولانا عبدالمجید دریا بادی
شش بہ سورہ فاتحہ و سورہ آل عمران، نیادین میں
تقراتی اور بہتر اضافوں کے ساتھ۔
صفحات ۱۸۰، مضامین ۱۸۰، مضبوط جلد قیمت ۱۸۰

مولانا دریا بادی کے تفسیری رسائل
مولانا دریا بادی نے قرآن مجید سے متعلق خاص خاص
بعض مسائل پر چند مفصل رسائل بھی لکھے ہیں۔ قرآن مجید
کے ہر باب علم کو ان کا معاملہ کرنا چاہیے۔
قرآنی شخصیتیں۔ ۲/۲۵ جو انات قرآنی ۲۱۰
تخصص رسائل ۲۱۰ بشریت انبیاء ۲/۲۵

کتب خانہ الفتان، کچھری روڈ، لکھنؤ

ایک دُعا عتِ صحتِ با ایل دل

مجلسِ حضرت شاہ محمد یعقوب مجددیؒ مظلہ

تیرھویں مجلس

(مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

۴ ذی قعدہ ۱۳۸۸ھ مطابق ۲۳ جنوری ۱۹۶۹ء پشٹونہ ۹ بجے صبح
خاص حاضرین مجلس مولوی حسن خاں میوانی، سید ظہیر الحسن صاحب، (دفتر نواب
سید نور الحسن خاں خلف الرشید نواب سید صدیق حسن خاں بہادر، مولوی
فراہیم صاحب تحصیلدار، مولوی نثار الحق ندوی۔

ہم لوگ جب بچے تو مکتوباتِ امام ربانی کا مکتوب پہ جو حدیث و فتاویٰ عالم کے
بارے میں مولانا حمید احمدی کے نام تحریر کیا گیا ہے، پڑھا جا رہا تھا، پہلے حضرت نے اس کا
فارسی متن پڑھ کر سنایا، پھر حافظ منظور صاحب نے اس کا اردو ترجمہ پڑھا۔

حضرت نے سامنے سے ایک جگہ کتاب اٹھائی، اور سید ظہیر الحسن صاحب کی طرف
پہن کو بٹھلاتے ہوئے فرمایا کہ "نماز پڑھنے کا مزہ تو اس کو پڑھنے کے بعد آئے گا، ہم کو معلوم
ہی نہیں کہ نماز کیا ہے؟" ظہیر الحسن صاحب نے کتاب کھول کر دیکھی تو وہ "الارکان الادبیۃ"
تھی۔ راقم سطور ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کی بھی نظر پڑی، فرمایا کہ "قرآن شریف کا

عطر ہے اس کو روز گھونٹا رہے، کپڑا بننا، گلوبند بننا وغیرہ ایک مدت میں آتا ہے، دین کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ ادھر گئی کھایا، ادھر آئینہ میں منہ دیکھنے لگے، دین کا کام بھی ایک مدت میں آتا ہے، جس طرح دنیا کے کاموں کو ہم مدتوں میں سیکھتے ہیں، راقم سطور نے عرض کیا کہ حضرت دُعا فرمائیں کہ اس کے لکھنے والے کو بھی ناز پڑھنی آجائے، حضرت نے اس پر پُرازدِ شفقت کلمات فرمائے اور دُعا دی۔

فرمایا عبادتوں میں چورن ملا ہوا ہے، کھاتے جاؤ بھوک لگتی جاتی ہے، اسی کا نام عبادت ہے جس سے طبیعت سیر ہوئی اس کا نام عادت ہے، دُنیا کی ہر چیز کے کھانے کے بعد طبیعت سیر ہو جاتی ہے مگر عبادت سے طبیعت سیر نہیں ہوتی، عادت اور عبادت میں یہی فرق ہے، میری بچی کی شادی ہوئی سب بھائیوں نے اس کو تحفے دیئے، میں نے اس کو ایک نصیحت نامہ لکھ کر دیا، یہی میرا تحفہ تھا، اس کا خاص مضمون یہی تھا کہ عادات کو عبادات بنانے کی کوشش کرو، عبادات کو عادت نہ بنالو۔ اس وقت ہماری اکثر عبادات عادت بن گئی ہیں۔ جو عادت اور بغیر کسی شعور و استحضار کے ادا ہوتی ہیں۔ کسی کو کلب جانے کی عادت ہے، کسی کو مسجد جمنے کی، عبادت کی عظمت اور اس کی فضیلت کا استحضار نہیں ہوتا، اجر و ثواب کے خیال اور آسہ و راحت پر نظر کر کے کسی کام کو انجام دینے کا نام عبادت ہے، یہی ترغیب و منافع ہیں جن کی وجہ سے آدمی سردی کی رات میں جب وہ میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے، لحاظ سے نکل کر نماز پڑھنے کے لیے اُٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، مسجد جاتا ہے اور یہی دُنیاوی منافع کی خاطر کرتا ہے، ڈاکہ کی آواز پر کوئی عزیز سفر حج سے واپس آئے ہیں اُن کے استقبال و ملاقات کے لیے آرام چھوڑ کر، اور تکلیف اٹھا کر جاتا ہو۔ مجھے تہجد کے لیے اُن چیزوں سے کام لینے سے ہمیشہ اختلاف رہا، جو بیداری کے لیے معاون اور نیند دور کرنے والی ہیں، اس کے لیے تو ”هَلْ مِنْ مَّثَالٍ فَاَعْطِبْهُ“

هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاسْتَغْفِرْهُ“ کی وہ عدا ہی کافی ہے جو رات کے آخری حصہ (ثَلَاثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ) میں لگتی ہے۔ اس عدا کے بعد پھر کسی اور تدبیر یا انتظام کی ضرورت نہیں۔

فرمایا کہ مہربی کے ایک تاجر ایک مرتبہ کہیں جاتے ہوئے بھوپال اُتر گئے، اس دن میرے سر میں درد تھا، میں دوپہر کو یہ کہہ کر سو گیا کہ مجھے جگانا نہیں، وہ سیٹھ صاحب آئے مجھے دریافت کیا اور کہا کہ مجھے جلد جانا ہے، لوگوں نے مجھے جگادیا، سرگرائی تو بہت ہوئی لیکن اس خیال سے کہ اللہ کی مخلوق سے فائدہ ہوتا ہے، کوئی آتا ہے تو میں پُردل بھر لیتا ہوں، اُنھوں نے حضرت تاج الدین باباؒ کا ذکر شروع کیا، کہ ایسے بزرگ تھے ایسے سیف زبان تھے، جس سے جو کہہ دیا، ہو گیا، جس کو سخت سُست کیا یا پتھر اُٹھا کر مارا اس کا کام بن گیا، میں خاموش سن رہا، جب وہ اچھی طرح بیان کر چکے تو میں نے کہا کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ تاج الدین باباؒ روز رات کے آخری پہر میں میرے غریب خانہ پر تشریف لاتے ہیں، لیکن بد قسمت بھی پرلے درجہ کا ہوں کہ دہی دقت میرے گہری نیند سونے کا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مجھے خبر نہیں ہوتی، منہ صاحب میری یہ بات سن کر بہت چونکے، اور کہنے لگے کہ اُن کا تو مدت ہوئی وصال ہو گیا، وہ اب کہاں تشریف لاتے ہیں؟ اور اتنا کمال بزرگ کسی کے یہاں آئے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا تو یہی قصہ ہے کہ تاج الدین بابا تشریف لاتے ہیں اور میں ہوتا رہتا ہوں، جب اُن کی حیرت کی انتہا ہو گئی تو میں نے کہا کہ آپ تاج الدین بابا کے جو لے سمجھیں میں حضرت ابہرہؓ کی روایت سے یہ حدیث مروی ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کہ جو بھلے سے دعا کرے یہی قبول کرے، اُن کو جو بھلے سے مانگے میں ان کو دیں، گونہ جو مغفرت طلب کرے، میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دوں۔

یہ ناگہور کے ایک مجذوب بزرگ تھے، پہلے انگریزی فوج میں تھے، پھر ترک و بھڑا اختیار کر لی، صاحب جذبِ مال تھے وفات کو غالباً پچاس برس ہوئے ہوں گے۔

یہ اُمراء اور اغنیاء کا عام حال ہی ہے کہ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو بجائے اس سے استفادہ کرنے اور اس کی بات غور کرنے کے، دوسرے بزرگوں کی بزرگی کا حال اور ان کے کرامات و خوارق بیان کرتے لگتے ہیں۔

صفات بیان کر رہے ہیں کہ زبان سے کچھ نکلا اور ادھر ہو گیا، جس کی طرت اشارہ کر دیا اس کا کام بن گیا، یہ تو دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے،

”إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ فَصَبَّحَانَ
الَّذِي بَسْمَلَهُ مُلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَالْبَيْتُ تَرْجَعُونَ“

اس کی شان یہ جو کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ صرت اس کے حکم سے موجود ہو جاتا ہے پاک
ہو وہ ذات ہی کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔

اور جس کی یہ شان ہے وہ میرے گھر روزِ مخبر صادق (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اطلاق کے
مطابق نزولِ اجلال فرماتا ہے، لیکن وہی وقت میرے خوابِ نویش کا ہوتا ہے، اس لیے
مجھ سے بڑھ کر خوش قسمت اور بد قسمت کون ہو سکتا ہے کہ اس کی طرت سے بدل و عطا
کا اعلان ہوتا ہے اور رحمت کا صلائے عام دیا جاتا ہے اور میں گہری نیند سوتا ہوں، اگر ایسی
بڑی ہستی کسی کے یہاں آنے والی ہو تو آدمی تو برس تک اس کے انتظار میں گھڑا رہ
سکتا ہے، عربی نے کچھ غلط نہیں کہا ہے،

عربی اگر بگریہ میسر شدے وصال
صد سال می توان بہ تمنّا گریستن

لیکن اس غیبی آواز کو سننے کے لیے خاص حاسہ اور خاص کان درکار ہیں، جس
طرح ایک ملک کی آواز دوسرے ملک میں سننے کے لیے ایک مخصوص صندوقچہ (ریڈیو سٹ)

۱۵۔ یہ واقعہ حضرت نے اس تفصیل کے ساتھ ساٹھ سال پہلے میری ابتدائی حاضری کے موقع پر سنایا تھا، میری
خواہش تھی کہ حضرت اس کا اعادہ فرادیں، تاکہ اس مجلس کے لغوعات میں میں اس کو قلم بند کروں، آج
یہ تمنا پوری ہوئی۔ حضرت نے میری طرت اشارہ کر کے فرمایا کہ تاج الدین بابا کا وہ قصہ جو میں نے آپ
کو سنایا تھا، پھر اس کو اختصار کے ساتھ بیان کیا میں نے اپنے حافظہ پر زور ڈال کر یہاں وہ قصہ اسی
تفصیل کے ساتھ نقل کر دیا، جو میں تقریباً بیس پچیس سال پہلے حضرت کی زبان سے سن چکا ہوں اور
کئی مرقعوں پر اس کو نقل کر چکا ہوں۔

کی ضرورت ہے، جس کے پاس وہ صندِ وقیعہ ہے اور وہ اس کے استعمال کا طریقہ جانتا ہے وہ بھوپال میں بیٹھا ہوا کراچی کی آواز سنتا ہے، اور جو اس سے محروم ہے وہ اس سے بے بہرہ رہتا ہے، ایسے ہی یہ آواز ہر شخص نہیں سنتا۔ قبر والے بھی بکھار رہے ہیں ”يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا اَبَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ“ (اے ہمارے ہمتی! ہم اس سے غافل رہے، ہم ہی غفلت و اہمال کی سورہ نبیؐ میں خدا کے تین پیغام پہنچانے والوں کا جو ذکر ہے اس کو پڑھیے۔

”وَاصْبِرْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابُ الْقَرْيَةِ اِذَا جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ“ انہ اس قصہ میں بھی آتا ہے، کہ جب اُس تیسرے خدا کے بندے کو بھی شہید کر دیا، اور اللہ نے اس کو اپنے انعامات سے سرفراز فرمایا، تو اس کا قول بھی منقول ہے ”قَالَ يَا لِهَيْبَتِ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ“ مگر یہ آواز دہی سنتے ہیں جن کا حاشہ بیدار ہوتا ہے اور نہ ان کھلے ہوتے ہیں۔

ان آیات کے مطالب کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض اوقات مصیبت فرحت کا مقدمہ بن کر آتی ہے، اسی واقعہ میں ہے کہ نبیؐ آئے تو قوم پر قحط ہو گیا۔ ”قَالُوا اِنَّا نَطْهَرُكَ نَابِكُمْ“ تمہارا آنا ہمارے لیے بدشگونی کا باعث ہوا، انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے اعمال سب بڑھ کر بدشگونی کا باعث ہیں، ”قَالُوا اطَّيَّرْكُمْ مَعَكُمْ“ میں نے حیدر آباد کے طاعون، انفلوئنزا اور موسیٰ ندی کے سیلاب کے متعلق یہی کہا تھا کہ یہ حالات، اور مصائب چونکاتے اور آنکھ کھولنے کے لیے آئے ہیں، میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، لوگ کہتے تھے کہ یہ رحمت کیسے ہو سکتی ہے، میں نے کہا تھا کہ جب غضب آتا ہے تو رحمت لے کر آتا ہے، لیکن اگر ان سے سبق نہ لیا گیا تو پھر خیر نہیں، چنانچہ یہی ہوا، کہ میں تو چلا آیا، لیکن مدت کے بعد پھر وہاں وہ انقلاب آیا کہ دنیا ہی بدل گئی۔

عرصیاں جا رہی ہیں کہ غضب بھیجے اور وہ فرماتے ہیں نا منظور! لوگوں کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ غضب آئے لیکن اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جن کی وجہ سے غضب نہیں آ رہا ہے، انفلوئنزا آیا، ندی آئی، اس کے بعد اللہ نے ڈھکیل کر ہونچا دیا۔

اللہ کے بندے غور و فکر نہیں کرتے۔

فرمایا کہ روح کا اپنے تعلق والوں سے بڑا تعلق رہتا ہے، یہ بات بہت دلیلوں سے ثابت ہے، ”قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ“ سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اب وہ قرآن مجید کے صند و قچہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ سب آوازیں قبرستانوں سے آتی ہیں، آنکھیں بند کر لینے کی حالت میں (مراقبہ میں) تخیلی آوازیں آتی ہیں لیکن قرآن مجید کے ذریعہ مستند اور ناقابل انکار طریقہ پر آوازیں آتی ہیں اور حقائق کا علم ہوتا ہے کیسے سند یافتہ، ترقی یافتہ، اور معزز لوگ ان قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، مولانا جامیؒ نے خوب فرمایا ہے،

بر سر قبر یکے رفتم و گفتم چونی
گفت احوال چہ پرسی چو تو آئی دانی
مگر از ذائقۃ الموت خبر نیست ترا
تو کہ بے ہوش دریں عالم سرگردانی

دماغین

دماغی کمزوریوں

کی

کامیاب دوا

دماغی کام کرنے والے مسئلہ اہل علم، ٹیچر، وکیل، انجینئروں کے لئے ایک تحفہ ہر عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

اسلام کے حلقہ بگوش عربوں کو قرآن کی نوید فتح

(الفرقان کے کھیلے شمارہ میری مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی زیر طبع کتاب مائیں انکبوتہ
فما بعد ہمارے جس آخری مضمون الفتح للعرب المسلمین کا ذکر کیا تھا اس کا اردو ترجمہ پیش ہے
یہ مضمون ایسے دنیا دار بھی حقائق پر مشتمل ہے، جو غالباً اس وفاحت و قوت کے ساتھ
اس سے پہلے جدید طبقہ کے سامنے نہیں آئے۔ ترجمہ حسب سابق سید محمد الحسنی، زیر
النبیث الاسلامی کا ہے۔)

اس میں کوئی شک نہیں کہ بین الاقوامی یہودیت کو اپنے بہت سے مقاصد مسوقہ سے
بھی زائد کامیابی حاصل ہو چکی ہے۔ اور اس کے بہت سے وہ منصوبے بروئے کار آگئے ہیں جن کا
خواب وہ ہزاروں سال سے دیکھ رہی تھی۔ بہت سی وہ باتیں جو پہلے خواب خیال اور جنون و
پریشان دماغی کا نتیجہ معلوم ہوتی تھیں اس آسانی کے ساتھ واقعہ بن چکی ہیں کہ زمین عرب بلکہ
یہودی بھی کچھ عرصہ پیشتر اس کا تصور کرنے سے قاصر تھے۔

پہلے اسرائیلی کی ریاست عالم عربی کے قالب و جگہ اور اس کے بہترین و مقدس مقامات
کے عین وسط میں قائم ہوئی اور عربوں اور مسلمانوں کے سینہ پر کا یوس بن کر مسلط ہو گئی، اس
کے بعد یہودیوں کے بین الاقوامی اثر و رسوخ کی بدولت اس نے اپنے وجود کو نہ صرف برقرار
رکھا بلکہ دن بدن طاقت پکڑتی گئی اور بالآخر عالم عربی کی سب سے بڑی فوجی طاقت پر غالب آئی اور اس کی

ہوائی قوت کو ختم کر دینے میں کامیاب ہو گئی۔ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہوئی کہ اس نے ہر چون کی جنگ میں چند گھنٹوں کے اندر عربوں کی قوت اور قوت مدافعت کو سخت نقصان پہنچایا، بیت المقدس، شہر اردن کے مغربی کنارے اور جزیرہ نمائے سینا پر مکمل قبضہ کر لیا، سوئز اور مصر کے ساحلی شہر ہر وقت اسرائیلی حملہ کی زد میں رہنے لگے، شام میں اس نے اندر تک پیش رفت کی اور بیت سے فوجی اہمیت کے مقامات اور پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا، اس نے بعض عرب ممالک کے ہوائی اڈوں کو بڑی جہارت کے ساتھ نشانہ بنایا اور اب وہ پورے عالم عربی پر قبضہ کر چکا ہے اور حجاز کے مقدس مقامات تک پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔

اسرائیل کے بعض لیڈروں نے کھل کر یہ بات کہی ہے کہ اسلام کے دور اول میں جن یہودی نوآبادیوں پر قبضہ کر لیا گیا تھا وہ اس پر بارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر بہت سے یہودی۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ان کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جائے جس کا حکم دنیا کے تمام مسلمانوں کی ملکیت اور ممالک، حکومت اور فوج پر پڑے گا۔ اور اس طرح وہ خود بھی یہودیوں کا فائدہ پہنچا دیں گے، مقدس کتاب تلود میں اور حکماء صیہون کے مشہور پروفیسر کو بنیامین نے لکھا ہے۔

اب یہ یہودیوں پر غور و فکر کرنا ہے کہ یہ یہودت حال وقتی تقبلی اور پائیدار صورت اختیار کرے گی اور یہودیت کے باقی ماندہ منصوبے بھی پائیہ تکبلی کو پہنچ جائیں گے، کیا عرب اور مسلمان ان حوصلہ مند یہودیوں کے رحم و کرم پر رہنے کے لیے مجبور ہوں گے، کیا ان کی رسی اتنی دراز کر دی جائے گی اور ان کو اس طرح بے درپہ کامیابیاں حاصل ہوتی جائیں گی کہ بالآخر ساری دنیا پر ان کا تسلط قائم ہو جائے گا، ان کے تمام منصوبے اور مقاصد پورے ہو جائیں گے، اور ان کا فلسفہ حیات اور افکار و نظریات ساری دنیا میں پھیل جائیں گے، کیا انسانیت کی زمام قیادت ان کے حوالہ کر دی جائے گی، اور وہ اس طرح اس کی رہنمائی د

قیادت کرنے لگیں گے جس طرح تاریخ کے بہت سے دوسرے مذاہب، تہذیبوں اور دعوتوں نے اپنے اپنے وقت پر کی تھی۔

ہم اس وقت تک اس سوال کا فیصلہ کن اور قطعی جواب نہیں دے سکتے جب تک کہ ہم اس عجیب و غریب اور میکان کا کائنات پر ایک نظر نہ ڈال لیں، اس کے خالق و پروردگار کے اسما، صفات، افعال و ارادوں اور اس کے قوانین فطرت و اصول قدرت کا مطالعہ نہ کر لیں، اور انسانی تاریخ کے تجربوں اور اہم واقعات کو اپنی نظر کے سامنے نہ رکھیں۔

ہم اس سوال کا اطمینان بخش جواب اسی وقت دے سکتے ہیں جب نسل انسانی کی صلاحیت، انسانی حمیر میں خیر و شر کی آمیزش، انبی نوع انسان کا متقی اور اس کائنات کی تقدیر اور قوانین فطرت ہماری نظر کے سامنے ہوں اور ہمارے ذہن میں ان کا واضح اور معین تصور موجود ہو۔

اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ خالق کائنات نے اس کائنات اور اس سیارہ کو جس پر ہم رہتے ہیں صرف فساد و تخریب، خون ریزی اور دہشت پسندی، ظلم و سنگدلی، حیوانیت و بربریت سازشوں اور مکر و فریب کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور اس نے اس دنیا کے لئے یہ سارا اہتمام و انتظام (جو اس کے شیعہ کے حق و جمال، ترتیب و توازن اور اعجاز سے ظاہر ہے اور جس میں انبیاء کی بعثت، کتب سماویہ کا نزول، وحی و الہام، صالحین و عاصیوں کی نصرت، خیر و شر اور فساد پر صلاح و فلاح کا غلبہ سب چیزیں شامل ہیں) صرف اس لئے کیا ہے کہ اس پر ایک ایسے عفر کا قتل ہو جائے جو کسی زمانہ میں انبیاء کی طرف منسوب سمجھا جاتا تھا اور جس کی رگوں میں ان کے خون کے چند ایسے ذرے شامل ہیں جن کو آج خود دین سے دیکھنا بھی مشکل ہے اور جسکی حقیقت تک رسائی ریاضی کی مدد سے بھی ناممکن ہے، اُس نے اس کائنات کا پورا انتظام اس کا قائم کیا ہے کہ ایک نسل جو اپنے کو (خدا کی پسندیدہ و برگزیدہ قوم) کہتی ہے اور اپنے کو مقدس الہی خاندان کے افراد سمجھتی ہے شاری طاقتوں سارے دشمن اور دولتوں پر قابض ہو جائے۔

اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ حنا زمانہ واحد انسانی نسل ہے

جس کو اللہ نے ہر قسم کی صلاحیتوں اور طاقتوں سے نالا مال کر دیا ہے اور ہر قسم کی ذہانت، عقلی و دماغی اور ہر قسم کا کمال صرف اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ باقی تمام نسل جن سے دنیا آباد اور بزم عالم قائم ہے وہ آٹے کے چکر کی طرح حقیر دے قیمت میں اور ہر طرح کی اہمیت و صلاحیت، ایجاد و اختراع کی قوت اور مخم یہ کہ تمام عطیات خداوندی سے کسر محروم ہیں تو ہمیں یہ بات یقیناً تسلیم کر لینا چاہیے کہ صرف اسی نسل کو نبی نوع انسان پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور دوسری تمام نسلیں واقوام صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کو جانوروں کے روڈ اور بھیدوں کے گگلہ کی طرح ہانکا جاتا رہے۔ اس ناز پروردہ اور محبوب اولاد اور ان ”مہی و پیدائشی خوش نصیبوں کے سوا جتنے لوگ بھی ہیں وہ شطرنج کے ان مہروں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے جن کو یہ مغز اور ذہن یہودی بڑی قدر و ہمارت کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑاتے اور ان سے کھیلنے رہتے ہیں، خود ان کو اپنے مستقبل کی تعمیر اور زندگی کی تشکیل میں کوئی دخل نہیں ہے۔

اسی طرح اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ انسانی فطرت اصلاً بد ہے، اور تعمیر کے مقابلہ میں تخریب کو اور اصلاح کے مقابلہ میں فساد کو پسند کرتی ہے، ہر چیز کو بدگمانی کی نظر سے دیکھتی ہے۔ ساری دنیا سے بیزار اور برسر پیکار ہے، امنی و حال دونوں سے برگشتہ ہے۔ وہ ہر وقت نفاق و اور انتقام، نفرت اور کینت کی آگ میں جلتی رہتی ہے، اور اپنے سینہ میں ہر قسم کی قید و سبید و عداوتوں کا ذخیرہ رکھتی ہے اور ہر صنعت و تعمیر اور ہر تمدنی ورثہ اور تمدنی دولت کے صرف کمزور پسند و پسند کی عادی ہے۔ اپنے سوا سب کو حقیر سمجھتی ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہے، در اس کی نگاہ میں انسان کی عزت و شرافت

سہ احکامات کو قرآن مجید نے ان کی زبان سے اس طرح ادا کیا ہے۔ نحن ابناء الله و احباده رسولہ مائدہ ۱۸) اہل عدالت اور تلوک کے صفات ان وغیرہ۔ جس سے ہوا اور ان میں جا بجا یہودی کے اہل دنیا برتری کا ذکر ہے۔ یہ مختصر مضمون اس کی تفصیلات کا مضمون نہیں۔

کا کوئی قیمت نہیں ہے۔ مادہ پرستی کے سوا اس کا کوئی سطح نظر نہیں اور سطحی جذبات کی تسکین و تکمیل کے سوا اس کا کوئی مشرب و مسکب نہیں وہ فتح کے وقت ظلم و بربریت کی آخری حد پر ہوتی ہے، اور ہزیمت کے بعد بزدلی کے آخری کنارے پر، وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کے جائز و ناجائز وسائل کو استعمال کرنا ضروری سمجھتی ہے، اپنے عزائم کو بروئے کار لانے کے لیے اس کو ذیل سے ذیل عمل، بڑے سے بڑے ظلم، پست سے پست اخلاق اور آخری درجہ کے اتفاقی سے بھی کوئی عار نہیں ہوتا۔

اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیں کہ تاریخ سادی، تہذیب و تمدن کی تشکیل انسان کی فلاح اور اقوام عالم کی سیاست و تدبیر کا واحد قیصری اور حقیقی محرک اور طاقتور دھڑکنہ عنصر صرف کروفریب جرائم پسندی، تخریبی ذہانت ہے اور تہذیب و تمدن کا یہ درخت صرف فساد فی الارض، ضمیر اور خاندانی نظام کے خاتمہ، بے حیائی و بے قید زندگی کی تبلیغ و اشاعت اور بغاوتوں اور سازشوں کے ذریعہ برگ و بار لاسکتا ہے۔ اور وہ واحد ذریعہ اور وسیلہ جو اقوام کی تقدیر کو ڈھالتا ہے اور دنیا کے تمام انقلابات میں کارفرما نظر آتا ہے اور تاریخ کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دراصل وہ خفیہ ہاتھ ہے جو سازش کا جال پھیلاتا ہے، اور وہ سب سے بڑی طاقت جس پر اعتماد ممکن ہے بدعہدی، دھوکہ بازی، عسکری اور اعلیٰ درجہ کی رذالت اور کردار کی بستی و گندگی ہے۔ اور خدا کو سب سے زیادہ پسندیدہ شئی جو فتح و کامرانی کی شرط اور انسانیت کی فلاح و خوشحالی کی بنیاد ہے وہ تکبر اور خود غرضی ہے۔

اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ انسانیت کا چہرہ ہمیشہ سے سیاہ اور داغدار ہے اور امن و سکون، انسانی اخوت، ہمدردی و انسانیت اس کی تقدیر میں نہیں بلکہ اس کی قسمت میں ملے قرآن مجید نے ان ہیودیوں کے لیے "مغلوب علیہم" کا لفظ دراصل اسی لئے استعمال کیا ہے یہ صفت سورہ فاتحہ میں ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے اس طرح چلے کا صحیح ذوق وہی لے سکتا ہے اور یہودیوں پر اس کے ٹھیک ٹھیک انصاف کا اندازہ اس کو ہو سکتا ہے جو یہودیوں کے قوی خصائص اور اس کو دار سے واقف ہے جو انہوں نے انسانیت کی تاریخ میں ادا کیا ہے۔

صرف یہ ٹکڑا ہے کہ ایک جنگ سے دوسری جنگ، ایک المیہ سے دوسرا المیہ، ایک بد نصیبی سے دوسری بد نصیبی اور ایک بھادو سے دوسری بھادو کے درمیان ہچکولے کھاتی رہے یہاں تک کہ اس جہنم میں جا پڑے جو غیظ و غضب، کینہ و حسد، اغراض و ہوس اور نفرت و عداوت کی ایندھن سے بھر کر رہا ہے۔

اگر ہم یہ مان لیں کہ اس دنیا میں رسالت و ہدایت کا کوئی قصہ ہی سرے سے موجود نہیں، یہاں نہ عقائد و مبادی کا کوئی سوال ہے، نہ قلب و ضمیر کا کوئی مسئلہ، نہ اخلاق و فضائل کی کوئی ضرورت، نہ خدا کی پسندیدہ شریعت اور نظام زندگی کی کوئی حاجت، یہاں صرف ایک ہی حقیقت کا رفر ہے اور صرف اسی کو زندہ اور باقی رہنے کا حق ہے، اور وہ ہے نسل و خاندان کی برتری، آباء و اجداد کا خون، پرانی روایات، نفرت و انتقام، کینہ و غمظمت رفتہ کے حصول کی کوشش اور اپنے پرانے علاقوں کو واپس لینے کی ہوس ہم پسندی، اور ہوس ملک گیری کی لکین اور اپنے جذبہ حرص و طمع کی تشفی و تسلی۔

اگر ہم ان تمام مفروضات کو تسلیم کر لیں اور یہ ساری باتیں مان لیں تو پھر اس میں یقیناً شبہ نہیں کہ یہودی انسانی قیادت اور غلبہ و کامرانی اور اقتدار و تسلط کے جائز اور بوزوں امیدوار ہیں۔ اور ان کو اجترائے سے اسی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس نقطہ نظر سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالات اسی طرح برقرار رہیں گے۔ اور یہودیوں کی ہوس ملک گیری اور اپنی سرحدوں کو بڑھاتے رہنے کی بالیسی کامیاب ہوگی اور ان کے لیے کوئی چیز سنگ راہ نہ بن سکے گی اور ان کے تمام شبہات فی منصوبے ایک ایک کر کے پورے ہو جائیں گے۔ یہی وہ حقیقی تصویر ہے جو ہمیں یہودیوں کے عہد قدیم بائبل میں تلود میں حکما و صیہوں کے پروٹوکولز میں اس کے لیڈروں کی تقریروں میں ان کے جلسوں کی کارروائیوں میں بلکہ خدا ان کے عملی اقدامات میں ملتی ہے۔ خاص طور پر اس جنگ کے بعد یہ تصویر اور زیادہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ یہ پوری تصویر کینہ پروری اور حقارت کی تصویر ہے یہ جن رنگوں سے تیار ہوئی ہے اس میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ انسانیت سے قدیم بغض و عداوت یہودی نسل کے تقدس پر ایمان کامل، اسرائیلی خون کی عبادت پرستش کی حد تک غمظمت

اور تاریخ انسانی کے ہر دور اور دے زمین کے ہر گوشہ میں بقیہ انسانی نسلوں اور قوموں کو ہر اہمیت و صلاحیت سے محروم سمجھنا، پوری دنیا پر تسلط حاصل کرنے کا منصوبہ شرفساد کا طبیعت نامانیہ اور انسان د طبع بن جانا، تشدد اور دہشت انگیزی کا قومی خصائص اور مودنی عاداتوں کا درجہ اختیار کر لینا۔

یہ تصویر یہودیوں کی تاریخ کے ساتھ اس طرح وابستہ ہے جس طرح مزاج انسان کے ساتھ، یہ سائے کی طرح ہر وقت اور ہر جگہ ان کے ساتھ ہے، اس لیے کہ سازش ان کی تاریخ کی سب سے بڑی بنیاد اور ان کے نظام زندگی کا سب سے بڑا ستون ہے۔ یہ وہ محور ہے جس کے گرد ان کی ساری ذہانت اور کاوش گھومتی ہے۔ یہی وہ داغ یا خفیہ ہاتھ ہے جو ہر بغاوت، انقلاب، سازش، تحریکی نظریات، تباہ کن فلسفوں اور ہر قسم کی بے چینی، اضطراب، انارکی اور ہر طرح کے اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اور اخلاقی بحران کے نتیجے کا محرک رہا ہے۔ ایک متاثرہ یہودی مفکر ڈاکٹر اسکر لوی نے اپنے اس جملے میں اس قوم کی ساری تصویر کھینچ دی ہے۔ وہ یہودیوں کے کردار پر فخر کے ساتھ روشنی ڈالتے ہوئے لکھتا ہے:-

”ہم ہی دنیا کے حاکم اور مسند ہیں، ہم ہی تمام فتنوں کو ہمدایتے ہیں ہم ہی جلا دیں۔“
یہودیوں کے پاس اُن کی زندگی کے کسی دور میں کوئی عالمی پیغام نہیں رہا۔ اس کی

لہ۔ برطانیہ کے سابق یہودی وزیر اعظم بنجمن ڈزرائیلی لارڈ بکسٹر فیلڈ نے اپنے یہودی ہیردہینڈیا کی زبان سے ”ہم الا قوامی یہودی“ کی حقیقی تصویر کھینچ دی ہے، وہ لکھتا ہے:-

”یورپ میں ایسی کوئی عظیم نگرانی تحریک شکل ہی سے لے گی جس میں یہودیوں کا بہت بڑا اور نمایاں حصہ نہ ہو۔ قدیم زمانہ کے عیسائی بھی یہودی تھے۔ بہم روسی ڈیپلومیسی جو یورپ کے ملکوں کے لیے باعث پریشانی ہے اس کی تنظیم اور نفاذ بھی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ عظیم بغاوت جس کا عواجز مئی میں تیار ہو رہا ہے اور جو ایک قسم کی تحریک اصلاح دینی سے ملتی جلتی چیز ہے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اس طرح سے خود انگلستان کے لوگ بھی بہت کم واقف ہیں، وہ بالکل یہودیوں ہی کی نگرانی میں پروردان جڑے رہی ہے؟ (سنہری فوڈ کی کتاب کے عربی ترجمہ ”الیہودی العالمی“ ص ۱۱ سے ماخوذ ہے)

وجہ یہ ہے کہ خون اور نسل کی تقدیس اور ہر قسم کی فوقیت و برتری، پاکیزگی اور روحانی ترقی کی صلاحیت اور قرب خداوندی کو صرف ایک نسل و برادری کے ساتھ مخصوص سمجھنے کا عقیدہ عالمی پیغام کی روح اور اسپرٹ سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا اس طرح مساوات، انسانی اخوت و برادری اور ترقی کے مواقع میں یکسانیت اور وحدت انسانیت کا انکار عالمی پیغام اور اخلاقی دعوت کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ خون و نسل کی تقدیس اور ہر قسم کی ذہانت و اعلیٰ داعی اور عظمت و برتری کو صرف ایک طبقہ کے ساتھ مخصوص سمجھنے کا مزاج نسل انسانی پر نفقت کے بالکل منافی ہے۔ روئے زمین کی دوسری اقوام اور پوری انسانیت کو اپنے دعوت و پیغام میں شریک کرنا، اور اپنے علم صحیح، عمل صالح اور اخلاق فاضلہ میں ان کو حصہ دار بنانا اس مزاج کے ساتھ کبھی جمع ہی نہیں ہو سکتا، یہ مزاج بدایت و دعوت کا دائرہ قدرتی طور پر تنگ کر دیتا اور اس کو ایک نسل اور عنصر میں محدود کر کے سر بہ ہر کر دیتا ہے اس لئے اس کی ترویج و اشاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ یہودی مذہب کسی دور میں انسانیت عامہ کا مذہب نہ بن سکا اور نہ یہودی (اپنے مذہبی صحیفوں کی روشنی میں) تبلیغ رسالت کے کبھی تکلف ہی کئے گئے بلکہ ان کی مذہبی کتب میں ایسے نصوص موجود ہیں جو ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ سے باز رکھتے ہیں۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہی نکلتا چاہئے تھا کہ وہ نبی اسرائیل اور دوسری اقوام کے درمیان برابر امتیازی سلوک کرتے رہیں اور خیر و شر اور گناہ و ثواب کے صرف اس اعتبار اور پیمانے پر ایمان رکھیں جو نسل اور قوم کے ساتھ بدلتا رہتا ہو اور

لہٰذا مسلم امریکن فاضلہ مریم جیل نے ایک جگہ لکھا ہے کہ:-

”یہی نہیں کہ یہودی اپنے مذہب کی تبلیغ علیٰ طور پر نہیں کرتے تھے بلکہ وہ یہ بھی پسند نہ کرتے تھے کہ دوسرے لوگ ان کا مذہب اختیار کر سکیں۔ مجھے ان کی طویل تاریخ میں صرف دو مثالیں ایسی ملیں ہیں جب ایک قابل ذکر قہدانے یہودی مذہب اختیار کیا۔ ایک بامین میں بعثت محمدی (مسلم) سے کئی صدی پہلے دوسری باتاماری الاصل مملکت خزاہ کے باشندوں کا یہودی مذہب قبول کرنا یہ ریاست ایک زائد میں ان کے حدود میں تھی۔“

(Islam versus Ahele-KITAB Part 2 Presentation)

ان کو دوسری قوم کے ساتھ بڑی سے بڑی نا انصافی جرم اور ظلم سے عائد ہو۔ قرآن عسید کی مندرجہ ذیل آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا الْيَسَّ عَلَيْنَا اُنْ كَايَ طَرْزِ عَمَلٍ اِسْ بَا بَرِہے کہ انہوں نے کہا
فِي الْاُمِّيَّتَيْنِ سَبِيلٌ لَّہ

ان تمام مخالف کے پیش نظر یہ بات بالکل قدرتی اور کچھ میں آنے والی ہے کہ وہ تمام قومیں اور نسلیں جو یہودیوں کے اقتدار و تسلط میں ہیں ان کی کھلی ہوئی نا انصافی و حق تلفی اور سخت ترین مظالم کا شکار ہوں۔ اس لیے کہ وہ ان اقوام کو اپنے برابر کی قوم اور ایک شریف اور با عزت انسانی نسل اور انسانی مجموعہ کی حیثیت سے نہیں دیکھتے وہ ان کی نظر میں بے جان جمادات یا بے زبان حیوانات سے زیادہ قیمت نہیں رکھتے، اللہ نے ان کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ نوحہ زبانش اس کی لاڈلی اولاد کی خدمت گزار کرتے رہیں۔

لیکن وہ فطرت سلیم جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہے، وہ پیغام جو مذاہب اور آسمانی صحیفوں میں ملتا ہے اور جس میں سب سے زیادہ خدا کے عدل و انصاف، رحم و ہمت اور قدرت کا بیان ہے اظہار میں اس عجیب و غریب، متوازن اور منظم کائنات کی تخلیق کا مقصد اور نسل انسانی کی پیدائش اور اس کو خلافت الہی سے سرفراز کرنے کا اذہان بیان کیا گیا ہے، اس مفروضہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہستیوں کو جو خواص رکھے ہیں اور اقوام کے عروج و زوال حکومتوں کے قیام اور سقوط، تہذیبوں کی ترقی اور پسپائی اور فتح و غلامی کے جو قوانین مقرر فرمائے ہیں اور تمام مذاہب، فطرت سلیم رکھنے والے انسانوں، نیز نسل انسانی نے جس طرح متفقہ طور پر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ صرف ایک نسل، ایک قوم ایک خاندان اور ایک ملک یا شہر کا رب نہیں بلکہ سب کا معبود اور

لہ سورہ آل عمران ۷۷۔۔ مگر یہ نظریہ اور عقیدہ ہندوستان کے برہمنوں اور آریہ نسل کے قدیم فاضلین کے نظریے سے بہت ملتا جلتا ہے جس پر ہندو مذہب کے طبقاتی نظام اور عدم مساوات کی بنیاد ہے۔ اور جو متعدد اصلاحی کوششوں کے باوجود اب تک ہندوستانی سماج میں اس طرح رائج ہے اور اس پر بدستور عمل ہو رہا ہے۔

رب ہے اور شرق و مغرب سب کا مالک و پروردگار ہے، اس کی روشنی میں یہودیت کا
فیلسفہ خود بخود غلط ٹھہرتا ہے اس کے علاوہ تاریخ انسانی کی یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اقوام اس
پیغام و نصب العین اور ان فضائل و صفات کے ساتھ زندہ رہتی ہیں جن میں وہ دوسرے
سے خالق ہوں۔ ان کی بقا و ترقی کا راز اسی افادیت اور بقاء، انفع کے قانون میں مضمر ہے
جو پوری کائنات میں جاری و ساری ہے اور جس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُثَاءً ۝
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ
فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ

ہیں جو اوپر بیکار جھاگ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے
ہیں اور جو لوگوں کے لئے نفع مند اور کارآمد
ہوتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، اشد اس
طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔

یہ باتیں حتمی طور پر یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہودی جو ان تمام حقائق کو چیلنج کر رہے ہیں اور خدا
کا سنت، فطرت، قوانین قدرت اور ان اعلیٰ مقاصد کے ساتھ برسرِ جنگ ہیں جن کے
لیے اس نے پوری کائنات پیدا کی، نسل انسانی کو وجود بخشا اور اس کے اندر خیر و صلاح
ترقی اور بقاء کی خواہش اور جذبہ پیدا کیا، زیادہ دن تک اس اقتدار و تسلط اور فتح و کامرانی
کے مزے نہ لے سکیں گے۔ ان کو اپنی ان تمام آرزوؤں اور تئناؤں کی تکمیل کا موقع کبھی
حاصل نہ ہوگا۔ اور ان کے تخریبی منفی اور تباہ کن منصوبے کبھی پورے نہ ہو سکیں گے۔ خواہ
ان کی حمایت کے لیے ہزاروں حکومتیں، ٹیڈ کھڑی ہوں اور ان کی پشت پر دنیا کی تمام
بڑی طاقتیں جمع ہو جائیں اور ان کے پاس وہ تمام شیطانی حربے اور جہنی وسائل اکٹھا
ہو جائیں جو اب تک ایجاد ہو چکے ہیں اور جن میں خود ان یہودیوں کا بنیادی حصہ ہے
اور جو ان کا خاص فن اور موضوع ہے۔

۱۰ احادیث نبوی کے مطالعہ سے (جو حدّ تو ان کو پہنچ چکی ہیں) یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانے
میں یہودی ظالمین میں اقتدار و تسلط کے پورے طور پر مالک ہو جائیں گے۔ مگر ان میں دجال پیدا ہوگا
جو اس قوت و اقتدار اور اختیار و تصرف کا آخری دمزن اور نمونہ ہوگا۔ اور وہ اپنے اس اختیار
و اقتدار کا مظاہرہ بھی کرے گا۔ سارے یہودی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، باقی حاشیہ لگے مفسرین

غلبہ اور فتح انشاء اللہ اہل حق کی اور انسانیت کے لیے عمومی اور ابدی پیغام رکھنے والی ملت ہی کی ہوگی جس کی شفقت میں پوری انسانیت کا حصہ ہے اور جس کی نظر میں ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے جو حق کے لیے ہر جگہ سینہ سپر ہو جاتی ہے۔ اور ظلم کا مقابلہ ہر موقع پر ہر شکل میں ہر جگہ کرتی ہے۔ جو انسانیت کی خدشت کے لئے زندہ ہے اور انسانیت ہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس کا دامن فتنہ و فساد سے پاک ہے اور اور جو دنیا میں علو و فساد کی نہیں حق و انصاف کی علمبردار ہے۔ (باقی)

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) پھر مسلمان ان پر غالب آئیں گے اُن سے قتال کریں گو ہر چتر یہودیوں کی دشمن ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ چھر بھی ان کی خبری کریں گے۔ علماء اہل سنت تیرہ سو برس سے آثار قیامت کے باب میں ان احادیث پر غور و غوض کرتے رہے ہیں۔ اس وقت یہ باتیں عالم اسباب اور واقعات کے لحاظ سے بہت بعید بلکہ محال اور ناقابل فہم تھیں۔ اس لیے کہ اس پورے عرصہ میں یہودی ساری دنیا میں پراگندہ اور منتشر رہے یہاں تک کہ اس صدی کے نصف میں یہ نوی بیسین گولی ظاہر ہونا شروع ہوئی فلسطین میں یہودیوں کے لئے قومی وطن کے قیام کی تجویز سامنے آ گئی۔ اس کے بعد وہ سب کچھ پیش آیا جو اب کسی سے مخفی نہیں اب بیسین گولی کے آخری حصہ کو بھی پورا ہونا ہے جس طرح اس کا پہلا حصہ پورا ہو چکا ہے۔ یہ نبوت کے ان معجزات میں سے ہے جس کا کچھ حصہ صبح کی طرح روشن ہو چکا ہے اور باقی بھی اسی طرح ظاہر اور روشن ہونے والا ہے۔

وَلِلّٰهِ الْاٰمَنُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ۔

اکبر کا دین الہی اور اس کا پس منظر

از پروفیسر محمد اسلم

— (۳) —

اکبری بدعات

اکبر نے دین اسلام سے برگشتہ ہوتے ہی اپنے اعمال کے نام ایک حکم جاری کیا جس کی رو سے انھیں مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا کوئی اختیار نہ رہا۔^۱ نیز اس سے پہلے ہی منسوخ ہو چکا تھا۔ علمائے دین اور ائمہ اہل سنت (جنھیں ابوالفضل سبزی فردش اور کفشی ددو کہہ کر بکار کرتا تھا) کے ساتھ تو اسے خدا واسطے کافر تھا، اس لیے ان ایام میں اگر وہ کسی کو گالی دینا چاہتا تھا کسی کی تحقیر مقصود ہوتی تھی تو وہ اسے ”نقیبہ“ کہہ کر پکارتا تھا۔^۲ اس کی صحبت میں ملک اشرف فیضی صاحب تفسیر سوانح الالہام ”ایں پیالہ را بکودی فقہامی خودیم“ کہہ کر جام چمکایا کرتے تھے۔^۳

پادری بوبد و ستور جی مہرجی رائے کے زیر اثر وہ آگ کی تعظیم کرنے لگا تھا اور اس نے ابوالفضل

^۱۳۱۰ براہِ نی، جلد ۲، ص ۲۰

^۲۳۱۰ مکتوباتِ علوی، دورق ۲۰، الف

^۳۳۱۰ ایضاً، ص ۲۰۹

^۴۳۱۰ ایضاً، ص ۲۶۱

کہ یہ حکم دیا تھا کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ شاہی محل میں ہر وقت آگ روشن رہے۔ اور شاہ کے حکم سے کہ ان سے آتش پرستوں کی ایک جماعت فقیر سیکری بلای گئی۔ وہاں کے ایک نامی گرامی آتش پرست اور شیر کو خاص طور پر بلایا گیا تھا۔^{۱۵۵} عن خانی کی روایت ہے کہ آذر کو ان نامی ایک آتش پرست کا دل و جان سے احترام کیا کرتا تھا۔^{۱۵۶}

اکبر کی رعایا کی اکثریت اور اس کی ہندو بیویاں گائے کی پرستش کرتے تھے۔ اس لیے اس نے گائے کو کشتی خانہ بنانے کی کوشش کی۔ علاوہ اس نے یہ بھی کیا کہ گائے کے گوبر کو پتھر قرار دے کر اس کی تعظیم کرنے کا حکم جاری کیا۔ وہ خود بھی گوبر کا دل و جان سے احترام کیا کرتا تھا۔^{۱۵۷} اسی دور میں اس نے یہ حکم جاری کیا کہ اگر کوئی شخص کسی قصائی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بچھا گیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔^{۱۵۸} دن میں دو بار اکبر سورج کی پرستش کیا کرتا تھا۔^{۱۵۹} اس سورج پر وہ سورج کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا اور سنسکرت زبان میں سورج کے نام بتاتا۔^{۱۶۰} ایک سرکاری درباری عالم لٹاشیری نے جب ان اسرارِ اسحق کو منظوم کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تو اس نے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا۔^{۱۶۱}

بادشاہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ ماہ رمضان میں ایکے سامنے کھایا پیا کریں، اور اس غرض سے اگر وہ پان کا بیڑا منہ میں رکھ کر دربار میں آیا کریں تو یہ زیادہ موزوں ہو گا۔ بصورتِ دیگر وہ روزہ دار ہونے کے الزام میں دھریے جائیں گے۔^{۱۶۲} اور نگ زیب کے سوانح نگار فاروقی صاحب اپنی کتاب میں اکبر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے دانیال کے نام یہ فرمان جاری کیا تھا کہ وہ گیارہ گنہ کی مسجد گرا کر اس کی جگہ مندر بنوادے۔^{۱۶۳} لیکن شاہزادے نے اس کی تعمیل پر کوئی توجہ

^{۱۵۵} بدایونی ص ۲۶۱ ^{۱۵۶} دستان مذاہب ص ۲۶۱ ^{۱۵۷} ایضاً ص ۲۶۱ بدایونی جلد ۲ صفحہ ۲۶۱

^{۱۵۸} ایضاً ص ۲۶۱ دستان مذاہب ص ۲۶۱ ^{۱۵۹} تذکرۃ الملوک، درق ۲۲۲ ب

^{۱۶۰} بدایونی، جلد ۲ ص ۲۲۲ ^{۱۶۱} بدایونی جلد ۲ ص ۲۲۱

^{۱۶۲} تذکرۃ الملوک، درق ۲۲۱ ب ^{۱۶۳} اورنگ زیب ایٹہ ہز نامہ ص ۶۳

نہ دی اور اس طرح یہ سجدہ نہ گئی۔ عہدِ بادشاہی محل میں اذان اور نماز باجماعت پر پابندی لگادی گئی اور بادشاہ نے احمد، محمد، محمود اور مصطفیٰ جیسے نام رکھنے پر ناخوشنودی ظاہر کی۔ اس نے خود اپنے پوتوں کے نام ساسانی بادشاہوں کے ناموں پر پوشنگ، لومرث اور باسقور رکھے۔ عہدِ اس کے علاوہ اگر بادشاہ کے کسی ملازم کے نام کا جزو ملحوظ تھا تو وہ اس ملازم کو کوہِ دہلیتے وقت کسی دوسرے نام سے پکارتا تھا۔ عہدِ حضور کا اسم گرامی مکہ طیبہ میں سے خدشہ کر دیا گیا اور خاص خاص حقوں میں پاشاہی محلات کے اندر یہ مکہ پڑھا جاتا تھا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَبْرُ خَلِيفَةُ اللَّهِ

ہما بھارت کے دیباچہ میں ابو الفضل اکبر کو خلیفہ اللہ ہی لکھتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا تھا کہ اکبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ براہِ راست تعلق تھا اور اس کے اور خدا کے درمیان بنی اکرم کا واسطہ ضروری نہیں تھا۔ اکبر عجوبات پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے وہ حضور کے عجوبات مثلاً شقِ انفرادِ معراج کا منکر تھا۔ اس کے علاوہ بہت سی احادیث کا بھی منکر تھا۔ جو شخص قرآن کو ہی حضور کی تعریف سمجھتا ہو، اس سے یہ توقع رکھنی ہے کہ وہ حدیث پر ایمان رکھتا ہو۔

ان ہی ایام میں اس نے یہ حکم جاری کیا کہ سولہ سال سے کم عمر کے لڑکے اور چودہ سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی نہ کی جائے۔ اور اگر دولہا اور دولہن کی عروں میں کوئی شبہ ہو تو یہ ضروری تھا کہ ان کا قریبی کوٹوالی میں توئے بیگی سے معائنہ کر دیا جائے۔ اسی طرح اکبر نے عہدِ ایکے دن کے کافورہ لگاتے ہوئے دوسری شادی پر پابندی لگادی۔

۱۵۵۰ء تاریخ فرستہ، جلد ۲، ص ۲۹۱ ۱۵۵۱ء برالوئی جلد ۲، ص ۲۶۹، ۲۷۴

۱۵۵۲ء تذکرہ اکبر نامہ، ورق ۲۵، الف ۲۰، الف ۶۷، الف ۵۵، برالوئی، جلد ۲، ص ۳۶۹، ۳۷۴

۱۵۵۹ء ایضاً، ۲۰۳ ۱۵۶۰ء ہما بھارت، ورق ۵، الف

۱۵۶۱ء برالوئی، جلد ۲، ص ۳۱۶، ۳۱۷ ۱۵۶۲ء ایضاً، ۱۶۳ ۱۵۶۳ء ایضاً

۱۵۶۴ء ایضاً، ص ۳۶۶ ۱۵۶۵ء ایضاً، ص ۳۵۶

بادشاہ کے حکم سے کئی قبرستان اور مسجدیں سہا کر دی گئیں اور اکثر مقابر پر ہندو قباہن ہو گئے۔ بادشاہ نے یہ فرمان جاری کیا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ آئندہ عربی اور علوم اسلامیہ کی بجائے ریاضی، ہیئت، فلسفہ اور طب جیسے مضامین کا مطالعہ کریں۔ غالباً ان ہی ایام میں اس نے بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کے ختنہ پر پابندی لگا دی اور اس کے بعد یہ معاملہ ان کی صواب دہ پر چھوڑ دیا گیا۔ ختنہ ہندو عورتوں کو سستی ہونے کی اجازت بھی دیدی گئی۔^{۱۶۹} جب اکبر کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس نے ہندوؤں کے رواج کے مطابق بھدرہ کر دیا۔ اس واقعہ کے پچھ سال بعد جب اس کی رضاعی ماں فوت ہوئی تو اس موقع پر بھی اس نے اور اس کے خوشامدی امرا نے بھدرہ کر دیا۔^{۱۷۰} جب ۱۰۱۱ ہجری میں شیخ مبارک زاسی ملک بھاگوا،^{۱۷۱} تو ابو الفضل علامی اور صاحب تفسیر سوانح الالہام ابو الفیض فیضی نے بھی بھدرہ کر دیا۔^{۱۷۲} خواجہ کلاں خواجہ عبید اللہ بن خواجہ باقی باللہ نے ابو الفضل کی ایسی ہی حرکات دیکھ کر اس کا شمار لحدوں اور زندیقوں میں کیا ہے۔^{۱۷۳} بدایونی رقمطراز ہے کہ جب سلیم کی شادی راجہ بھگوان داس کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تو شادی کی رسومات ہندوانہ طریقے پر ادا کی گئیں۔^{۱۷۴} اکبر ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کا بڑا معتقد تھا اور اس کے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ چیتنہ کی مدح میں بھی گایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایسے مکے بھی ڈھلوائے تھے۔^{۱۷۵} جہ پر رام چندر اور سیتا کی مورتیں موجود تھیں۔^{۱۷۶} مشہور مورخ اسٹینلے لیں پول نے برٹش

^{۱۶۹} ایضاً، ص ۳۶۳

^{۱۷۰} بدایونی، ص ۳۲۲

^{۱۷۱} اکبر اینڈ دی جیو اریس، ص ۳۵، ۱۱ بدایونی جلد ۲، ص ۳۶۶،^{۱۷۲} بدایونی جلد ۲، ص ۳۶۶

^{۱۷۳} ذمہ دار عالم، دوق ۱۳۵۴ الف و الف سوانح اکبری، ص ۱۲۲، ۱۱۱۱ اکبر نامہ جلد ۳، ص ۸۳۱

^{۱۷۴} مائت الامراء، جلد ۱، ص ۶۸۵ ^{۱۷۵} جلد ۲، ص ۳۸۸

^{۱۷۶} سیخ الرجال، دوق ۳۳۳، ص ۳۳۳

^{۱۷۷} ذمہ دار عالم، جلد ۲، ص ۳۲۱، ۱۱ تذکرۃ الامراء، دوق ۱۳۱، ص ۱۳۱

^{۱۷۸} ادنگ زیب اینڈ ہرٹائر، ص ۵۶۳

یوسفیم لندن کے محل مسکوکات کی خزانہ کی تھائی جس خزانہ میں پانچویں ہلایت پر
۱۷۸۷ء کے پرانے اور سیتھائی کو تیس سو چوبیس تھے

اکبر کے حکم سے شاہی دربار کے قریب ایک میخانہ کھولا گیا اور شراب نوشی پر سزا دینے کی سولہ نفر ای کی گئی۔ شیطان پورہ کے نام سے باوجود اس نے خود انھوں کی ایک انگلی ہی قائم کر دہی۔ جہاں بھی لکھتا ہے کہ بادشاہان کے حالات سے باخبر رہتا تھا اور اس کے ذاتی حالات میں بڑی دلچسپی لیتا تھا۔

بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ اگر زندہ کوئی مسلمان اپنا خالہ، بھوپھی، ماں یا چچا کی لڑکی کے ساتھ نکاح نہ کرے کیونکہ ایسے نکاح سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ہمیشہ مکر و فریب سے بھرتی ہے۔ اگر جو بازی میں بھی دل چسپی لیتا تھا اور اس مقصد کے لیے اس نے ایک جو خانہ بھی کھلوا دیا۔

یہاں جواریوں کو سہارا دی خزانے سے جو ادا کیلئے کے لیے فرض بھی ملتا تھا۔ ان باتوں کو مدد دیکر گزیریں مسلم بڑا ہے کہ اگر اسلام کا جانی دشمن جوہر ہوتا تھا، اودھ ایک ایک کر کے تمام اسلامی شاہ متلنے پر تیار ہوتا تھا۔

انگریزوں کا ایک مہم جو سلطان خواجہ فوت پھانوشاہی حکم کے مطابق اس کی قبر میں اس کے چہرہ کے مقابل مشرق کی جانب ایک سوراخ دکھا گیا تاکہ ہر صبح جب سورج طلوع ہو تو اس کی پٹی کو انہیں سلطان خواجہ کے چہرہ پر پڑیں۔ بدایونی لکھتا ہے کہ اگر اور اس کے پیر دیکھتے تھے کہ سورج کی مقدس روشنی افسانہ کو گمناموں سے پاک کر دیتے تھے۔

اگر لوگوں کو مرید کیا کرتا تھا۔ اور جو شخص اس کا مرید ہوتا تھا اُسے جملہ کتبے

۴۴ دی کوئٹہ آن دی نعل ایچمرز آف ہندستان ان دی پشش میوزیم، ص ۳۴۔

۳۰۲

مکتبہ: اخبار محبت لکھنؤ، ۱۰۹ الف د ب، از برایانی، جلد ۲، ص ۳۰۲

۳۴۹ از اخبار صحبت درق ۸۹، الفندب، آثار، پدالونی، جلد ۲، ص ۳۰۶

میں نے بذاتِ لہنی، جلد ۲، ص ۳۴۱، ۳۴۲ ایشیاء میں

جس طرح موقوفائے کرام اپنے سرپردوں کو اپنے مشائخ کا شجرہ فراہم کرتے ہیں۔ بعینہ اکبر اپنے پیلوں کو اپنی تصاویر دیا کرتا تھا جسے وہ اپنا دستار میں اڑس لیتے تھے۔ جب یہ چلے آئیں میں ملے تو سلام سنوں کی بجائے ایک پیدائش اکبر کہتا تو دوسرا اس کے جواب میں جلالہ کہتا بادشاہ کا پید بننے سے پہلے امیدوار کو اس مضمون کی ایک تحریر بھی بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا ہوتی تھی۔

”مکہ غلام بن غلام باشم بطور دروغ و شوق قلبی از دین اسلام مجازی و تعلیدی کو از پرداں دیدہ و شنیدہ بدم ابد و تیرا نمود و در دین الہی اکبر شاہی در آدم و در اتب چہا گانہ اخلاق کو ترک مال و جان و ناموس و دین باشر قبول کردم۔“

بیرل دیوی اور پکھوتم جیسے ہندوؤں نے اکبر کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ سوڈ (نغوذ باشر) خدا کا منظر ہے اور ایک بار خدا نے (نغوذ باشر) اس کی صورت میں اولاد دیا تھا۔ اس لیے ہر صبح سوڈ کے درشن کرنا باعث سعادت ہے۔ چنانچہ بادشاہ علی الصبح اس کے درشن کیا کرتا تھا اور اس مقصد کی خاطر شاہی محل میں سوڈ خانہ قائم کیا گیا تھا۔

اسلام میں چونکہ مردوں کے لیے ریشمی لباس کا استعمال اور مرد و عورت کے لیے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام ہے اس لیے بادشاہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتا اور درباریوں کو ریشمی لباس زیب تن کر کے دربار میں آنے کی ترغیب دیا کرتا تھا۔ اپنی اسلام دشمنی کی بنا پر ہی اس نے سب بھری کا استعمال متروک کر کے اس کی جگہ ایرانی سن راج کیا۔

قصہ مختصر، اکبر نے جملہ شعار اسلامی مٹا دیے بقول ڈاکٹر محمد حسین صاحب اگر اس صورت حال کا اسلامی ذہن سے مطالعہ کیا جائے تو وہ دین اسلام سے نفرت ہو چکا تھا۔ مسلمانوں

۴۷۔ بریلوئی ص ۳۳۸ ۴۸۔ ایضاً ص ۳۵۶ ۴۹۔ ایضاً ص ۳۴

۵۰۔ ایضاً ص ۳۵۰ ۵۱۔ ایضاً ۵۲۔ بریلوئی جلد ۲ ص ۳۶

۵۳۔ ایضاً ۵۴۔ اے سوشل سٹری آن اسلامک انڈیا ص ۱۲۲

کے لیے یہ بڑا نازک وقت تھا۔ حضرت امام ربانیؒ رقمطراز ہیں: ”مسلمانان از اظہار احکام اسلام عاجز بودند اگر میکردند نقض میرسیدند“۔^{۱۹۱} ایک دوسرے مکتوب میں آپ یوں تحریر فرماتے ہیں: ”اگر مسلمانے از شعائر اسلام اظہار نہاید نقض میرسیدند“۔^{۱۹۲} حالات اس قدر ناگفتہ بہ ہو گئے تھے کہ خود حضرت مجددِ اہل سنت ثانی اس دور میں ظہورِ ہمدی کے منظر تھے۔ ان حالات میں شیخ سلیم چشتیؒ کے صاحبزادے شیخ بدیع الدینؒ ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ میں جا بیٹے۔^{۱۹۳} بعض مورخوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اکبر نے خود ان کو جلاوطن کر دیا تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق دہلویؒ حجاز تشریف لے گئے تو واپس آنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ یہ تو بھلا ہو شیخ عبد الوہاب متقیؒ کا کہ انھوں نے آپ کو ہندوستان واپس جا کر اپنا مشن چلانے کی ترغیب دی۔^{۱۹۴} دورِ ہندوستان اس بزرگ کی دینی خدمات سے محروم رہ جاتا۔ جون پور کے قاضی ملامحمد یزدی نے، جو ایک مانے ہوئے عالم تھے، یہ فتویٰ دیا کہ اکبر مرتد ہو چکا ہے اس لیے اس کے خلاف صف آرا ہونا ہر مسلمان کا فرض ہے۔^{۱۹۵} (امام احمد شاہ ولی اللہؒ کے پوتے، شاہ اسماعیل شہیدؒ بھی اکبر جیسے ”کافر، زندقین اور مرتد“ حاکم کے خلاف بغاوت کو جائز قرار دیتے ہیں)۔^{۱۹۶}

علماء کی ایک جماعت نے ملامحمد یزدی کی جرأت کی داد دیتے ہوئے اکبر کے خلاف تلوار اٹھانے کا فتویٰ جاری کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد معصوم کابلی، میر معز الملک، محمد معصوم خاں فرخودی، نیابت خاں اور عرب بہادر جیسے جانناز بادشاہ کے غلام اٹھ کھڑے ہوئے۔^{۱۹۷} بعض دوسرے امرا نے بھی اکبر کے بھائی حکیم میرزا کے ساتھ خط و کتابت شروع کر دی۔^{۱۹۸} میرزا نے ہندوستان پر حملہ کر دیا اور وہ لاہور تک بڑھ آیا۔ بنگال اور بہار کے توراتی

^{۱۹۱} مکتوباتِ امام ربانی، جلد ۱، مکتوب نمبر ۴۶۔ ^{۱۹۲} ایضاً، مکتوب نمبر ۴۷ (بادشاہ نامہ محمد امین قزوینی درق)

الغ پر بھی قریب قریب اسی مضمون کی عبارت ملتی ہے)۔ ^{۱۹۳} ہدایہ، جلد ۲، ص ۲۱۲

^{۱۹۴} حیاتِ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ، ص ۱۱۹۔ ^{۱۹۵} دیکھیں برج ہٹری آف انڈیا، جلد ۶، ص ۱۳۶

^{۱۹۶} منصبِ امامت، ص ۹۰۔ ^{۱۹۷} ہدایہ، جلد ۲، ص ۲۰۶۔ ^{۱۹۸} مغل قبلی، درق ۱۶۴۔

اُمراء نے جمعہ کے خطبے سے اکبر کا نام حذت کر کے اس کی جگہ حکیم میرزا کا نام شامل کر دیا۔^{۱۹۸}
 باغی اُمراء کی قیادت بابا خاں جباری اور وزیر جنبل نے کی اور کچھ مدت کے لیے وہ اکبر کی
 اطاعت سے آزاد ہو گئے۔ اکبر نے ان کے خلاف فوج کشی کی۔ فریقین میں گھسان کی جنگ
 ہوئی لیکن بد قسمتی سے بابا خاں عین معرکہ کا راز میں کام آیا۔^{۱۹۹} امیر میر کی نام ایک سردار جو
 اپنی فوج لے کر باغیوں کی مدد کو آ رہا تھا شاہی فوج کے ہاتھ لگا۔ بادشاہ نے اس کا سر قلم کر دیا۔^{۲۰۰}
 حسین بیگ چتراد قلی بھی اکبر کے خلاف لڑا ہوا میدان جنگ میں کام آیا۔ باغی اُمراء
 کا زور ٹوٹتے ہی علماء کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی۔ میر یعقوب قاضی بنگال کے دست و پا باز حکم
 و نحس دریا میں پھینک دیا گیا۔^{۲۰۱} ملا محمد نیر دہلی اور میر معز الملک بھی میر یعقوب کی طرح دریائے
 جمنہ میں پھینکے گئے۔^{۲۰۲} قاضی لان برنی کو اکبر کے حکم سے فوج کیا گیا۔ لاہور کے اکثر
 علماء کو اکبر نے مردِ اڈالا، اور بقیۃ السیف کو دو دروازہ علاقوں میں جلا وطن کر دیا۔ حضرت
 مجدد الف ثانی کے خسر شیخ سلطان تھاغیر بھی بادشاہ کے حکم سے تختہ دار پر لٹکائے گئے۔
 ڈاکٹر محمد نسیم رقمطراز ہیں کہ وقتی طور پر اکبر باغیوں کو دبانے میں کامیاب ہو گیا۔
 لیکن بالآخر اس کے مرنے کے بعد راسخ العقیدہ مسلمان اپنے مشن میں کامیاب ہوئے۔^{۲۰۳}
 اکبر کے الحاد اور بے دینی کے خلاف اس کی زندگی کے آخری ایام ہی میں کام شروع
 ہو گیا تھا۔ خواجہ باقی باشر اور حضرت مجدد الف ثانی اس تحریک کے رُوح رواں
 تھے۔ لیکن ان کا طریق کار تو رانی اُمراء کے طریقے سے مختلف تھا۔
 (بشکریہ المعارف لاہور)

^{۱۹۸} منہل ذوق، ۱۹۹۱ء تا سچ محمدی، ورق ۲-۱۰۲۔ ^{۱۹۹} ایضاً ورق ۱۰۳ الف

^{۲۰۰} ایضاً ورق ۱۰۳۔ ^{۲۰۱} بدایونی، جلد ۲، ص ۲۷۷

^{۲۰۲} ایضاً۔ ii تا سچ محمدی، ورق ۱۰۳ الف

^{۲۰۳} تا سچ محمدی، ورق ۸۲ الف۔ ^{۲۰۴} بدایونی، جلد ۲، ص ۲۷۷

^{۲۰۵} لے سوشل سٹری آف اسلامک انڈیا، ص ۱۳۴۔

دو محسنوں کی وفات

از عتیق الرحمن منبھلی

گزشتہ مہینے دو محسنوں سے محرومی ہوئی، یعنی شفاء الملک حکیم عبدالعزیز صاحب لکھنؤی اور مولوی فہیم الدین صاحب (میرٹھی) نے علی الترتیب ہر ذی الحجہ اور لاہری ماہ کچھ کو ملک آخرت کی راہ لی۔ ملک الملک سے دعا ہے کہ انھیں رحمت و مغفرت سے نوازے اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔

شفاء الملک حکیم عبدالعزیز صاحب لکھنؤ کے مشہور خاندان اطہا سے چھوٹی ٹولہ کی بزرگ ترین یادگار تھے۔ کوئی ۶۵ سال مطب فرمایا اور قریب پچاسی برس کی عمر پائی۔ الفرقان کے خریداروں میں ان کا نام نامی ایک مدت سے تھا۔ مگر اب سے چند سال پہلے تک میرس لیے وہ تقریباً ایک اجنبی شخصیت تھے۔ ۱۹۶۵ء میں سخت اعصابی ضعف کا حملہ ہوا اور وہ رہ کر اس کا اعادہ ہوتا رہا۔ ۱۹۶۵ء کی گرمیوں میں یہ حالت ہو گئی کہ دوا علاج بیکار محسوس ہونے لگا۔ والد ماجد بار بار معالجہ کی طرف متوجہ فرماتے اور میں ایک ایس کی کیفیت کے ساتھ ٹالتا جاتا۔ حتیٰ کہ بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ حکیم صاحب قبلہ سے رجوع کی نوبت اتنا نہ آئی تھی، والد ماجد نے اصرار سے فرمایا کہ ابکی ان سے رجوع کر کے دیکھا جائے۔ اور پھر ایک دن (غالباً ۱۴ جون ۱۹۶۵ء کو) حکیم صاحب کے مطب میں حاضری عمل میں آ ہی گئی۔ والد ماجد نے تعارف کرایا کہ الفرقان کی تمام ذمہ داری ایک عرصہ سے اس نے اٹھا رکھی تھی مگر اب دعائی سال سے ضعف اعصاب کی یہ کیفیت چل رہی ہے کہ کسی علاج یا تبدیلی آج ہو اسے کیسا ہی فائدہ ہو جائے لیکن ادھر کچھ کام کیا اور

اور عوارض کو ناسخ شروع ہوئے۔ حکیم صاحب نے بڑی شفقت سے نسخہ تجویز فرمایا اور علاج شروع ہو گیا۔

علاج کا یہ سلسلہ تقریباً ایک سال نہایت پابندی سے جاری رہا۔ ہر ہفتے یا زیادہ سے زیادہ دو ہفتے کے بعد حاضری ہوتی تھی۔ مطلب کا وقت میری کمزوری کے اعتبار سے خصوصاً موسم گرما میں نہایت ہی سخت تھا یعنی گیارہ سے ایک تک۔ اور عموماً حکیم صاحب کی تشریف آوری گیارہ کے بعد ہی ہوتی تھی، پھر مطلب کا فاصلہ بھی کوئی ڈیڑھ میل۔ غرض یہ آمد و رفت سخت دھوپ اور ٹوکے دنوں میں بہت ہی ہوشیار ہوتی تھی۔ مگر حکم صاحب کی طرف سے جس عنایت و کرم اور شفقت و التفات کا معاملہ تھا اس کی خٹائی نے کبھی اس کلفت کے گتے بہت کو پست نہ ہونے دیا کہ حسب ہدایت حاضری میں فرق پڑتا۔ میں حاجت مند تھا اور وہ کرم فرما، دوسرے فیس پیش کرتے تھے اور مجھ سے فیس بھی نہیں لی جاتی تھی لیکن التفات و کرم کا یہ عالم تھا کہ اگر نظر پڑی اور ان کی یہ خواہش ہوئی کہ سب کو چھوڑ کر پہلے مجھے دیکھ لیں۔ کچھ دیر لگتی تو بیچ میں یکدور معذرت آمیز جملے زبان پر آ جاتے۔ عمر اور عمرت کے اعتبار سے میرے بزرگوں کے بزرگ تھے مگر ایسی تواضع سے پیش آتے کہ شرم آئے۔ حال کہنے کی قریب والی کرسی پر بیٹھتا تو عموماً مصافحہ کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ پھر اس قدر شفقت بھرے لہجے میں مال پوچھتے جیسے کسی حد درجہ عزیز سے مخاطب ہیں۔ حال اچھا ہوتا تو زبان پر ”الحمد للہ“ اور چہرہ پر مسرت نمایاں ہو جاتی وہ مسرت نہیں جو ایک معالج کو اپنی کامیابی سے ہوتی ہے بلکہ وہ مسرت جو ایک شفیق بزرگ کو اپنے کسی عزیز کی راحت سے ہوتی ہے۔۔۔ کچھ تکلیف بتاتا تو اسی طرح اس کا ناثر چہرہ پر آ جاتا۔ اور پھر نسخہ میں ترمیم فرما کر بڑے دلنواز انداز میں فرماتے کہ ان شاء اللہ اس سے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اب یہ تکلیف نہیں رہے گی۔ اور پھر اسی کریمانہ انداز سے رخصت کرتے جس سے شروع میں پیش آئے تھے۔

حکیم صاحب کے علاج کا یہ سلسلہ پوری پابندی اور تسلسل کے ساتھ تقریباً سال بھر چلا۔ اور اس میں موصوف نے اپنے ایک خاص تدریجی نقشہ پر معالج کی تکمیل فرمائی لیکن اس کے بعد والے سال میں بھی میں وقتاً فوقتاً ضرورت پڑنے پر حاضر خدمت ہوتا رہا۔

ہو۔ خود الفرقان بھی ان کی اس شرافت و طہیت کے منت کشوں میں سے ایک جب کبھی ضرورت ہوئی تو بس سادہ سے دو چلے ٹیلیفون پر کہہ دئے اور عموماً مولوی صاحب کا آدمی ہی روپے پہنچا گیا۔

عام حاجت مندوں کی امداد و اعانت میں ان کے ہاتھ کی وسعت کا علم اللہ ہی کو ہوگا مگر مجمل طور پر اتنا اندازہ ہے کہ وہ مال کے بارے میں **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ لَا ذَمٍّ عَلَيْهِمْ** رکھتے تھے۔ کسی حاجت مند کی حاجت براہ راست اپنے سامنے آئے یا کسی قابل اعتماد شخص کے ذریعہ اس کا علم ہو وہ اپنے اوپر واجب سمجھتے تھے کہ اس کی مدد کریں اور **وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْحَقِيقِ** کے نعرہ میں داخل ہوں۔ صرف وقتی مدد نہیں بلکہ بیواؤں یتیموں اور معذوروں کے بعض مستقل مامانہ وظیفے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ اگرچہ ان کے اخفاء کا تو یہ عالم تھا کہ شاید وظیفہ پانے والے آج تک نہ جانتے ہوں کہ کہاں سے آرہا ہے۔

حافظ قرآن تھے اور اچھا یاد تھا خصوصاً پڑھتے تو بہت ہی اچھا تھے سادہ اور نہایت صحیح، مخارج کی ادائیگی میں بڑی کجنگی۔ دس سال سے میرا قیام بھی ان کے گھر میں تھا۔ محلہ کا ایک چھوٹی سی مسجد میں جو چند آدمیوں کے دم سے آباد ہے وہ پابندی کے ساتھ تراویک میں قرآن سناتے تھے۔ آٹھ بجے دوکان بند کر کے آتے اور پھر چند منٹ رک کر مکان سے میرے مسجد چلے جاتے، کھانا یا ناشتہ بعد میں کرتے۔ ان دنوں بلکہ رمضان کے پورے مہینے میں فجر کی نماز بھی اسی مسجد میں پڑھتے۔ روزانہ کچھ دیر ساتھ کا موقع پورے سال میں اسی مبارک مہینے میں ملتا تھا۔ اور اس کے لیے وقت نماز فجر کے بعد کا تھا کہ مسجد سے نکلے اور میرے ساتھ میرے مکان سے کچھ آگے بڑھ کر امین الدولہ پارک تک چل قدمی کی۔ طبیعت

لے اور دو حاجت مندوں کو اللہ کے اس مال میں میرے جو اس نے تم کو دی ہے۔ (قرآن)

لے اور اللہ کے فرماں بردار بندوں کے مالوں میں حق ہوتا ہو یعنی وہ حق سمجھتے ہیں) مانگنے

اور نہ مانگنے والے سب حاجت مندوں کا۔ (قرآن)

میں ساوگی کا جو ذکر اور پرکیا ہے اس کا یہ عالم تھا کہ مجھے اگر کچھ آگے بڑھ کر کسی دن دودھ لینا ہوتا تو ساتھ چھوڑتے نہیں تھے بلکہ ہمارا کر کے وہاں تک ساتھ جاتے تھے۔

اللہ عز و جل رحمت کرے اپنے تجربہ میں تو وہ فرشتہ صفت انسان تھے صرف چون برس کی عمر پائی صحت چھی اور جسم بھرا ہوا تھا۔ عید الفصحی سے دودن پہلے غلو ہوا عید کو اچھے رہے دوسرے دن اور اچھے تھے۔ کہ نویں صبح دل کا حمل (ہٹ ایک) ہوا۔ جو آنا سخت تھا کہ ڈاکٹر میں نے شروع ہی سے ایسی ظاہر کر دی۔ اللہ نے انھیں سب کچھ دیا تھا دوسرے دن صبح تک قیستی سے قیستی علاج ہوا۔ دودو ڈاکٹر رات میں ان کی تیار داری کو رہے مگر وقت پورا ہو گیا تھا۔ حکم الہی کے آگے کسی کی نہ چلی۔ اور صبح ۸ بجے کے قریب روح جسم سے جدا ہو گئی۔ رہے نام اللہ کا! کیسے دیکھتے دیکھتے مولوی صاحب کثرت کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ ان سے جنت میں ملاقات نصیب کرے۔ وہ یقیناً ہمیشہ یاد آتے رہیں گے۔

مولوی صاحب کی یاد گار تین بچے ہیں دو صاحبزادے اور ایک صاحبزادی پسماندگان میں عزیز و اقارب کے وسیع حلقے کے ساتھ اہلیہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدمے کو جو بعض وجوہ سے ان کے لئے بہت ہی سخت ہے، ہلکا کرے۔ انھیں دیا میں راحت سے رکھے اور جنت النعیم میں پھر ملنا مقدر فرمائے۔ اور اصل ملنا تو وہیں کا ہے جس کے بعد پھر جدائی کا خطرہ ہی نہیں **وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیْوَاتُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** لے جی چاہتا تھا کہ گزشتہ الفرقان ہی میں اپنے ان دو محسنوں کی تعزیت کی جائے۔

گرمال بھر کے قریب ہو گیا ہے کہ کھنے سے طبیعت کو سخت آبا ہے۔ کھنے کی محنت بہت ہے اچھی خاصی طبیعت ہی بارگزر چکی کہ اب اس کا تصور بھی طبیعت کو اُن ہوتا ہو کوئی چیز کی سخت ضرورت یا اندیشہ خواہش سے کھنا ہی پڑے تو کسی دن کی کوشش سے طبیعت عوار ہو تی ہو اور تھی کھانا شہانہت کے وقت میں نہیں تھی مجھ کو مزہ کرنا پڑا اگرچہ دل کو یہ تاخیر بہت ہی شاق تھی۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ دونوں حضرات کے لیے رحمت مغفرت کی دعا فرمائیں کہ الفرقان میں تذکرہ کا مقصد یہی ہے۔

لے آخرت کی زندگی ہی، اگر تم جانتے ہو تو اصل زندگی ہے۔ (قرآن)

حدیث نبویؐ اور اس کے مُتعلقات

بخاری شریف کامل (اردو)
بخاری شریف کو امت نے قرآن مجید کے بعد صحیح ترین اور سب سے زیادہ مستند کتاب مانا ہے یہ اس کا تالیف افتادہ ترجمہ جو تین ضخیم جلدیں اعلیٰ کاغذ قیمت جلد ۱۵۰/-
زبدۃ البحار بحکامہ (اردو)
یہ بخاری شریف کی جامع اور مکمل تفسیر ہے۔
قیمت جلد ۱۲/-

الادب الفرو (اردو)
یہ امام بخاری کی ایک مستقل تصنیف جو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلہ تعلیمات و روایات اور سنن و مسلمات کو جمع کیا جو جن کا تعلق باب سائنات و اخلاق سے ہو۔ آج کے دورہ حسد کی پیروی کا شریک رکھنے والوں کے لیے قابلِ توجہ ہے۔
قیمت جلد ۱۲/-

حصن حصین (ترجمہ متن عربی)
ذخیرۂ حدیث میں جس دورہ عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و ماثور ہیں وہ سب اس میں جمع کر دی گئی ہیں جتنی مشکلات اور دفعِ بیانات کے لیے اس کا ختم خیرات میں سے ہو۔
قیمت جلد ۱۲/-

کتاب الامثالہ و ترجمہ (اردو)
قریباً دس سو آیتیں پر مشتمل ذخیرہ حدیثیہ کہ امام اعظم نے پائیں پر ان روایات و احادیث کے ساتھ سے منتخب فرمایا۔
قیمت جلد ۱۰/-

لبوس الحرام و ترجمہ (اردو)
حدیث کی مشہور و سنی کتاب جو۔ قیمت جلد ۱۲/-
ترجمان السنہ (۲ جلد)
از حضرت مولانا بدیع عالم ہما جومانی
ایک کتاب اپنی شہرت و مقبولیت کی وجہ سے تقاریر کے لیے تیار ہے قیمت جلد اول ۱۲/- جلد دوم ۱۰/- جلد سوم ۱۲/-
جلد چہارم ۱۲/- جلد کیلئے ہر جلد پر دو روپے زیادہ

علوم الحدیث (ترجمہ اردو)
اس کتاب کے مصنف لبنان کی دو سنی کے پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ صالح ہیں، ترجمہ غلام احمد صاحب ترجمہ لے کیا ہے، اپنے موضوعات پر جامع فاضلانہ کتاب جو اس کے خاص موضوعات پر ہیں۔
بی حجت حدیث۔ تاریخ تدوین حدیث۔
حدیث اسلامی فتاویٰ کی بنیاد۔ مول حدیث
حدیث کی کتابوں اور ان کے
موضوعات کا تعاون۔ کتاب کی بیعت کا ادارہ
مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ پانچویں سے زیادہ صفحہ
فیس کاغذ۔ نہایت اعلیٰ کتابت و طباعت۔
قیمت جلد ۱۲/-

عجائب النعمان مع شرح فوائد جامعہ
فی حدیث حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلی
لے نظیر اور مفید ترین تصنیف جو شرح لے اس کی
افادیت میں بیحد امتداد کیا ہے قیمت جلد ۱۵/-

ابن ماجہ اور علم حدیث
از فاضل گرامی مولانا عبدالرشید نعمانی
عہدہ سات سے امام ابن ماجہ کے زمانہ تک کی
تاریخ تدوین حدیث اور سنن ابن ماجہ پر تفصیلی تحقیق
تبصرہ۔ قیمت ۸/-

محمد ثمن عظام اور ان کے
عینی کارنامے
از مولانا تقی الدین ندوی مظاہری
امدادیہ اور اصحاب صحاح سنہ کا تذکرہ
اور تدوین حدیث کی مختصر تاریخ، شروحات میں
مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا مقدمہ
قیمت جلد
چار روپے پچاس پیسے

کتب خانہ الفتنہ، کچہری روڈ، لکھنؤ

اسلام کیا ہے

مقدمہ منظوم لغائی میں لکھا ہے

مفت نے ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کی دینی ضرورت اور ان میں کتنی غم کو
 سامنے رکھ کر توجہ اور محنت سے کتاب لکھی ہے، اسلامی تعلیمات پر ایسی غید اور جانگاہ کتاب اردو
 زبان میں کم از کم ہمارے علم میں نہیں جو اسلام کے حقیقی ضروری واقفیت حاصل کرنے کیلئے ہی
 نہیں بلکہ کال عثمان اور شاہ ولی بننے کے لیے بھی اس کتاب کا مطالعہ اور اس پر عمل انداز کافی
 جو اسلام کی ضروری تعلیمات کو پیش پیشوں کی شکل میں مزید کہ اس کتاب پر عمل کیا گیا ہو
 ہر سبق اپنے موضوع پر ایک مستقل مضمون اور نو خطبہ ہے نہ کہ مکمل متن بنانے کی خاص
 کشش کی گئی ہو کہ بے پڑے لوگ اور کم عمر بچے بھی آسانی سے سمجھ سکیں، خود چرہ کریمان ازہ
 کیجئے، بیوی بچوں کو پڑھا کر انہیں بکا اور کال عثمان بنائے، مسوزں اور محبور میں ستار
 تبلیغ کا حق اور انہیں اور مسلمانوں میں ایمانی روح اور دینی زندگی پیدا کرنے کا بے انتہا حق
 حاصل کیجئے اور اگر آپ کوئی عزیز غم دوست اسلام کو جاننا اور سمجھنا چاہے تو اس کے لئے اتم
 نامہ بھی ہے کثرت کی کتاب ہے کیجئے..... کاغذ و طبع است حق.....

مکتبہ اشرفیہ اسلامیہ، لاہور، پاکستان

پشکوان کے
عُمدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰.۱ اور ۵۵.۵ کلو

عُمدہ وناستی
۳۰.۲ اور ۱۶.۵ کلو

ستلولا، بتل کا تیل
۳۰.۲ اور ۵۵.۵ کلو

بلاڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۶.۵ کلو

کھجور

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰.۲ اور ۵۵.۵ کلو

اجی سلاڈ تیل

۳۰.۲ اور ۵۵.۵ کلو

عُمدہ ریز، بے بی

الفستان

مَرْيَمُ

عَتِيقُ الرَّحْمَنِ سُبْحَانِي

مَرْيَمُ مَرْيَمُ مَرْيَمُ مَرْيَمُ مَرْيَمُ مَرْيَمُ مَرْيَمُ مَرْيَمُ

مَرْيَمُ مَرْيَمُ مَرْيَمُ مَرْيَمُ مَرْيَمُ مَرْيَمُ مَرْيَمُ مَرْيَمُ

قرآن آپسے کیا کہتا ہے؟

تالیف: مولانا محمد رفیع الدین

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے، لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو کلامِ آہی ماننے والی اُمت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے

- قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- جس میں ۷۰ غنائات تحت مختلف قرآنی آیات کو نہایت مؤثر اور روح پرور شرحیں بیان کی گئی ہیں۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو جدید تکنیکیان میں کتاب کا شاہکار ہے۔
- بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے، جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اجمالی بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

جلد اول: ۱۲۰ صفحات، جلد دوم: ۱۲۰ صفحات، جلد سوم: ۱۲۰ صفحات

کے بیچانہ افستین لکھنؤ

<p>سَالَانَه چَندَه</p> <p>غیر مالک سے</p> <p>۱۵ شلنگ</p> <p>ہوائی ڈاک کے لیے مزید</p> <p>محصولہ ڈاک کا اضافہ</p>	<p>لکھنؤ</p> <h1 style="font-size: 2em;">انفستان</h1> <p>ماہنامہ</p> <p>فیس کا پانے ..... ۷۰ روپے</p>	<p>سَالَانَه چَندَه</p> <p>ہندستان سے ..... ۷/۵۰</p> <p>پاکستان سے ..... ۷/۵۰</p> <p>ششماہی</p> <p>ہندستان سے ..... ۴/-</p> <p>پاکستان سے ..... ۴/-</p>
---	---	---

جلد ۴ | اہت ماہ صفر ۱۳۴۹ھ مطابق مئی ۱۹۶۹ء | شمارہ ۲۹

نمبر	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ ادلیں	عتیق الرحمن شعلی	۲
۲	درس قرآن	مولانا محمد منظور نعمانی	۱۰
۳	شیخ شہاب الدین سہروردیؒ دعایا اور نصائح کے آئینہ میں	مولانا نسیم احمد فریدی	۱۹
۴	یک دو ساعت صحیحے باہل دل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۴
۵	اسلام کے حلقہ بگوش عربوں کو فستان کی نوید فتح	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۳۳
۶	سائنس کی بے خدائیت کے خلاف اقبال کا جہاد	ڈاکٹر رفیع الدین ایم اے پی ایچ ڈی	۴۶
۷	جدید مطبوعات	ع - س	۵۵

اگر اس دائرہ میں ○ شرح نشان ہے، تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے جہزہ ارسال فرمائیں۔ یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں جہزہ یا کوئی دوسری اطلاع ہم پر مہرے تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بعینہ ہی آپ کی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا جہزہ ادفعہ اصلاح و تبلیغ کسٹمر لینڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صورت ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیں کہ کمانڈ کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور مہرے کو پتہ پر اپنا نمبر خریداری مندر لکھ دیا کیجیے

تالچ اشاعت :- القزاق ہر انگریزی مہینہ کے پہلے مہینے میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ہر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں، انکی اطلاع ہم پر تالچ تک آجائے اس کے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر انفستان، پکھری روڈ، لکھنؤ

(دوہری) محض منظور و معافی پرنٹرز و پبلشرز، ایڈیٹر و پراپرٹیز تو یہ پریس میں چھپو کہ دفتر القزاق پکھری روڈ لکھنؤ سے شاخ کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اُمیں

عَلِیْقُ الرَّحْمٰنِ سَبْعَلِی

پاکستان کے جن اذیت ناک حالات کا خاتمہ ۲۵ مارچ (سنہ ۷۰) کو ایک نئے مارشل لا پر ہوا، مولانا عبدالمجید صاحب، بیادری، صدق جدید نے ان حالات سے متاثر ہو کر مارچ کے صدق جدید میں بنیاد پاکستان - ایک محاسبہ کے عنوان سے ایک مضمون تحریر فرمایا ہے۔ مضمون دا طلب بھی ہے کہ نہ صرف اپنے بارے میں کم نظری اور فریب خوردگی کا بڑا اعتراض کر کے اخلاقی جرأت کی ایک اعلیٰ مثال مولانا نے قائم کی، بلکہ اس اعتراض کی زد اگر مولانا کے بے شمار ہم خیالوں پر بھی پڑ رہی تھی تو ان کی ناگواری کے برحق اندیشہ کو بھی اپنے احساسِ مذہبی پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ لیکن یہ داد تحسین مولانا کے ہمسروں کا منصب ہے۔ ہمارا حصہ اس میں نصیحت و عبرت ہے جو مولانا کا اصل مقصد ہے۔

مولانا نے لکھا ہے کہ مطالبہ پاکستان کی بنیاد و صلا دنیوی تھی، یعنی مسلمانوں کو ملکی حقوق کے بارے میں ہندوؤں سے شکایات، اندیشے اور تلخیاں پیدا ہوئیں جن کا حل بعض لوگوں نے یہ دھوڑ بھا کہ کچھ حصہ لک کا انھوں نے اپنا کر لیا جائے، دلوں کو آزادی اور امن و چین سے رہنے کا موقع ملے گا اور ان حق تلفیوں سے نجات ہو جائے گی۔ مسئلہ دینی شکایات کا بالکل نہیں تھا، علاوہ ازیں مطالبہ کے ترجمان اعظم جناح صاحب تھے، یہ خود اس بات کی بہت کھلی علامت تھی کہ معاملہ دینی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ نہ دینی حیثیت رکھتے تھے اور نہ کوئی خاص دینی واقفیت۔

یہ مولانا دریا بادی کے ابتدائی حصہ مضمون کا خلاصہ تھا، آگے کچھ حصہ یعنی ان کے الفاظ

میں پڑھ لیجئے۔ فرماتے ہیں۔

”جب تحریک بھیلی اور اس کے قدم جم لیے تو عام مسلمانوں میں اپنی سادہ دلی سے قدرۃ یہ خیال پیدا ہوا کہ جب حکومت اپنی ہوگی تو لازمی طور سے قانون اسلام رائج ہوگا۔ او! اس فریب نفس میں مبتلا ہونے والے بے شمار عامی مسلمانوں میں ان سلوک کا راقم اور صدق کا مدیر بھی تھا۔ علماء میں مخلصین اور تہجد گزاروں کی ایک بڑی تعداد بے شبہ تھی لیکن وہ بیجا بے موجودہ سیاسیات کی بازیگریوں اور پیچیدہ گھنٹیوں کو کیا سمجھتے، ان کے ذہن میں حکومت کا تہا شدہ ہی سادہ نقشہ تھا جو کر دیڈز (حدوب صلیبیہ) کے زمانہ میں آج سے سیکڑوں سال قبل تھا۔ جب مسلمانوں اور غیر مسلموں میں جنگ جہاں کہیں بھی ہو بڑی آسانی سے جہاد دینی کی شکل اختیار کر لیتی۔ موجودہ نسلی و لسانی، جغرافیائی و سیاسی معاشی و عمرانی قسم کی بے شمار پیچیدگیوں کا کسی دماغ کو اندازہ ہی نہ تھا۔“

تقریباً آخر میں جا کر مولانا پھر لکھتے ہیں :-

”پاکستان کا اصل مقصود دُنیوی حکومت حاصل کرنا تھا، مسلمان قوم و ملت کو آزادی دلانا تھا۔ داعیانِ پاکستان اسی مطالبہ کو لے کر اُٹھے تھے۔ تحتِ اشعار میں اہمیت یہ بات تھی کہ جب قوم کو آزادی حاصل ہوگی تو قدرۃ وہ اپنے ہی نظامِ حکومت کا انتخاب کرے گی۔ اس راہ کی پیچیدگیاں، گتھیاں اور لایخیں دشواریاں ہرگز دشواریوں میں نہیں نہ لا شور میں۔ بس ایک محل، مبہم اور نہایت پر جوش نعرہ تھا جو زبان اور حلقوں سے نکل رہا تھا (....) اس کے مضمرات متعیناً کا واضح کیا معنی، حیدر لا اخیال نہ مسلمانوں کے چہرہ ٹوں کے دل میں آیا نہ بڑوں کے۔۔۔ بھولی قوم کی طرح لیڈر بھی کچھ ایسے ہی بھولے بھالے تھے! بد نصیبی دونوں میں مشترک۔“

مولانا کا لہجہ جس قدر بہرہ ورانہ ہو اور محاسبہ میں جتنی رعایت سے انھوں نے کام لیا ہے وہ بالکل ظاہر ہے، مگر عبرت و نصیحت کے لیے اتنا بھی بہت کافی ہے۔ قوم کے ایک خاص رابطہ مزاج کی تشخیص اس میں پردہ داری ہی کے ساتھ سہی، مگر آگئی ہے۔ اور وہ ہے نفرد پرست ہو جانا اور ان کے تجزیہ کو گناہ ٹھیرانا، خوابوں کی دُنیا میں مڑے لینا اور حقائق کی طرف آنکھ

اٹھا کے نہ دیکھنا، جذبات کی تحریک پر دوڑنا اور دعوتِ فکر و نظر کو خاطر میں نہ لانا۔ یہ ہماری
 ملت کا وہ مزاج بن گیا ہے کہ سوچ سمجھ کے بات کرنے والے یا گوشے میں پڑے رہتے ہیں یا طعن و
 تشنیع کا جوت بنتے ہیں۔ اور جذبات کو اپیل کرنے والے خواہ وہ اربابِ اخلاص ہوں یا طالبِ جاہ
 اور طالع آزمائش کی پرستش کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہو۔ بس ان کی زبان پر سن پند نہ رہے ہوں،
 شعلہ نواہی کی اچھی صلاحیت رکھتے ہوں اور قوم ان کے الفاظ میں اپنے دل کی بات سنے، حد
 یہ ہے کہ کسی شخص سے یکایک اور بالکل غیر متوقع طور پر ان کے مسائل میں کچھ اس طرح کی باتیں ظاہر ہوتی
 ہیں جو سو فیصدی ان کی پسند کی ہیں، اس سے زیادہ یہ اس شخص کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ اور اگر
 کچھ جانتے تھے تو وہ کچھ کشش یا حسنِ ظن کی بات نہیں بتاتی۔ لیکن اب اس سے جو خوش ہوئے ہر تو پھر
 بالکل ضرورت نہیں کہ اسے تمام پہلوؤں سے جانچیں پرکھیں، کچھ قیافہ فاسی سے کام لیں کہ فلاں فلاں
 جو اور مسئلے اس کے دائرہ کار کے ہیں ان میں بھی اس سے اسی رویہ کی امید کی جانی چاہیے
 یا کچھ اور اندیشہ ہے؟۔ بالکل کسی بات کی ضرورت نہیں، پس خوش ہوئے اور مکمل اعتماد کا
 اعلان کر دیا کہ اس سے بہتر آدمی ہماری نظر میں نہیں۔ ہمارے سامنے اس کی ایک بالکل قرینہ مثال
 ہے اور اسی کا ذکر ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے خود مولانا دریا بادی سے سن لیجئے کہ اس مرض
 کا ظہور تحریکِ پاکستان کے ایام میں کس حد تک ہو چکا ہے۔ مولانا کا یہ ٹکڑا ۱۸ اپریل ۱۹۴۷ء کے
 صدقِ جدید سے ماخوذ ہے جس میں ”چند مزید صراحتیں“ کے عنوان سے ابراہام چ کے مضمون پر
 ایک تکرار ہے۔ فرماتے ہیں:-

”خوش عقیدگی اور اعجابِ پرستی کی جو روح آج سے نہیں صدیوں سے مسلمانوں پر
 مسلط ہو رہی ہے وہ ہر دور میں انھیں عجیب عجیب خوش فہمیوں میں مبتلا کرتی رہی ہے اور
 اسی نے قائدِ اعظمؒ کی مذہبیت سے متعلق طرح طرح کی اختراعی روایتیں پھیلا رکھی ہیں
 لوگ بے تکلف انھیں ایک سے دوسرے کی طرف منتقل کرتے رہتے تھے اور کسی کو ان پر
 جرح و تنقید کا خیال تک نہ آتا تھا۔“

اس کے بعد ایک بڑے مستند حوالے سے علی پوری روایتِ جناح صاحب کی تہجد گراوی کی
 نقل کر کے مولانا فرماتے ہیں:-

”جی ہاں نادر پجگانہ ہی نہیں نادر تہجد! — سادہ لوح و معصوم صفت قوم اس خوش خیالی میں مبتلا اور اس کی منتظر کہ امام مہدی کا ظہور بس اب ہوا چاہتا۔۔۔“

خوش عقیدگی کی اس مثال کے بعد حال کی وہ مثال جو ہمیں دینا ہے، بڑی پھلکی نظر آئے گی۔ مگر اسے لانا اس لیے ہو کہ ایسی ایسی چوٹیں کھانے کے بعد بھی کیا فطرت ہماری ملت کا ہو اور کیا دھندلاری اس نے پائی ہے کہ کوئی خود ہی اس کے حق عقیدت پر متم دھا جائے تو دوسری بات ہے ورنہ اسے آج بھی بس ایک ادا پر مکمل سپردگی میں کوئی انکار نہیں! قیام پاکستان کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی دس چاندلی پر ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب فائز ہوئے، وہ بھلا مسلمانوں کو کیا پسند آتے، ان کے بعد یہ جگہ کرنل بشیر حسین زیدی کو لی گئی۔ ان کے طور طریق بھی پسند آنے والے نہیں تھے، خصوصاً دینی خیال کے مسلمانوں کو جو علی گڑھ سے کوئی رابطہ رکھتے تھے ان کی بعض ترقی پسندیاں بہت ناگوار تھیں اور معاملات مسلم پریس میں آنے لگے۔ وہ گئے تو مرکزی حکومت کے ایک سیکریٹری اور ایک پرانے قوم پرور خاندان کے فرزند بدرالدین طیب جی نے ان کی جگہ لی۔ ہمیں یاد ہے کہ ان کی ان دونوں حیثیتوں کی بنا پر وہ لوگ اس تقرر سے کچھ زیادہ مطمئن نہیں تھے جو علی گڑھ کے معاملات میں قوم کے ترجمان بنے ہوئے تھے، بلکہ آتے ہی طیب جی نے سرسید فتنے پر تقریر کی وہ کچھ تشویش انگیز تھی — گراڈی صاحب ضمیر اور صاحب رائے تھے، اس وقت کے وزیر تعلیم مٹر چاگلا یونیورسٹی کا جو حلیہ بنانا چاہتے تھے، اس سے انھیں اختلاف ہوا اور بعض مواقع پر یونیورسٹی کی حیثیت اور نوعیت کے بارے میں انھوں نے پبلک طور پر ایسی باتیں کہیں جو وزیر تعلیم سے اظہار اختلاف کی حیثیت رکھتی تھیں۔ یونیورسٹی کے بارے میں بعض اکثریتی حلقوں سے ہونے والے مکروہ پروپیگنڈے کی تردید بھی انھوں نے ایک شان خود داری اور جرات مندانہ ناگواری کے ساتھ کی۔ ان کی اس طرح کی باتوں سے یونیورسٹی کے مسلم طلباء اور حقیقتہً مسلمان اشاعت میں ایک خود اعتمادی پیدا ہوئی، دوسری یونیورسٹیوں کے مقابلہ میں احساس کتری اور لاجاری ذائل ہونے لگے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اقدامات طیب جی نے اپنے مختصر دور میں اپنے طلبہ کی انگلیں پوری کرنے اور قومی زندگی میں انھیں

برابر کا درجہ دلانے کے لیے کیے۔ اور اپنی ان سرگرمیوں میں وہ برابر اضافہ ہی کرتے ہوئے یونیورسٹی سے رخصت ہو گئے۔

کیا شبہ ہے کہ طیب جی کی یہ باتیں قابلِ تحسین تھیں۔ اور کسی قدر غیر متوقع ہونے کی بنا پر ان کا اور بھی زیادہ اعتراف کیا جانا چاہیے تھا۔ مگر کیا ان چند باتوں سے طیب جی کا پورا ذہن سامنے آ جاتا تھا۔ اور ان لوگوں کو غیر شرطا اعتماد کا اظہار کر دینا چاہیے تھا جو ایک دینی روح بھی مسلم یونیورسٹی میں جاری و ساری دیکھنا چاہتے تھے؟ حالانکہ اس پہلو سے طیب جی ابھی تک بندھے تھے۔ مگر جب قائد اعظم جناح صاحب ہندوؤں سے کشمکش کے معاملہ میں مسلمانوں کا دل خوش کرنے کے بعد متجدد آراء کا حشون پا سکتے ہیں تو کیا طیب جی اتنے اعتماد کے بھی حقدار نہ تھے کہ اگر وہ اس روح کے علمبردار نہ بنے تو کسی غیر دینی روح کے بھی علمبردار یا طرفدار نہ بنیں گے چنانچہ جب یہ واپس بلا لیے گئے تو ان لوگوں نے ان کا اسی طرح سوگ منایا جیسے ان کا ایک آئینہ دل و اس جانسازان سے چھین لیا گیا اور پھر جہان کے بعد نواب علی یا درجنگ آئے اور کچھ نالے ہی ستم ڈھا کر چلے گئے تو ان کی خالی جگہ کے لیے ایک بیکٹو کونسل کی طرف سے رکھے گئے ناموں کو اس پہلو سے بھی رد کرتے ہوئے کہ یہ صحیح اسلامی ذہن نہیں رکھتے ہیں اور اس لیے مسلم یونیورسٹی کے لیے موزوں نہیں ہو سکتے، پھر ایک بار بدرالدین طیب جی کو یاد کیا گیا کہ بس وہ ہیں جو اس یونیورسٹی کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں! اب کیسے سب نقشہ کھینچا جائے کہ لوگوں کے اظہار اعتماد کا کیا عالم تھا! کسی گردیدگی اندھا ملک ان کے لیے گفتگوؤں اور اخباری مضامین و مراسلات میں ٹپک رہی تھی۔ مبادا کوئی سمجھے کہ وہ اب علی گڑھ لٹریچر نہیں کریں گے۔ لہذا ایسوں کے اطمینان کے لیے ان کی طرف سے از خود ہی اس کا اطمینان اس طرح کے اشعار لکھ کر دلایا جاتا تھا کہ

ہر باں ہو کے مجھے چاہو بلا جس وقت
میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر ہاتھ آئے سکوں

۱۔ ہمیں اس سے بالکل اختلاف نہیں ہے۔ طیب جی واقعی بہت موزوں ہیں لیکن یہاں بات دوسری ہو رہی ہے۔

یہ سب کچھ ہو رہا تھا مگر اس کا اب بھی سوال نہیں تھا کہ طیب جی کے دینی خیالات تو معلوم کر لیے جاتے۔ اور اہل حق پاؤں کٹانے سے پہلے یہ تو جان لیا جائے کہ وہ اس بے پناہ اعتقاد کے ہر پہلو سے اہل بھی ہیں یا نہیں؟۔

ابھی ماتم مکمل نہیں ہوتا۔ طیب جی کو علی گڑھ کا چانس تو ملا نہیں اور ادھر وہ کچھ دن بعد سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو گئے۔ رگوں میں ایک سیاسی خاندان کا خون تھا جسے علی گڑھ کی وائس چانسلری کے دور میں مسلمانوں کے حالات کے قریبی مطالعے اور ان کے اظہار اعتقاد و عقیدے نے جگا دیا۔ چنانچہ ریٹائر ہونے کے بعد یہ خبریں ملنے لگیں کہ طیب جی ملک کی سیاست میں آئے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، علی گڑھ کے سلسلہ میں ان کے خصوصی حامی اور سفارشی جو مسلمانوں کے لیے ایک اہل اثمدیائیڈر کی تلاش میں بھی تھے، دوڑ پڑے کہ دیدہ و دل فرس راہ آپ شریف لائیں! تاج قیادت سمجھائیں، مسلمان گوش بر آواز ہیں، طیب جی سمجھدار آدمی تھے، پہلے انھوں نے ملک کا ایک دورہ طے کیا، کہ اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔

دورہ کے پروگرام میں پہلا نام نکھنڈ ہی کا پڑا، جو بہت دن سے مسلم سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے اور شاید مسلم سیاست میں طیب جی کے آنے کا دعویٰ اول بھی وہی تھا۔ پانچ دن طیب جی رہے۔ کیا بتایا جائے کہ کیا جذبات خوش آمدید کہنے والوں کے تھے! کیا کیا محفل ان کی امید پر بنائے گئے تھے! مگر وہ آدمی چونکہ ایمان دار تھے، اس لیے بس دو تین دن ہی میں ظاہر ہو گیا کہ وہ ان لوگوں کے ذرا کام کے نہیں جو مسلمانوں کی بالکل الگ سیاسی تنظیم چاہتے ہیں۔ یہ بھی کھل گیا کہ وہ دین کے معاملے میں پورے "ترقی پسند" ہیں۔ علما و تک کو تجمہ کی دعوت دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے بارے میں جس پہلو سے وہ سو فی صدی قابل اطمینان نظر آتے تھے اس میں بھی رخنہ نکل آیا کہ در بھری پریس کانفرنس میں کہہ گئے کہ مسلم یونیورسٹی کو اسلامی کلچر کی نمائندگی کرنے والا ادارہ تو ضرور رہنا چاہیے، جیسے بنارس ہندو یونیورسٹی ہندو کلچر کی نمائندگی کرے، مگر یہ میں نہیں مانتا ہوں کہ مسلم یونیورسٹی مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے۔ بس اس کے بعد ہمارے خوش فہموں کا وہی حال تھا

جو ہر حکمتی چیز کو سنا سمجھ کر دوڑنے والوں کا ہوتا ہے۔ سائے جذبات خاک اور سائے اشتیاق
بار ہو کر رہ گئے۔

یہ مثال اتنی طویل ہو گئی کہ کہیں اصل موضوع بحث فراموش نہ ہو گیا ہو، یا کسی کو یہ گمان نہ
ہو جائے کہ اصل مقصد اسی کا تذکرہ تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ مضمون شروع کرتے وقت یہ قصہ بطور
مثال بھی ذہن میں نہ تھا۔ اس کا خیال یکایک اُس جگہ پہنچ کر آیا جس جگہ اس کی تقریب شروع ہوتی
ہے۔ اور پھر جب تقریب پیدا ہو رہی تھی تو اس کا پھوڑا ظلم تھا۔ یہ بالکل تازہ بتازہ عبرت پادہ ہے۔
اس میں ہمارے مزاج خوش اندیشی، بھٹ پٹ عقیدہ مندی اور خود گردناری کو درس عبرت بننے
میں کوئی لمبا سفر طے نہیں کرنا پڑا۔ معاملہ متنازعہ بھی نہیں ہے کہ عبرت انگیزی میں کوئی شک
ہو۔ اور ایک خاص پہلو یہ ہے جس کی طرف اس مثال کے تقریبی جلوں میں اشارہ ہو گیا تھا۔
کہ طیب حبی بیچارے نے ذرا بھی کوئی ایسی بات نہیں کی یا کسی تھی جس سے اس طرح کی
خوش فہمیوں کی اُن پر کوئی ذمہ داری آتی ہو اور مبتلا ہونے والوں کے لیے کوئی عذر بنتا ہو۔
صرف وہ کام کیا تھا جو ایک خود شناس اور خود دار دانش چاٹنے کو کرنا چاہیے کسی یونیورسٹی کے
علیہ اس اس کتبی دہان کے فضلاء کی ملک میں قدری ان پڑھ یونیورسٹی کے استاد پر پڑھ لانا، ایک باغی و اس چاٹنے
کی نظر میں وہ کی تو ہیں جو یونیورسٹی کے تیار ہی سے اس کا دفاع ہو جائے ذہن اگر مغلوب نہ ہو گئے ہوتے تو کسی نجات دہندہ کی
تلاش مانگو لیا تاکہ نہ پونچ گئی ہوتی، تو یہ کوئی مشکل سے سمجھ میں آنے والی بات نہ تھی۔
بالخصوص جبکہ طیب حبی کا اصول، اُن کی تعلیم و تربیت اور عام زندگی بھی اُن کے اس طرز عمل
کو نہ خاص معنی پہنانے میں کوئی مدد نہیں کرتی تھی جو بڑے جوہر و اعتماد کے ساتھ پہنا دیے
گئے۔ تو اس مثال سے اندازہ کیجئے کہ ہم میں دھوکہ کھانے کی صلاحیت کس حد تک پونچی
ہوئی ہے! ایک آدمی نہ دھوکہ دے رہا ہے نہ کوئی بات ہی اس کی ایسی ہے جس سے خواہ مخواہ
غلط فہمی ہو سکے مگر ہمیں بس بہانہ چاہیے کہ کسی کو مرکزِ اُمید بنالیں۔

اور اس سے بھی بڑھ کر اس قصے کا المیہ پہلو یہ ہے کہ یہ دھوکہ کھانے والے عوام نہیں تھے
وہ تھے جنہیں قوم کی کریم کہا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے عالم و فاضل، وکیل اور بیرسر، بھانڈیہ و سنجیدہ

جنہیں مسلمان ہند کے اس پُر آشوب دور نے بچا کر دیا ہے۔ بتائیے جیت کریم کا یہ حال ہو کہ بے سبب دھوکہ کھائے تو قوم کس درجہ پر ہو گی! اور ایسی قوم کے لیے خطرات کا کیا ٹھکانہ ہے۔

مولانا عبد الماجد صاحب نے ایک ہند کھول دیا ہے، پتہ نہیں کہ اس صورت حال پر دل خون ہو رہا تھا۔ مرض کے اتنے پہلو ہیں اور قوم بقول مولانا درادی بختی "بھولی" ہے کہ ہندی کی چندی کے بغیر چارہ نہیں، اس لیے اب گھٹو کو آئندہ پر دیکھنا ناگزیر ہے۔
سفینہ چاہیے اس بحر بیکران کے لیے
توفیق ساز گار ہی تو اپنی بساط سب ہی پہلو کھولتے ہیں تاکہ ہر ملکی تلاش ہر کے اور کوئی ملج
اس "پریشال نظری" کا سوچنا آسان ہو!

لَقَدْ آتَيْنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيَئِ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا شَدِيدًا

ذی الحجۃ ۱۳۷۷ء کے الفتان میں والد ماجد کے ایک نوٹ کی بنا پر اہل کرم صحت کا حال پوچھتے ہیں۔ الحمد للہ وسط مارچ سے حال بہت غنیمت ہے۔ علاج ڈاکٹری چل رہا ہے جو بظاہر مانگا ہو لیکن اسے ایک کث کا سامنا ہو! دردہ ہوا اس گرمی کے موسم میں آئے دن عداوت کجری کی سخت کیفیت، حاضری ہر کوئی مناسب بھی نہیں۔ "نوائے ملت" جس سے اسے قریباً بیسے پہلے قطع تعلق بھی کیا جا چکا ہے اس سے بھلے تعلق کی نشانی کے طور پر دفعہ ۱۵۳۔ الفت (اخبارات کی گوشالی) کے تحت اکٹھے پانچ مقررے اس جان ناثواں پر ہیں۔ میں اس سلسلہ ابتلا کے "خیر و عافیت اور استقامت کے ساتھ گزر جانے کے لیے نہایت ہمدردانہ دعاؤں کا طالب ہوں۔

میں شاید اپنی عدم مناسبت اور کمزور صحت کی بنا پر بہت دیر میں ہی میں ان تقدرات سے حیران ہو جاتا اور الفتان کے لیے کچھ لکھنے لکھانے کا تو سوال ہی نہ رہتا، اگرچہ اندر بہترین غنائوں سے نوازے، ریرے چھوٹے بھائی حنیف الرحمن نشانی کو کہ وہ مجھ سے نشانی محبت لکھتے ہیں، اور ان تقدرات کی پیردی کا سارا بار انہوں نے اس طرح اپنے اوپر لے لیا ہے کہ مجھے (باقی صفحہ ۱۰ پر)

دَرَسِ قرآن

مسجد مرکز والی - الاحقرم البخرام ۱۳۸۹ھ

دین سے غدار مئی کرنے والے

نام نہاد مسلمانوں کو سخت ترین انتباہ

[حمد و صلوٰۃ اور اعوذ اور بسم اللہ کے بعد]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
أَمْ عَظِيمَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يُمَاقِفُونَ
كُومَةً لَا سِرٍّ ذَالِكَ فَضَّلَ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ إِنَّمَا أَوْفَّقَكُمُ اللَّهُ وَلَسَوْكُمُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ سِرَّاءُ كَعُونَ
وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ
هُمُ الْغَالِبُونَ ۝

۱۱۱۱۱۱ ۵۲-۵۵-۵۶

مسلمانانِ افریقہ سے جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں تو اللہ کو ان کی کوئی پروا نہیں
ان کی جگہ وہ دوسرے لوگ پیدا کرے گا جن سے اُس کو محبت ہوگی اور وہ اس کے
چاہنے والے ہوں گے۔ وہ نرم دل اور فروتن ہوں گے اہل ایمان کے لیے اور سخت
خزانہ اور زور آور ہوں گے کافروں کے مقابلہ میں، پوری جدوجہد اور جان بازی

کریں گے راہِ خدا میں اور بالکل پروا نہ کریں گے اس کے راستہ میں کسی طاقت گر کی طاقت کی یہ اللہ فاضل و انعام ہے وہ اُس سے نوازا جا، جو جس کو چاہتا ہے۔
(مسلمانوں) تمہارا ولی (یعنی تمہاری غلصانہ دوستی اور وفاداری کا مستحق) میں اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ مؤمنین صادقین جو اچھی طرح نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سارے ہی احکام کے سامنے تسلیمِ غم کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی ولایت (یعنی غلصانہ دوستی اور وفاداری) کا تعلق قائم کر لیں اللہ سے اس کے رسول سے اور سچے اہل ایمان سے (قرآن و حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت میں شامل ہیں اور) یہ خداوندی جماعت ہی انجام کار غالب ہونے والی ہے۔

تفسیر و تشریح :-

یہ سورہ مائدہ کے آٹھویں رکوع کی آخری تین آیتیں ہیں، پہلے صفحہ جب یہ رکوع شروع ہوا تھا تو میں نے اس صورتِ حال اور میں نظر کا ذکر کیا تھا جس میں سورہ مائدہ کا یہ حصہ نازل ہوا ہے۔

میں نے بتایا تھا کہ جس زمانہ میں میں صودت کا یہ حصہ نازل ہوا ہے ، مدینہ طیبہ کے لوگ علم طوے سے اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ گجوش ہو چکے تھے لیکن ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو اسلام قبول کرنے کے بارے میں پورے غصے نہیں تھے قرآن پاک میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کم سے کم دو طرح کے تھے۔ ایک تو وہ جو اندر سے اسلام اور مسلمانوں نے سخت ترین دشمن تھے اور انھوں نے صرف فریب کے طور پر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے ہی کے لئے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا ، اس قسم کے منافقوں میں عبد اللہ بن ابی بنی اس سکول کا نام بہت مشہور ہے۔

دوسری طرح کے منافق وہ تھے جنہوں نے اسلام کو وقت کی ایک مقبول دعوت اور کامیاب تحریک دیکھ کر اور اُس سے وابستگی کو اپنے لئے نفع بخش سودا سمجھ کر قبول کر لیا تھا اور ملائوں میں شامل ہو گئے تھے، لیکن انھیں اسلام کے بارے میں وہ اذعان و یقین اور شرح و حد بالکل نہیں تھا جو مؤمنین صادقین کو ہوتا ہے، اس لئے ان کا اسلام

ان کی مفاد پرستی کا بائع تھا اور انھیں اسلام سے زیادہ اپنے مفادات عزیز تھے لیکن انھیں اسلام اور مسلمانوں سے وہ مفاد بھی نہیں تھا جو عبد اللہ بن ابی جیسے نبرہ کے منافقین کو تھا۔ بلکہ یہ دراصل فرض پرست اور مفاد پرست قسم کے لوگ تھے۔

بچے غلصہ مندانوں اور دو قسم کے ان منافقوں کے علاوہ ایک جو تھا مستقل عنصر وہاں یہودیوں کا تھا مذہب کے اس پاس میں ان کی مستقل بستیاں تھیں، یہ لوگ عام طور سے خوشحال اور دولت مند تھے، بڑے گلے بھی تھے، اہل کتاب تھے، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو مذہبی بزرگ اور شیوا مانے جاتے تھے ان کا پورے علاقہ میں بڑا وقار تھا اور اپنے دائرہ میں ان کو ایک طرح کی مذہبی و روحانی حکومت و سیادت حاصل تھی۔

جب مدینہ طیبہ میں اسلام کو عام مقبولیت حاصل ہو گئی اور وہاں کے قریب قریب ہر لوگ اسلام کے حلقہ مجبوس ہو گئے تو ان یہودیوں میں اور خاص کر ان کے لیڈروں اور مذہبی پیشواؤں میں حسد کے جذبات بھر دیک اُٹھے اور وہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی ریشہ دوانیاں اور سازشیں کرنے لگے اور مسلمانوں میں سے وہ مفاد پرست اور غدار قسم کے لوگ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، ان کے آلہ کار بن گئے وہ ان یہودیوں سے خاص خلا کار کھتے تھے اور وہ ان کو خوب استعمال کرتے تھے۔

مسلمانوں میں ایسے مفاد پرست غدار ہمیشہ رہے ہیں اور آج بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ اس رکوع میں ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ کے الفاظ سے اگرچہ خطاب بظاہر عام مسلمانوں سے کیا گیا ہے لیکن دراصل اسی غدار طبقہ کو تنبیہ کرنا اور آگاہی دینا مقصود ہے جو اللہ اور رسول اور دین کے مقابلہ میں اپنے مفادات کا زیادہ وفادار تھا اور جو دشمنان اسلام یہودیوں کا آلہ کار بن جاتا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ سیدھے مسلمان بھی اپنی سادہ لوحی سے یہودیوں کے ساتھ ایسے غلصہ مند روابط رکھتے ہوں اور یہ نہ سمجھتے ہوں کہ یہ یہودی اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے ایسے تعلقات رکھے جائیں اور نادانانہ طور پر وہ یہودیوں کے آلہ کار بھی بن جاتے ہوں۔

بہر حال مسلمانوں میں سے جو لوگ اپنی منافقانہ ذہنیت باسادہ لوحی کی وجہ سے

یہودیوں کے ساتھ ایسے تعلقات اور روابط رکھتے تھے جن کی وجہ سے وہ ان کے آلہ کار بن جاتے تھے، دراصل انہی کو تنبیہ کرتے ہوئے اس رکوع کی پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا زُكُورَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ
 (اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو اپنا ولی نہ بناؤ) یعنی ان سے ایسے روابط نہ رکھو جو ہم مقصد اور عمدہ دوستوں کے درمیان ہی ہوتے ہیں۔ اس حکم کی تشریح اور تفصیل میں پچھلے ہفتہ کے درس میں کرچکا ہوں اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ غیر مسلموں سے تعلقات اور روابط کا مسئلہ زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اٹھائیں یہ بابہ میں سورہ ممتحنہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔

۲۔ آج اس وقت میں نے اس رکوع کی جو آخری تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں بھی اسی طبقہ کو اور اس طرح کے تمام لوگوں کو خواہ وہ کسی زمانہ میں اور دنیا کے کسی حصہ کے ہوں بڑے جلال کے انداز میں سخت آگاہی دی گئی ہے اور یہ آخری درجہ کی تنبیہ اور آگاہی ہے اور اس کے ایک ایک لفظ سے جلال نکلا رہا ہے۔
 ارشاد فرمایا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ كُوفَةً لَا بَأْسَ

اے مسلمانو! تم میں سے جو لوگ مرتد ہو جائیں، یعنی اسلام سے اسخی ہو جائیں اور اس کو چھوڑ کر دوسرے کوئی دین و مذہب اختیار کر لیں تو خدا کا اور اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا بلکہ وہ خود ہی محروم اور مردود ہو جائیں گے اور اللہ ان کی جگہ دوسرے بندوں کو دین کی نصرت اور خدمت کے لئے کھڑا کرے گا جن میں یہ اوصاف ہوں گے۔ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ ان کو خدا کی محبت اور اس کا پیار حاصل ہو گا اور وہ دل و جان سے خدا سے محبت کریں گے، اس لیے ان کی دوستی اور دشمنی اور نرمی اور گرمی صرف اللہ کے لئے ہو گی۔

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُنَافِقِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اہل ایمان کے لئے یعنی خدا، اس کے رسول اور ان کے دین کے ماتنے والوں کے سامنے وہ باطل عاجز و بیچارے نرم دل اور ان کے خدمت گزار ہوں گے۔ "أَذِلَّةٌ" ذلیل کی جمع ہے، اس کے معنی یہاں نرم اور متواضع کے ہیں۔ ذلت اگر خدا کی طرف سے یا دشمنوں کے دباؤ سے ہو تو مصیبت و فتنہ ہے۔ اور اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور اگر بندہ اپنے ارادہ اور اختیار سے اپنے کو دوسروں کے سامنے اللہ کے لیے بہت اور نرم کرے اور اپنے کو ان سے نیچا اور کمتر سمجھے تو یہ بڑا کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے تھے "وَفِي نَفْسِي ثَلَاثٌ فَخَذَ لِيْجِي" اس آیت میں اللہ کے جن محبوب و مقبول بندوں کا ذکر ہے، ان کے کردار کا ایک رخ تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مومنوں اور اللہ کے وفادار بندوں کے سامنے "أَذِلَّةٌ" یعنی بہت اور نرم ہوں گے۔ اور دوسرا رخ یہ بتایا گیا ہے کہ "أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ" یعنی خدا کے باغیوں، منکر دل اور دین کے دشمنوں کے مقابلہ میں وہ زور آور سخت اور گویا فلولادی انسان ہونگے اسی کو قرآن پاک میں دوسری جگہ ان لفظوں میں بیان فرمایا گیا ہے "أَشِدَّةٌ أَوْ عَلَى الْكَافِرِينَ" (سورہ الفتح)

آگے ان کی تیسری اور چوتھی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ

يُمَآئِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَتَخَفُونَ كُوفَةً لَا يُمْرُوهَا اللَّهُ رَامَةً مِّنْ رَّاسِهِ
اپنے امکان بھر جدوجہد اور جان بازی کریں گے اور اللہ اور اس کے دین کے ساتھ سچے
عشق کی وجہ سے اس راہ میں کسی ملامت گر کی ملامت کی مطلق پرواہ نہیں کریں گے۔

یہ ان بندوں کے اوصاف بیان ہوئے جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کچھ بے نصیب اور فقار پرست مرتد ہو جائیں تو اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، وہ خود محروم و مردود ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت و خدمت کے لیے اور لوگوں کو اٹھائے گا جن میں یہ اوصاف ہوں گے، وہ اللہ کے محبوب اور دل و جان سے اس کے محب ہوں گے۔ ایمان والوں کے لئے یعنی اللہ کے وفادار بندوں کے لئے نہایت نرم و متواضع اور اس کے باغیوں

کافروں کے مقابلہ میں مرد آہن اور بے لچک ہوں گے۔ اللہ کے دین کی راہ میں بے دریغ جہاد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی دیں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت اٹھنے قدموں میں لغزش نہیں پیدا کر سکیگی۔ آگے فرمایا گیا ہے: "ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ"۔ یعنی ان ایسا ہی اوصاف کا کسی بندہ کو عطا ہونا اور دین کی نصرت و خدمت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو منتخب کیا جانا اور اس کی توفیق ملنا، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و انعام ہے، اس عظیم نعمت اور دولت سے وہی بندے فائدے جاتے ہیں جن کو خدا نے عظیم و حکیم نوازا نا چاہتا ہے۔ آخر میں فرمایا گیا: "وَاللَّهُ ذَا اسْمٌ عَلِيمٌ"۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانے بے انتہا وسیع اور لامحدود ہیں جو بندے اپنے کو اس فضل و انعام کا مستحق بنا لیں وہ ان سب کو بھر دے عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ عظیم کل اور بہہ داں ہے اس لیے وہ کسی کو عطا فرمانے یا محروم کرنے کا فیصلہ اندھا دھند نہیں کرتا بلکہ اس کے سامنے فیصلے علم محیط کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔

یہ میں نے آیت کے اجزا کی مختصر تشریح کی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس آیت میں "یا ایہا الذین امنوا" کے الفاظ سے بظاہر عام مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے لیکن فی الحقیقت ان منافقانہ ذہنیت رکھنے والے مسلمانوں کو مخاطب ہی دی گئی ہے جو اللہ و رسول اور اسلام کی وفاداری میں پورے غلصہ اور یکسو نہیں تھے بلکہ اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے دشمنان اسلام سے بھی یارانہ کاٹھٹھے ہوئے تھے اور ان سے ایسے روابط اور تعلقات رکھتے تھے جو صرف ہم مقصد اور ہم مشرب رفیقوں کے درمیان ہی ہونے چاہئیں۔ اس آیت میں ان کو ٹہرایا گیا ہے کہ خدا کو اور اس کے دین کو تمہاری بالکل ضرورت نہیں۔ اگر تم بالفرض مرتد ہو کر کھلے دشمنوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤ جب بھی تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دین کے غلصہ جانا باز سپاہی پیدا کرے گا اور تم مردود ہو جاؤ گے۔ لہذا اگر تم مسلمان رہنا چاہتے ہو اور خدا کی رحمت اور غنیمت سے محروم ہونا نہیں چاہتے تو اللہ و رسول اور دین کے پورے وفادار ہو جاؤ۔ اپنے اندر خنیفیت کی شان پیدا کرو اور خدا کے دشمنوں سے ایسے تعلقات نہ رکھو اور ان کے آلہ کار اور ایجنٹ نہ بنو

بلکہ اپنی وفاداری کو اللہ و رسول اور مومنین صادقین کے لئے خالص کر دو۔ چنانچہ آگے فرمایا گیا ہے۔

اٰتَمُوا لِلّٰهِ وَرَاسُوْهُ وَالَّذِيْنَ اٰتَمُوا اَلَّذِيْنَ يُّقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَيُؤْتُوْنَ مَّا نَزَّلُوْهُ وَهُمْ سٰرِكُوْنَ ؕ وَلِیَّیْكَ دَعْوٰی الْعٰثُوْنَ ؕ وَ لَیَّیْكَ دَعْوٰی الْعٰثُوْنَ ؕ وَلَیَّیْكَ دَعْوٰی الْعٰثُوْنَ ؕ وَلَیَّیْكَ دَعْوٰی الْعٰثُوْنَ ؕ
تعلق والے کس بھی ہیں، سرپرست اور مددگار کے بھی ہیں اور آقا اور صاحب امر کے بھی
ہیں یہی لئے قرآن پاک میں کہیں اللہ کو اہل ایمان کا ولی لکھا گیا ہے مثلاً فرمایا گیا ہے
”اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا“ اور خود اس ذریعہ آیت میں فرمایا گیا ہے ”اِنَّ سَآءَ
وَلِیِّكُمْ اَللّٰهُ“ اور کہیں مومن بندوں کو اللہ کا ولی لکھا گیا ہے، مثلاً فرمایا گیا ہے ”اَلَا
اِنَّ اَوَّلِیَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ“ اور کہیں مسلمانوں کو مسلمانوں
کا اور کافروں کو کافروں کا ولی لکھا گیا ہے مثلاً فرمایا گیا ہے ”اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ
بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضٌ“ اور دوسری جگہ فرمایا گیا ہے ”وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَابْغَضْتُمْ
اَوَّلِیَآءَ بَعْضٌ“۔ یہاں مائدہ کی اس آیت میں یہ لفظ ”یار وفادار“ کے معنی میں استعمال
ہوا ہے یعنی سچا دوست جس کا حق ہو کہ دل و جان سے اُس کی وفاداری کی جائے اور
اس کے معاملہ کو اپنا معاملہ سمجھا جائے۔

آیت کے آخری جز ”وَهُمْ سٰرِكُوْنَ“ کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف باتیں کہی
ہیں میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ اس کا مفہوم وہی ہے جس کو ہماری زبان میں تسلیم یا کر
نیاز ختم کرنے سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب مکمل فرمانبرداری ہے۔ اس بنا پر
آیت کا مطالبہ یہ ہو گا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اُن کی ”یاری وفاداری“ بس اللہ کے لئے اُس کے
رسل کے لیے اور اُن اہل ایمان کے لیے ہو جو اللہ اور اس شریعت کے ہر حکم کے لیے تسلیم
ختم کرتے ہوں پھر فرمانبردار اور اطاعت گزار ہوں خاص کر اہتمام سے نماز قائم کرتے اور
زکوٰۃ ادا کرتے ہوں کیونکہ یہ دونوں ایمان کی نشانی اور اسلام کے اولین ارکان ہیں۔
اگر ارشاد فرمایا گیا ہے

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهُ وَرَاسُوْهُ وَالَّذِيْنَ اٰتَمُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ

یعنی جو لوگ اللہ کے رسول اور مومنین کو اپنا ولی بنا لیں اور اپنی "ولایت" یعنی "یاری و فاداری" کا تعلق ان کے لئے خالص کر لیں وہ اللہ کے لشکر کے سپاہی اور خدائی یار ٹی "جُزْبُ اللہ" کے ارکان و اعضاء ہیں اور یہ خدائی یار ٹی اور یہ اللہ کا لشکر انجام کار و ثمنوں پر غالب آئے والا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ اور اُس کی اُٹل تقدیر ہے۔

یہاں تک میں نے ان آیتوں کا سادہ مطلب بیان کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا ان آیتوں کے نزول کے وقت ان کا خاص دُشمن یعنی اُمّی مفسدوں کا طبقہ کی طرف سے تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا لیکن فی الحقیقت ان آیات میں ہر دور کے اُن مسلمانوں کے لئے بُرا سخت انتباہ ہے جو اپنے دنیوی مفادات اور نفس کی خواہشات کے مقابلہ میں اللہ و رسول کے احکام اور دین کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کھلی ہوئی بات ہے کہ آج کی مسلمان قوم میں جس کو لوگ نادانستی سے "خیر امت" کہتے ہیں، وہ فیصدی سے زیادہ کا حامل ہی ہے۔ یہ حال یہ آئیں ان سب مسلمانوں کو سننا ہی ہیں کہ خدا کو اور اُس کے دین کو ہماری کوئی ضرورت اور حاجت نہیں، اگر تم اپنی بدگشتی سے اس نافرمانی اور جبروتی ارتداد کی حالت سے آگے بڑھ کے بالکل مرتد بھی ہو جاؤ تو اللہ کو کوئی پروا نہیں۔ اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا اور اُن سے دین کی خدمت کا کام لے گا اور پھر ان پر اُس کا فضل و انعام ہو گا۔

اس آخری آیت نے یہ بھی صاف بتایا کہ ہر مسلمان کلمائے والا اللہ کے لشکر کا سپاہی اور اللہ کی یار ٹی "جُزْبُ اللہ" کا رکن نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کو لائے والا کسی قوم کے لیے نصرت اور غلبہ و تحیابی کا وعدہ نہیں ہے بلکہ یہ وعدہ صرف اُن اہل ایمان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی وفاداری کو اللہ و رسول اور مومنین صادقین کے لیے خالص کر لیا ہو اور اُن کی عملی زندگی اس کی شہادت دے رہی ہو، وہی اللہ کے لشکر اور "جُزْبُ اللہ" کے رکن ہیں، انہی کے لئے فرمایا گیا ہے "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَغْلِبُوكُمُ"۔

آج کل دنیا کے مختلف حصوں میں اور مختلف ملکوں میں مسلمانوں اور غیر مسلم طاقتوں کے درمیان جو ٹکراؤ ہو رہا ہے میں اُن کی اذیت سے ہرگز یہ نہیں کہ ایک طرف اللہ کے دوست

اور دنا دار بندے ہوں اور دوسری طرف اُس کے دشمن، ایک طرف "حزب اللہ" ہو اور دوسری طرف "حزب الشیطان" بلکہ اس لحاظ سے جو صورت حال ہے وہ بالکل کھلی ہوئی ہے اور اس میں کسی کو غلط فہمی کی بھی گنجائش نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی اُس غیبی مدد اور نصرت کا کوئی استحقاق نہیں ہے جس کا وعدہ اس آیت میں موجود ہے پاک کا دوسری آیتوں میں کیا گیا ہے۔ سبھی بات یہ ہے کہ دنیا کے اکثر حصوں میں مسلمانوں کی اجتماعی عملی زندگی قریب قریب اتنی ہی گندی ہو گئی ہے جتنی کہ نزول قرآن کے وقت بنی اسرائیل کی تھی جس پر قرآن پاک میں جا بجا سخت تنقید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس زندگی کی وجہ سے ان پر خدا کی لعنت ہوئی اور وہ نعمتوں سے محروم کئے گئے۔ میں نے اس دور میں بار بار آپ سے کہا ہے کہ قرآن پاک میں "بنی اسرائیل" کا ذکر اتنی کثرت سے اتنی تفصیل سے جو کیا گیا ہے اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان اُس کے آئینے میں اپنے چہرے دیکھتے رہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے رہیں۔

— نگاہ اولیں — (جلد صفحہ ۹) —

علامہ علی پر حاضری کے سوا کچھ اور نہیں کرنا پڑتا۔ ندائے ملت سے قطع تعلق کے بعد سے مقدمات کے مصارف تک کی فکر بھی وہی والد ماجد سے مل کر کرتے ہیں۔ خود ان پر بھی اس سلسلہ کا ایک متغیر ہے مگر علامہ جیسے سب اُن ہی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ہر خیر ازانی فرمائے۔ ہمارے مشیران قاضی جناب عبداللہ صاحب ایڈوکیٹ اور جناب سید صفیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی عنایات سے نوازے۔ ان کا خلوص بھی بالکل مثالی ہے۔

۱۔ بعض اخبارات میں ان ہی دنوں ہندوستان بھر کے اخذ اخبارات اور افراد کی فرست نکلی ہے اُس میں غلطی سے چھوٹی معلومات میں میرا نام درج ہے۔ حقیقت کہ ندائے ملت میں یہ غلطی اسی طرح نقل ہو گئی ہے۔

حضرت شیخ شہنا الدین سہروردی قدس سرہ

وصایا اور نصائح کے آئینے میں

(مرتبہ مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی)

(۳)

{ تسلسل کے لیے ملاحظہ ہو } (وصیت : بنام نصیر الدین بغدادی کا بقیہ حصہ) { الفرقان محرم ۱۳۸۹ھ }

سہروردی کو اپنے مشائخ کے ساتھ کیا طریقہ بتانا چاہیے؟ اس کے لیے آنحضرت صلی اللہ کے صفا کا طریقہ بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ کرامؓ نے فرمایا کہ ہم نے ہمت کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کس دعا پر خوشحالی میں اور تنگدستی پر ریشائی کے عالم میں جی چاہا یا نہ چاہا ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام پاک میں غایت ادب و رسول کی تہیہ فرمائی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا:
 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعْطُوا زَكَاةً فِيمَا شَئِبُوا بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔

خدا کا قسم لوگ ایماندار نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے آپسی جھگڑوں میں آپ کو اپنا حکم نہ بنائیں پھر آپ جو فیصلہ صادر فرمائیں اس سے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ اُمت کو حکیم رسول کا حکم فرماتا ہے۔ اُن تمام معاملات میں جو اس کو پیش آئیں۔ اگرچہ اس آیت کا سبب نزول حضرت زبیر ابن عوفؓ وغیرہ کا مقدمہ ہے۔ لیکن اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص واقعہ کا.....

اللہ تعالیٰ نے پہلے حکیم ثمال بنانے کا حکم فرمایا۔ اُس کے بعد کئی قلب بنا کر کئے گئے۔
 اس لیے کہ حکیم ذلیف ظاہر اور ادب ظاہر اور ذوالنگی قلب و ظیفہ باطن اور ادب باطن و
 بعض لوگ حکم بنانے پر توجہ دیتے ہیں مگر (خلاف مزاج) فیصلے کی صورت میں نگہ
 قلب کے اذائے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ ممکن ہے کہ وہ مرید بھی جس نے خود بزرگ پہنچا، فقط صاحب
 حکیم کی حیثیت میں ہو جائے اور جس نے خود اُردت پہنچا، وہ اذالہ تیرا دالا ہو۔ ہم نے جو کچھ
 ذکر کیا ہے مرید کے اپنے شیخ کے مقابلے میں اپنے اختیار سے باہر آجانے کے متعلق۔ وہ
 اس آیت کریمہ کے مفہوم میں داخل ہے۔ جب مرید شیخ کے ساتھ ادب کا راستہ اختیار
 کرنے کا ارادہ کرے تو وہ قرآن مجید کے ذریعے ادب سیکھے اور منیر ہو۔ اُس پر آیت سے جو
 اللہ تعالیٰ نے اُمت محمدیہ کو صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی ہے چنانچہ وہ جو شخص
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْعُدُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (انہی قولہ)
 وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
 پس مرید خود کرے اور سیکھے اُس ادب کو جو کلام اللہ میں ہے۔ سورہ نور میں ہے۔
 أَنتُمُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ
 عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا۔ اس آیت سے دلالت ہو رہی
 ہے اُس بات پر جس کو ہم نے ذکر کیا ہے یعنی شیخ کی صحبت اور اُس سے مفادت۔ بصیرت کے ساتھ
 ہو۔ بہت سی آیات میں یہ معنی موجود ہیں جو تلاش کرے گا وہ کلام اللہ میں پائے گا۔
 مرید کو کئی باتوں کا حکم دیا جائے اُس میں بڑی تفصیل ہے لیکن جس بات کی تاکید پہلے کی جا رہی
 وہ یہ ہے کہ تجویدِ توبہ کرے اس لیے کہ توبہ ہی کام کی جڑ اور بنیاد ہے بعض مشائخ نے فرمایا ہے
 کہ مرید مرید نہیں ہو سکتا جب تک اُس کے بائیں طرف کا فرشتہ تیرے سالانہ تک کچھ نہ لکھ
 پائے۔ حفاظتِ توبہ پر مرید قادر نہیں ہو سکتا سوائے وہ اہم محاسبہ کی مدد کے۔

عہدِ صحبت یہ ہے کہ ایمان والہ بندے میں وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور راجح کاغذ پر جو کچھ
 کبھی اجتماعی ہم میں رسول کے ساتھ ہوں تو اُس سے اجازت لیے بغیر کہیں نہ جاتیں۔

جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے محاسبہ کرد (دنیا میں) اپنے نفسوں کا اس سے پہلے کہ محاسبہ کیے جاوے
(یعنی قیامت میں)۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ ہر فرض نماز کے بعد
کرے۔۔۔۔۔ جب سچائی کے ساتھ محاسبہ پر مداومت کرے گا تو اس کی نغز شیں کم ہوتی
جائیں گی یہاں تک کہ معدوم ہو جائیں گی۔ جب محاسبہ کا حق ادا ہو گا تو قبولِ فعل میں بولا یعنی
باتیں ہوتی ہیں اُن سے باز رہے گا۔

اگرچہ وہ مبارک ہی کیوں نہ ہوں۔ اس وقت اس کی فضولیات کم ہوں گی اور اس کا ظاہر
معیاست علم کے قبضے میں ہو گا۔ پھر اس بات کی توقع ہو گی کہ وہ مقام مراقبہ تک ترقی
کرے اور اُس کا باطن بھی ظاہر کی طرح معیاست علم کے ماتحت ہو جائے۔ مراقبہ کا مطلب یہ
صوفیاء میں یہ ہے کہ اپنے قلب کو اس بات کی طرف متوجہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اس وقت وہ
اللہ تعالیٰ سے پوری طرح شراٹے گا اور ضمیر کے خطرات سے بھی اس طرح پرہیز کرے گا جس طرح حرکات
جو اوج سے پرہیز کرتا ہے پھر اس مقام سے ترقی کر کے مقام شاہدہ تک پہنچے گا اور اُس کا
یہ کائنات جو گمراہ میرے قلب نے رب کو دیکھا۔ یہی مقام احسان ہے جس کی طرف اُن حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول مبارک میں اشارہ فرمایا ہے۔ اِنْ تَعْبَدَ اللّٰهَ كَاتِفًا تَرَاهُ۔
(یعنی احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ اُسے دیکھ رہا ہے)۔
اور اب شہادہ کے لواجیب مختلف ہوتے ہیں مگر اُصول میں سب متفق ہیں فقط فرداع میں
اختلاف ہوتا ہے۔۔۔۔۔ وہ اسباب جو نور ہیں اور حُرمدین کے لیے خیر خیر کو کھینچنے والے
ہیں چار ہیں تمام شایخ صوفیاء ان چار چیزوں اور اُن کے حیرت انگیز تاثیر پر متفق ہیں۔۔۔۔۔
اور وہ یہ ہیں۔ قَلْبٌ طَعام۔ قَلْبٌ شَمَام۔ قَلْبٌ اختلاط مع الانام یعنی لوگوں سے بٹا
ضرورت ملنے جلنے سے بچنا،۔۔۔۔۔ مَرْمِیہ کو چاہیے کہ ان چار باتوں کا خیال
رکھے۔ اس کے بعد وہ ثمرات و برکات شہادہ کرے گا۔۔۔۔۔ اور جو کچھ ہم نے
بیان کیا ہے یہ احوال مشایخ ہیں اور اُن کے بردایات اور نہایات ہیں اور
یہ سب باتیں میراثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مشایخ کو یہ میراثِ حقین متابعت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے شیوخ کے ساتھ صدقِ صحبت کی برکت سے

اور یہ سلوکی کرنے والے کے حق میں انتقاماً بدسلوکی نہ کرے بلکہ بدسلوکی کرنے والے کو معاف کرے اپنے علم و عمل پر نازاں نہ ہو۔ اپنے آپ کو چشمِ حقارت سے اور تمام مسلمانوں کو چشمِ احترام و تعظیم سے دیکھے۔ ہر حال کو چاہیے کہ وہ تہجد بھی پڑھے..... اگر ممکن ہو تو مغرب و عشا اور فجر و عصر کے درمیان بھی نوافل پڑھ لے۔ چاشت کی نماز کا بھی خیال رکھے۔ غسلِ جمہ کا اور طہارت کی حالت پر سونے کا بھی لحاظ رکھے۔ جمعہ کے دن جامع مسجد کو جلد چلا جائے اور اس جمعہ کے دن کو خاص طور پر آخرت کے لیے بنادے (کم از کم) اس دن میں تو یہ دنیا کی آمیزش نہ کیے۔ ہر روز صدقہ دے جتنا بھی ہو۔ کم ہو یا زیادہ — زیادہ نہ ہنسے — سحرے کو ہلکا رکھنے کی کوشش کرے۔ نفلی روزے بھی رکھے۔ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھے اور اس میں اضافہ کر دے تو اچھلے روزہ ہر ماہ آیامِ بیض (۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱) کے روزے رکھے اور یہ کم سے کم ہیں۔ اپنے تمام جوارح کو محالفتِ شرع سے محفوظ رکھے خاص طور پر آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے کہ آنکھ سے کسی ناجائز چیز کو نہ دیکھے اور زبان سے غیبت نہ کرے۔ بد نظری اور غیبت ان دونوں چیزوں میں لوگ زیادہ مبتلا ہیں۔ راستے میں جب پہل رہا ہو تو ذکرِ قلبی کرتا رہے کوئی قدم غفلت کے ساتھ نہ اٹھائے۔ میں نے جتنی باتیں ذکر کی ہیں ان کو پورا کرنے پر دھی لوگ قادر ہوتے ہیں جو دنیا سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ (اور آخرت کا دھیان رکھتے ہیں) انسان کو چاہیے کہ غصہ و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان باتوں کو طلب کرے اور یہ بھی جان لے کہ (اس دنیا میں) اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی موجود ہیں جنکو ان باتوں پر عمل کرنا نصیب ہے۔ ان کا نصب العین ایک ہی نصب العین ہے (اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی طیاری)..... نمازی کو چاہیے کہ نماز کی ہر حالت کی حفاظت کرے۔ بایں طور کہ قیام، رکوع اور سجدے وغیرہ میں جو کلمات زبان سے کہے اسکے معنی دل کے اندر سمجھے تاکہ معنی کا دھیان اُس کے دل کے دوسو سوں کو دور کر دے۔ یہ اصل کبیر ہے اسکو خوب یاد رکھے۔ اسی طرح تلاوتِ قرآن اور اذکار میں بھی معنی کا دھیان رکھے۔ اللہ ہی توفیق دے گا اور مدد کرنے والا ہے۔

یک دُعا صحتِ باہلِ دل

مجلسِ حضورِ شاہِ محمد یعقوبِ مجددی مدظلہ

(چند ہونیں مجلس)

(مرتبہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی)

۱۶ ذیقعدہ ۱۳۵۸ مطابق ۲۵ جنوری ۱۹۶۶ء (شعبہ ۱۰ بجے دن)

پہلے کچھ دیگر قرآن شریف کا درس ہوا، پھر مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث پڑھی گئی، اس کے بعد مکتوباتِ امام ربانی کا ایک مکتوب شہ بنام خواجہ صلاح الدین امجدی پڑھا گیا اور اس کا ترجمہ سنایا گیا اس کے بعد مجلس شرفاء ہوئی، اصل کلام یہ تھا کہ معرفت سے پہلے آدمی کچھ اور جانتا ہے، معرفت کے بعد کچھ اور، معرفت سے پہلے وہ جو معاملہ کرتا اور زبان سے جو کہتا ہے وہ اس کا فعل نہیں جانتا اس کی حالت اور نادانیت کا کمرہ ہے، معرفت کے بعد گویا ایک نیا چوڑا نور میں آیا اب اس کے ساتھ اس کے شایانِ شان معاملہ کیا جائے گا، اس پر واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک صاحب رہتے تھے دو برس انہوں نے خدمت کی، ایک دن ان بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی فرمائش یا محتاج ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور مجھے کیا کاشوق ہے؟ فرمایا کہ تم نے پہلے نہ بتایا، یہ تو معمولی بات ہے، اب اس کا سامان نہ کیا کرو، کیسا بنانا سکھاؤں، انہوں نے عرض کیا کہ بزرگ، اگر کھائی سب ساتھ

دکھتا ہوں: ان بزرگ نے کہا اچھا کڑھائی چڑھاؤ کڑھائی میں جوش آیا تو دروازہ کے سامنے ایک بوٹی کیلئے اشارہ کر کے فرمایا یہ دالہ دوس کے ڈالتے ہی رنگ سیاہ ہو گیا، اور یہی تہہ پہنائی تو معلوم ہوا کہ چاندی ہے، وہ صاحب بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ اس بوٹی کو تو میں روزانہ اپنے پاؤں سے روندتا ہوں، اور اس پر جوتا پہن کر چلتا پھرتا ہوں، فرمایا کہ نہیں تم اس کو نہیں روندتے تھے، تمہاری بھالت اس کو روندتی تھی۔

فرمایا کہ بھالت اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتی، انسانی فطرت اپنا کام کرتی ہی رہتی ہے، دریا پہ پل بنادھا جاتا ہے، پائے زمین میں گاسے جاتے ہیں، پل پیاد کی طرح کھڑا رہتا ہے، گودیا نہیں مانتا، اس کے پایوں سے ٹکراتا رہتا ہے، اُن کو ہلا کر گرا دینا چاہتا ہے، انیس کا سینا تو نہیں ہوتا، مگر اپنا کام نہیں چھوڑتا، پل پرانا ہو کر گر جاتا ہے، مگر دریا کی فطرت نہیں بدلتی، وجودات متضادہ ہر وقت اس سے ٹکراتی رہتی ہے، یہی انسان کا حال ہے، بنی اسرائیل کو دیکھیے کیسی کیسی آیات، بنیات، روشن معجزات دیکھے، اللہ نے سمندر اُن کے لیے پایاب کر دیا، اور وہ گزر گئے، اس سب کے دیکھنے کے بعد بھی اُن کی بھالت نہ گئی، اور اُن کی فطرت نہ بدلی، لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھا تو خود بھی بت پرستی کا شوق ابھرا، اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ میں بھی پرستش کے لیے ایک نیا معبود بنا دیجیے۔ "قالوا یا موسیٰ اجعل لنا إلہا کمالہم، اللہ قال انکم قوم تھملون"۔ (لوے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی اُن کے معبودوں کی طرح ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے جاہل لوگ ہو۔)

بعض لوگ نمانہ کے بھی پابند ہوتے ہیں، جی بھی کر لیتے ہیں، ذرا کشاغل بھی ہوتے ہیں، تجلیات اور انوار بھی اُن کو نظر آتے ہیں، لیکن ہلاکت کے چھوٹے چھوٹے مسائل اُن کو یاد نہیں ہوتے، اور ایک مولیٰ حکم شرعی پر بھی گل کرنا دشوار اُن کو ہوتا ہے۔

فرمایا کہ دستگی عقائد کے لیے ایک مکتوب بہت عمدہ ہے، مدت سے خیال آتا ہے کہ اس کو الگ چھاپنا چاہیے، اگر عقیدہ درست ہو تو اعمال خود درست ہو جائیں گے، اعمال اور عبادات کے بارے میں بھی ضروری ضروری ہدایات ہیں، گویا ایک دستور العمل ہے۔ راقم مسطور کے دریافت کرنے پر کہ حضرت سید آدم نبویؑ، اور خواجہ محمد معصوم

رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے میں کیا فرق ہے؟ (دونوں حضرت مجددؑ کے خلفائے خاص ہیں) اور دونوں سے الگ الگ سلسلے جاری ہوئے، فرمایا کہ دونوں طریق میں کوئی (مبنیادی) فرق نہیں ہے، موقع اور وقت کے لحاظ سے دونوں حضرات نے سبک کی تعلیم کی ہے، لوگ اس کو سلوک معرودہ سے الگ سمجھ لیتے ہیں، فرمایا کہ جہاں تک غور کیا، اس راہ میں سمجھا اور پڑھا ہوا کام نہیں دیتا، یہ تو انسانی چیز ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے اصلاح و تربیت کے طریقوں کا ارتقاء ہوتا ہے، اُسی سے صحیح اصلاح و تربیت ہوتی ہے، حکیم سید ابو حبیب صاحب دینوی کے صاحبزادے مولوی سید ابو ظفر صاحب ندوی آئے تھے، ان کو اکثر سوالات کا جواب خلافتِ توقع ملا، وہ لطیف، قلب کو پوچھنے لگے، میں نے کہا کتاب اور کاغذ پر جس کو لطیف، قلب لکھا ہے، وہ قلب نہیں، حقیقتِ قلب کچھ اور ہے، جس طرح نقشہ میں جہاں کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ کہہ نہیں سکتا، کہیں اور ہے، اگر کوئی اس پر انگلی رکھ کر کہے، یہ کہہ ہے تو وہ کہہ نہیں سکتا۔ انھوں نے دریافت کیا، کہ توجہ کس طرح دی جاتی ہے، اور توجہ کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے کہا کہ یہ لفظ غلط ہے، انبیاء کا خیال نکال کر کے پہلے اپنے کو کامل بنانا چاہیے، جو بزرگ توجہ نہیں دیتے، ان کی توجہ خود بخود پڑتی ہے۔ یہ معرودہ چیزیں کام تو دیتی ہیں، مگر کسمبلی گڑ بڑ بھی ڈال دیتی ہیں، ان بزرگوں کے سارے ارشادات حدیثوں کا ترجمہ ہوتا ہے، حضرت مجددؑ صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ دوسرے طریقوں میں تعلقات، اسوی اللہ کا منقطع کرنا اور انفس و آفات کی نفی کہ ناطق کا پہلا قدم ہے، اور اثبات پر مقدم ہے، اللہ نے کچھ کو اتھا کیا کہ ذاتِ بادی سے تعلق پیدا کرنا خود اسوی سے منقطع ہونے کا سبب ہوگا، میں عرضہ تک اس پر غور کرتا رہا کہ اس کی دلیل دیکھ لیا ہے؟

اسوی اللہ سے انقطاع کے ثبوت اللہ سے تعلق، اور اس کی ذات کا استحضار اور استقراء کیسے ہوگا؟ میری عادت تھی کہ جو خیال میرے دل میں پیدا ہوتا تھا، اس کو دل میں رکھتا تھا، استفسار نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے دل میں خود خیال پیدا فرمادینا تھا

اور مجھے ایسے سوال کا جواب مل جاتا تھا 'ایک دن والد صاحب کو وضو کر رہا تھا 'فرمایا کہ حضور نے امام حسنؑ کو جو دعا سکھائی تھی وہ تم پڑھتے ہو؟' اللہمَّ اقْذِفْ فی قلبی رجاءک 'حافظ رجائی عثمٰں سوالِ محشی لا ارجو غیرک ' میرا مطلب حل ہو گیا 'کہ اس میں اللہ کی امید دل میں پیدا ہو جانے 'اور اس کے جذرِ قلب میں ممکن ہو جانے کی دعا پہلے کی گئی ہے 'پھر غیر اللہ سے امید منقطع ہو جانے کا سوال کیا گیا ہے 'کہ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے 'کتنے عالی مرتبہ سلوک کی اپنے نواسہ کو تعلیم فرمائی گئی ہے 'کیسی کیسی محنتیں اور مشقتیں لوگ برداشت کرتے ہیں 'اللہ کے رسول صلعم نے کتنی آسانی سے تعلیم فرمادی ہے 'لیکن کبھی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔

حیدرآباد میں سلسلہ چشتیہ کے ایک مشہور شیخ حضرت شاہ غاوش صاحب تھے۔ ان کا

شعر ہے :-

جہاں کس مصیبت سے تصور یاہ کا دل میں بٹھایا سنتیں کر کے اس سیلی کو گل میں
میرے دل میں آیا کہ یہ تو دائرہ کے خلاف بات ہے تصورِ مصیبت سے جایا نہیں جاتا 'ٹھایا اور ڈھایا
جاتا ہے 'یہاں بالکل شروع میں ایک تبلیغی جلسہ ہوا تھا 'اس میں ایک پنجابی صاحب نے اپنی
تقریر میں کہا کہ 'ذاکرین اپنا حلقہ ذکر چھوڑ چھوڑ کر اس سلسلے میں شامل ہو گئے ہیں۔ میں
نے مجمع میں تو کوئی تردید نہیں کی 'لیکن بعد میں اپنے دوستوں سے کہا کہ ذکر چھوڑا اسی نہیں جا
سکتا 'وہ ذکر ہی نہیں جو آسانی سے چھوٹ جائے 'نہم کی کان میں جو گر جائے وہ نکل نہیں
سکتا 'ع ہر کہ در کان نہم رفت نہم شد
کوئی اگر ذکرِ حقیقی کو چھوڑنا چاہے تو ذکر اس کو نہیں چھوڑتا۔

کو روای میں ایک افغانی مفتی صاحب تھے 'وہ سرحد میں کسی بزرگ سے بیعت تھے 'وہ مجھ سے کہنے لگے 'کہ ہم مراقبہ میں جب بیٹھتا ہے 'تو نیند آنے لگتی ہے 'میں نے کہا کہ بڑی
عمدہ بات ہے 'مراقبہ میں جو اس کی توجہ تکلف معطل کیا جاتا ہے 'نیند میں ادھ بٹا تکلف
معطل ہو جاتے ہیں 'یہ جو مراقبات کیے جاتے ہیں دائمی ہیں 'اُن میں خیال کو کسی ایک
چیز پر جمانا ہوتا ہے 'لیکن جو مراقبات قلبی ہوتے ہیں 'اُن میں بے ادوی رہتی ہے 'حدیث

میں آتا ہے۔ "تسَام عینی و لایسَام قلبی"۔ میری آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا، کسی کی آنکھ ٹھنڈی رات کو گرم ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں پوراغ لاؤ، میں کہتا ہوں کہ پوراغ بجھا دو، اگر آنکھ ٹھنڈی اندھیرے میں چلے اور نظر آجائے، جتنی یہ روشنی بڑھتی ہے، وہ روشنی ماند ہوتی ہے۔ "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِّلْمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ"۔ بے شک اس میں نصیحت ہے اُن لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہو اور وہ متوجہ ہو کر سنیں۔

فرمایا کہ بعض حضرات کے یہاں مراقبات اصل ہیں، اور انھوں نے مراقبات کا آغاز و دلیل "یتفکرون فی خلق السموات والارض" کو قرار دیا ہے۔ وہ عالم مراقبہ میں پوری تیر کو بخی کرتے ہیں۔ اس راہ کے سالکین کے یہ مصرعہ درود زبان لہتا ہوا ہے۔
بالاردم بالاردم، بالاتر از الاردم

میں عرض کرتا ہوں، کہ اس میں سُلم اور غیر مسلم شریک ہیں، دونوں تیر کو بخی کرتے ہیں، اس تفکر سے پہلے ایک اور چیز جو ہو اس نماز کے لیے بمنزلہ دُضو اور ہمارت کے ہے، دُضو اور ہمارت نماز پر مقدم ہے، قرآن شریف میں ہے۔ "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ" جب اس تفکر سے پہلے ذکر ہو گا تو اخلاق و نفوس مرکی ہو جائیں گے، اور یہ تفکر فی الخلق شمر معرفت، اور وصل الی اللہ ہو گا، یہ وہ تفکر ہے جس میں غیر مسلم شریک نہیں، پہلے اپنے دماغ کو مرکی و ملہر بنا لو

سے راقم سلو عرض کرتا ہے کہ اس وقت پر حضرت نے ایک قادری بزرگ کی تصنیف جو قلبی اور قدیم تھی، کمال کو دکھائی اس میں ایک دائرہ بنا ہوا تھا، جس میں وسط میں اوپر سے نیچے کی طرف روح القدس، جبریل امین، موسیٰ، کسبی، ..... لکھا ہوا تھا، اور کنارہ کی طرف زحل، مشتری، مریخ، شمس وغیرہ کے نام لکھے تھے، یہ مراقبہ تفکر کا ایک دائرہ تھا۔

مے جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور حالت استراحت میں اور غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پریشانی میں۔

پھر اس دائرہ (خلق) سے نکلنے کی قوت پیدا ہوگی ورنہ ہمیں کیسے رہے گا؟ اگر میں آسمانی بلندی پر پہنچے، اگر اٹک اٹھی بہت نیچے ہے، کیونکہ چاند بھی خلق ہے۔ اللہ کے بندے خلق سے کہیں اونچے پہنچتے ہیں، اللہ کے کثیر ذکر سے دماغ مرئی اور مصطفیٰ ہو جاتا ہے، اب جدھر لے جائیے گا دست ہی دست ہے، اللہ کے ذکر کو تنگی ہوتی ہی نہیں ہے۔

فرمایا کہ بچی داڑھی سب کی دکھی، پانچا مارا دینچا بہت کم لوگوں کو دیکھتا ہوں، حالانکہ میرے خیال میں جتنی تاکید و وعید اس پر آئی ہے، داڑھی پر نہیں آئی ہے۔

فرمایا کہ تمہارا انسانی قوت سے کام نہیں ہوتا، جب انسانی طاقتوں نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں، اور انسان نے اپنے عجز کا اعتراف کر لیا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ظاہر ہوئی ہے، اور اس کی قوت نے کام کیا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی دلی طاقت اور کوشش صرٹ کرے۔ یہی معنی ہیں آیت قرآنی کے: "والذین جاهدوا فینا لنھدینہم سبلنا و ان اللہ لمع المحسنین"۔

(اور جو جان لٹوائیں گے، ہماری خاطر ہم ضرور دالیں گے انھیں اپنے راستوں پر اور بے شک اللہ اپنے پرستاروں کے ساتھ ہے)

میں نے جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ مطلب بیان کیا تو وہ بہت خوش ہوئے، کئی بار سینہ سے لگایا، اور دو رنگ پہنچانے آئے، اگر محض اپنی قوت، انسانی عزائم اور ہمتوں سے کام لیا جائے گا، تو کام نہیں بنے گا۔ جب تدابیر معطل ہو جائیں اور ہمت ٹوٹ جائے تب معاونت خداوندی شروع ہوتی ہے، جہاں سپرد اور ہتھیار ڈال دیئے، وہیں اللہ نے سپردی اور ہتھیار پہنائے، بدو کا کیا قصہ تھا؟ جب حضور صلعم نے فرمادیا "اللھم

ان تمہلک ہذا العصابۃ لن تعبد۔" (پوروں کا اگر تو نے اس جمیعت کو ہلاک ہونے دیا تو پھر تیری پرستش کرنے والا کوئی نہ ہوگا) تو مدد آئی، سورہ یوسف میں ہے: حتیٰ اذ استقیس الرسل وظنوا انھم قد کذبوا جاء ہم نصرنا۔

دیباچہ تک کے جب ابوس ہونے لگے، پیغمبر اور انھیں خیال کرنے لگا کہ نصرت کا وعدہ یوں ہی تو نہیں تھا تو آگئی ہماری مدد

تھیاد ڈال دیے گا یہ مطلب نہیں کہ پہلے ہی بے تھیاد ڈال دو پہلے تھیاد پہنو، پہن کر ڈالو پھر ایک موقع آئے گا حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اپنی نزد گاہ سے یہ سوچ کر نہیں نکلے تھے کہ روئے دجلہ میں گھوڑے ڈال دیں گے جب موقع آگیا گھوڑے ڈال دیے، اللہ نے جو قوت دی تھی وہ ختم کر دی، اب اللہ کی قوت نے دستگیری کی۔

ضلع بھنور میں ایک صاحب آلمہ کا نوش وارد بناتے تھے جو نہایت قوی ہوتا تھا اور وہ جاں بہ لب بریفیوں کے لیے جو اہر مہرہ کا کام دیتا تھا وہ کہتے تھے کہ آلمہ کو جوش دیتے دقت، اس میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک اسی دقت اس کو تیار لینا چاہیے اگر آگ پر رہنے دیا گیا تو وہ قوت ختم ہو جائے گی، اور اگر بے کار ہو جائے گا۔ وہ اس کا ٹھیک دقت پہچانتے تھے، لڑکے کو بھی بتاتا کہ اس کو اس کی صفحہ پہچان نہیں آئی۔ وہ اس کو بنانے میں کامیاب نہیں ہوا، اسی طرح خاص قوتوں پر انسان میں ایمان و توکل کی ایک خاص کیفیت اور ایک روحانی طاقت ابھرتی ہے، اگر اُسی دقت اس سے کام نہ لیا جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر تکلف سے پیدا نہیں ہوتی، اگر حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اس دقت دیر لگاتے، اور تاخیر سے کام لیتے تو وہ اس طرح دیر کو عبور نہیں کر سکتے تھے، یہ قوت اختیار کی اور دائمی نہیں، بجلی کی طرح ظاہر ہوتی اور غائب ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدیؒ نے حضرت یعقوبؒ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

کے پر سب از آن گم کردہ سزدند   کہ اسے روشن گہر پیر نرد مسند
زمهرشش بے پیرا ہن شمیذی   چرا اور چاہ کنعاش نذیری
گفت احوالی مابرق جہانست   دے پیدا و دیگر دم نہانست
گہے بر طارم اعلیٰ نشینم   گئے بر پشت پائے خود نہ بینم
اگر درویش بر حائے بماند   سر دست از د عالم بر فشانند

فرمایا کہ جب کوئی آگ کہتا ہے کہ سب سے بڑا گندگار میں ہوں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ تہا دی ہی ضرورت تھی یہ بڑے کام کی چیز ہے، اللہ کی راہ میں ان رسا صیغہ کی قربانی دو نوٹوں کے توڑانے سے کام چلتا ہے، ملائی میں ملا کر کھائے نہیں جلتے، ان لوگوں

کے توڑنے کے لیے بیک ہے، یہ تو بہ اور استغفار کا بینک ہے، جہاں یہ فوٹ توڑ لئے جاتے ہیں اور جہاں ان کی مانگ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "ومن ینع مع اللہ الیاً آخر لا یرہاد" لہ بہ فاما احسانہ عند ربہ انہ لا یفلم الکافرون" اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود کہ جس کے لیے کوئی دلیل اُس کے پاس نہیں ہے تو اس کا حساب پروردگار کے پاس ہوگا۔ یاد رہے کہ کافر فلا حجاب نہیں ہو سکتا، اب اس کی اصلاح دلفانی کی تدبیر بتاتا ہے "وقل رب اغفر وادحم واثم خیر المرءین" (اور کہو کہ اسے پروردگار بخش دے اور رحم فرما دے کیونکہ تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے)۔

فرمایا کہ پہلے انسان دُلا تپلا مسو کھا اور لاغر ہوتا ہے پھر وہ گوشت کھتی مٹی ہو جاتی ہے اور تقویٰات و عمرہ غذا اُس کھاتا ہے، تو شادابی اور تازگی آتی ہے، گوشت پر سخت ہے، پھر ورزش، کسرت کرتا ہے، پھر جب اس کا بدن کسرتی اور طاقتور ہو جاتا ہے، تو وہ میدان میں اُترتا ہے، پہلو انوں سے دو دو ہاتھ کرتا ہے، اور کشتی لڑنے کے قابل بنتا ہے۔ یہی تینوں مرحلے سورہ والعصر میں بیان کیے گئے ہیں۔ "الا الذین آمنوا یعنی ایمان لا کر، اپنے اعضا، ریسہ اور دل و دماغ کو صحیح غذا پہنچاؤ، پھر ان پر عمل کر، ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ کسرت و ورزش کے ہے، وعلو الصالحات" اب کھاڑھ میں اُتر، اور اپنے ایمان و عمل صالح کا جو ہر دکھاؤ، دوسروں کو حق و صبر کی تلقین کرو، اب تم دعوتِ تبلیغ کے قابل ہوئے، اب اس میں سستی کر دگے، یا بخل سے کام لو گے، تو گنہگار ہو گے، "وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر" اگر کوئی شخص تہ تازہ دفر بہ ہو، اور وہ اپنی طاقت کا استعمال نہ کرے تو گنہگار، اور اگر تہ دست و طاقتور ہونے سے پہلے کسی سے کشتی بد لے اور کھاڑھ میں خم ٹھونک کر اُتر آئے، تو نادان اور قصور دار، ایمان و عمل صالح سے پہلے دعوتِ غلطی، اور ایمان و عمل صالح کے بعد خابوش رہنا، اور دوسروں کو دعوت نہ دینا غلطی ہے، یہاں ایک لٹو میاں تھے، بڑے کسرتی اور پہلوان گر لڑے کسی سے نہیں۔

فرمایا کہ کئی بار یہ خیال آیا، کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہی صحابہ کرامؓ میں یہ حالات کیسے رونما ہوئے، اور اُن میں اتنی جلدی

اختلافات کی صورت کیسے پیدا ہو گئی، غور کرنے سے معلوم ہوا کہ جو چیز جتنی اعلیٰ اور قیمتی ہوتی ہو، اتنی ہی نازک اور ذکی اٹھس ہوتی ہے۔ انسان کے اعضاء میں آنکھ بڑی اعلیٰ اور قیمتی چیز ہے اتنی ہی نازک اور ذکی اٹھس ہے، کہ ایک ذرا سا کونڈ کا ذرہ برداشت نہیں کر سکتی، فوراً کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، اس کے مقابلے میں باؤں میں کتنی سخت برداشت اور صلاحیت ہے کہ لنگر دوں اور پتھروں پر چلتا ہے، اور کونڈے گر کر ٹپڑتا ہے، اور اس میں فرق نہیں پڑتا، اچھا ہونا، اور بھونا دلالت کرتا ہے کہ نازک سمجھا ہے، آنکھ کو بار بار صاف کرنے اور دھونے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، بال بھی آئے گا تو بے چین کر دے گا، جس میں قوت زیادہ بڑھی ہوئی ہے نہ اکت بھی زیادہ ہے۔

مولانا نعمانی کی تالیفات

جن کے مطالعہ سے دینی حقائق پر یقین اور عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے

معارفِ محمدیہ جلد پنجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات کے ذریعہ

کا ذکر کرتے تھے اور مختلف احوال و اوقات میں جو فراموش کرتے تھے اور جن کی آپ نے اُمت کو نقصان فرمایا وہ سب اس میں بیچ کر دی گئی ہیں، حضور کے ہر اُمتی کے لیے کفر ... قیمت ... ۶/۵۰

اسلام کیا ہے؟ (اردو) قیمت ... ۲/۵۰

۲۱۔ انگریزی اور نسخہ ۸۰۔

دین و شریعت ... قیمت ... ۳/۵۰

قرآن آپ سے کیا کہتا ہے۔ قیمت ... ۵/۰

کربلیہ کی حقیقت ۵۰۔ نماز کی حقیقت ۱۲۰۔

برکاتِ رمضان ۱۰۔ آسان رخ ۱۰۵۔

آپ سے کیسے عبادت کے لیے تہذیب ۲۱۔

مذکورہ تحفہ و الفت ثانی ... قیمت ... ۷/۰

کتوباتِ خواجہ محمد مصطفیٰ عظیمی ... قیمت ... ۲/۵۰

حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب ... قیمت ... ۳/۵۰

فتوحاتِ حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب ... ۲/۵۰

معارفِ محمدیہ جلد اول ایمانیات، کفر و نفاق،

ایمان و آخرت، قبر و بارزخ، قیامت، مسٹر اسرار، میرزا، جنت و دوزخ اور تقدیر سے متعلق احادیث نبوی کی تشریح اور مشکوک و شبہات کا ایمان بخش جواب ... قیمت ... ۱۵/۰

جلد دوم اصلاح اخلاق اور تزکیہ قلب و نفس

سے متعلق احادیث اور دل میں پیدا

ہوئی کثافت اور آخرت کی فکر پیدا کرنے والے حضور

کے مواظبات کی نہایت موثر تشریح۔ ہر صفا ایمان کے

لیے بہترین روحانی غذا۔ قیمت ... ۵/۵۰

جلد سوم عبادت اور نماز سے متعلق چارے ہیں

سورے زیادہ احادیث کی تشریح۔

شاہ ولی اللہ کے عہد اور مجددانہ طرز فکر کی روشنی

میں ... قیمت ... ۱۵/۰

جلد چہارم سورۃ سوم سے متعلق احادیث

کی تشریح اور احکام کے قصائد اور حکمتوں کا بیان۔

قیمت ... ۵/۲۵ (جلد ۱۱ جرت ۲۵/۱)

اِسْلَام کے حَاقِّہ بگوشِ عَرَبُوں کو

قرآن کی نویدِ مستح

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

— (۲) —

مکرو فریب، سازشی ذہن، مجرمانہ و مریضانہ ذہنیت اور تخریبی ذہانت نے (جو احترامِ انسانیت کی منکر ہے اور عقل و اخلاق کے حدود کا کوئی لحاظ نہیں کرتی، جو انسانیت اور مٹھی رُخ پر چلتی ہے) تاریخ میں متعدد بار بظاہر ایسی شاندار کامیابی اور فتوحات حاصل کی ہیں کہ لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ اس کی فتح مندویں اور پیش قدمیاں کو دیکھ کر اکثر انسانی تاریخ پر شبہ ہونے لگا اور اس کا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ حق کی قوتِ صداقت اور حُسنِ انجام اور اہل تقویٰ و اہل صدق کی فتح کا یقین متزلزل ہو جائے اور اس پر اعتماد جاتا رہے۔ اس تخریبی قوت نے بار بار تاریخ میں ایسے ہنگامے برپا کیے ہیں کہ ان کے سامنے عزم و استقامت کے پہاڑ بھی متزلزل ہو گئے اور بڑے بڑے فلسفی اور علماء مذہب بھی اپنی جگہ سے ہل گئے۔ آزمائش کی ان نازک گھڑیوں میں جو حیرت و اضطراب اور شک و شبہ دلوں میں پیدا ہونے لگتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی نہایت بلیغ تصویر ہمارے سامنے دکھ دی ہے

حَتّٰی اِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ ۙ

یہاں تک کہ جب پیغمبر یاس ہو گئے

وَقُلْنَا اَنْعَمْ قَدْ كَبِدْنَا نَحْمُ
نَحْمُ نَا قَتِيحٍ مِّنْ نَّشَاءٍ وَلَا
يُؤَدُّ بَا سَنَا عَيْنَ الْقَوْمِ
الْمُجْرِمِينَ

اور ان کو گمان ہونے لگا کہ ان سے
یہ نہیں کھدیا گیا، پھر سچائی ان کو ہماری
مدد سے بھادیا گیا اس عذاب جس کو ہم نے بھادیا
اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹایا جاوے گا۔
دوسری جگہ آتا ہے۔

اِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ
أَسْفَلَ يَنْزِلُكُمْ فَادْبَارُكُمْ الْأَبْصَارُ
وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ
وَتَطَّنُونَ بِاللَّهِ لَتَطَّنُونَ
هَٰذَا لَيْتَ الْبَنِيَّ الْأُمُومُونَ
وَتَرْتَلُّوا نَزَلَ الْأَشْدِيدُ

جب وہ آپہنچے تم پر ادرے بھی اور نیچے
سے بھی اور جب بھیل گئیں آنکھیں
اور آگے کلچے منہ کو اور گمان کرنے لگے
تم اللہ سے طرح طرح کے گمان۔ یہ موقع
تھا جہاں آزمائے گئے مسلمان اور
ہلائے گئے کفری طرح۔

انسان کی نفسیات ہے کہ وہ ہر غلبہ و فتح سے متاثر ہوتا اور اس کے سامنے اپنا
سر جھکا تا ہے۔ خواہ وہ کسی ہی وقت یا عارضی، یا کیسی ہی حقیر اور خراب اسم فتح ہو۔ قرآن مجید
نے اس نفسیات کا بہترین علاج پہلے ہی کر دیا ہے۔ ارشاد ہے۔

لَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُ الْكَافِرِينَ
كُفْرًا دَاخِلِيًّا وَلَا دَاخِلِيًّا
قَلِيلٌ شَعْرًا وَأَهْمُ جَهَنَّمَ
وَكَيْفَ تَسْتَعِينُ

یہ کافروں کا شہروں شرور دور دورہ نہیں
دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ چند دن کی بہادر۔
اس کے بعد ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔
اور برا ٹھکانا ہے۔

دوسرے موقع پر ارشاد ہے۔

مَا يَجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ
إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَا يَعْلَمُونَ
تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ

نہیں مجادلہ کرتے ہیں اللہ کی آیات میں
مگر کفر کرنے والے، سو نہ دھوکا دے تم کو
ان کا شہروں میں دور دورہ۔

اس نے اس کمزور نفسیات اور ذہن کا بھی علاج کیا ہے جو آسانی کے ساتھ کمزور فریب اور جیل سازی و سازش کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو بار بار تنبیہ اور آگاہ کیا ہے کہ ان سازشوں و فریب کاریوں اور ظاہری کام رانیوں کا انجام ذلت و ناکامی اور نصیحت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور و بزدلی اور بے ثقیفیت ہیں۔

وَإِنَّ أَوْفَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتٌ   اور بے شک گھروں میں بے شک بودا گھر
الْعَنَكَبُوتُ لَكُمْ كَأَن تَوَلَّى سَافِرٌ   کمزوری کا گھر ہو، مگر یہ جانتے ہوں۔

اس نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ شر سے خیر پیدا ہی نہیں ہو سکتا جس چیز کی بنیاد اور جڑیں اچھی زمین یا فطرتِ سلیم میں پیوست نہ ہوں وہ ہر لمحہ اور ہر وقت خطرے کی زد میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى   یادہ (اچھا ہے) کہ جس نے اپنی عمارت کی
شَفَا جُرْمٍ هَاسِرٍ فَانْهَارَ بِهِ   بنیاد کبھی ایک گرنے والے غار کے کنارے پر
فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي   پڑھنے لگا اس کو آتشِ دوزخ میں؛ اور
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ   اللہ نہیں سمجھ دیتا ہو ظالم لوگوں کو۔

دوسری جگہ آتا ہے۔

وَمَثَلُ خَلْفَةِ خَيْفَةٍ كَخَيْفَةٍ   اور گردے کلمہ کا مثال ایک چڑخت
نَخِيشَةٍ أَوْ مَجْتَنُفٍ مِّنْ فَوْقِ   کی سی ہے کہ اوپر سے اکھاڑ لیا جائے
الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ   کچھ بھی خبات اسے نہ ہو۔

وہ حضرت موسیٰ کی زبان سے جادو گروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ   کہا موسیٰ نے کہ تم جو کچھ آئے ہو وہ جادو ہے
إِنَّ اللَّهَ يُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ   یقیناً اسے اللہ ابھی دہم برہم کرے گا
لَا يُغْنِيكُمْ عَنْ الْمَوْتِ سِحْرٌ   اللہ نہیں بنے دیتا ہو فسادوں کے کام۔

وہ کمزور فریب اور سازش و تخریب کا عام قانون اور اس کا انجام اور حشر بتاتے

۱۔ سورہ عنکبوت، ام ۷۷، سورہ براءت، ۱۰۹۔ ۲۔ سورہ ابراہیم، ۲۴۔ ۳۔ سورہ یونس، ۸۱۔

جو لے جاتا ہے۔

اور تیس طرہ اس پر بے مضبوطی کا وبال ملے
میں اگر مضبوط سازوں پر پس کیا وہ انتظار
دیکھ رہے ہیں اگلوں کے حشر کا۔ سو تم
اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے
ہرگز اس کے دستور میں کوئی تغیر تم کو
نہیں ملے گا۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

اور جو لوگ اب تک سزا میں کرتے ہیں اللہ
اور رسول کے خلاف، ان کے لیے ہڑا سخت
عذاب ہے اور میں ان کی سزا میں تو
دو کاگز مرنے والی نہیں۔

اس نے ایک ایسی عالمی حقیقت ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ جو زمان و مکان و نسل و وطن کا مابینا و نا کامی اور فتح و شکست سے بالاتر اور ان سب پر غالب ہے۔ وہ ان لوگوں کی جو حکام و سلاطین کی کامیابیوں، ہم پسندوں اور جوصلہ مندوں کی فتوحات اور بیش تقدیروں سے مرعوب اور متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ پرواہ کرتے ہوئے صاف اعلان کرتا ہے کہ

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ
 میں صبر سے کام لےجئے، انجام کار کامیابی
 خداؤں کے ہی لئے ہے۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ شَرًّا هُوَ قَائِمٌ

اور کہہ دو کہ حق آگیا اور باطل کا چراغ بج گیا
بے شک باطل ہی کو نابود ہونا تھا۔

یہودیوں کے بالمقابل عرب باوجود اپنی ان تمام کمزوریوں اور خامیوں کے جسکی

نشاندہی راقم سطور کی اکثر تحریروں و تقریروں میں موجود ہے اور جن میں بہت حد تک کوئی وضاحت سے کام لیا گیا ہے انسانیت عامہ کی دعوت و ہدایت اور عالمی دین الاقوامی پیغام کے حامل و داعی ہیں۔ اور ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اب بھی اس دین کے علمبردار ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے نوازا اور مقام سبقت عطا فرمایا ان کے پاس وہ میراث اور وہ دولت مشترکہ ہے جس میں دنیا کی ساری قومیں اور نسلیں حصہ دار ہیں۔ اس میں یہود کے ”بنی لاوی“ یا ہندوستان کے ہندوؤں اور برہمنوں کی طرح کی اجارہ دار نہیں، اس میں اعتبار نسل و خون کا نہیں بلکہ شوق و طلب، ذوق و جستجو، حسن عمل، جہاد میں سبقت اور سعی و جد جہد میں مقام فضیلت کا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اپنی سند کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ

لو کان العلم بالثویا للتنازل

اگر علم ثریا پر بھی ہوتا تب بھی فاداس کے

انسانوں میں ابتداء فاداس

کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیتے۔

عربوں نے ہمیشہ ان تمام لوگوں کا خوش دلی اور عالی ہمتی سے اعتراف کیا ہے جنہوں نے علوم و دینیہ میں کمال پیدا کیا خواہ وہ کسی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں انہوں نے ان کی امامت و پیشوائی تسلیم کی، اور ان کی تعریف اور مدح و توصیف میں وہ الفاظ استعمال کئے ہیں انہوں نے اپنے ہاں کے فضلا اور اہل کمال کے لئے بھی استعمال نہ کیے تھے۔ انہوں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری (م ۲۵۶) کو حدیث میں امیر المؤمنین کا درجہ دیا۔ اور صحیح بخاری کے متعلق ”اصح کتاب بعد کتاب اللہ“ کے الفاظ استعمال کیے۔ امام ابوالعالی عبدالحکیم الجونی نیشاپوری (م ۴۰۸) کو امام اکرمین کا لقب دیا۔ امام غزالی (م ۵۰۵) کو حجة الاسلام تسلیم کیا۔ عراقی اور اہل عجم پہلی صدی ہجری کی وسیع اسلامی مملکت میں مزج علم اور سرچشمہ فیض بن چکے تھے۔ اور علم و افتاء، اور فقہ و حدیث کی مندان کے سپرد تھی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو طبقات، سیر اور تراجم کی کتابوں اور اسلامی تہذیب کی پوری تاریخ سے آشکارا ہے۔

۱۔ حضرت ہارون کی اولاد جو تمام مذہب کے مناصب کی نسبتاً بلند تھیں۔

۲۔ امام حنبل ۲۶۷

یہ تسلسل اسلام کی ان روشن اور تابناک ابتدائی صدیوں میں اس طرح قائم رہا کہ علامہ ابن خلدون مغربی دم ۸۰۰ء بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ عجیب بات ہے کہ ملت اسلامیہ کے اکثر اہل علم و اہل کمال سرزمین عجم سے تعلق رکھتے ہیں۔ خواہ علوم شرعیہ ہوں یا علوم عقلیہ، باوجود اس کے کہ ملت عربیہ ہے اور صاحب شریعت بھی عرب ہیں، چنانچہ علم نحو کے موسس سیبویہ ہیں اس کے بعد ابو علی فارسی اور ان دونوں کے بعد زجاج، اور یہ سب عجمی نژاد ہیں۔ یہی مناسب علماء حدیث، علماء اصول، فقہاء، متکلمین اور مفسرین میں بھی ہے۔

عرب ہیں ان کی فطرت سلیم کی وجہ سے انسانی مساوات کے اصول، اور انسانیت کے احترام کا جذبہ نسبت دوسری قوموں کے زیادہ پایا جاتا ہے، وہ ان اصولوں کے اجرا اور ان پر عمل درآمد میں دوسری اقوام سے زیادہ حجت اور گرمحوش ہیں یہ اصول ان کی ان عظیم اور مبارک فتوحات میں ہمیشہ ان کا رہبر رہا جنہوں نے دنیا کو علم و تہذیب، فضیلت و تقویٰ کے نئے آفاق سے آشنا کیا۔ اسی مساوات کی وجہ سے وہ مفتوح قومیں جو ہمیشہ فاتح اقوام سے بغض و عناد رکھتی ہیں ان سے محبت کرنے لگیں۔ یہاں تک کہ سندھ اور ملتان کی بعض بُت پرست اقوام نے پہلی صدی ہجری میں عرب فاتح محمد بن قاسم کا بُت بنگرا اپنے ان بتوں میں شامل کر لیا جن کی وہ پہلے سے پرستش کر رہی تھیں یہ ان کی حد سے بڑھی ہوئی عقیدت اور تعظیم کی وجہ سے تھا، اسی طرح مفتوح اہل سمرقند کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو مشفقانہ اور محبت آمیز برتاؤ کیا۔ اس نے ان کے دلوں میں ان فاتحین کی محبت اور اسلام کی عظمت پیدا کر دی اور اس کی وجہ سے ان علاقوں میں اسلام بہت سرعت کے ساتھ پھیلا ان قوموں نے نہ صرف اسلامی تہذیب قبول کی

۱۔ مقدمہ ابن خلدون ناشر المطبعة المصیۃ المصیۃ

۲۔ فتوح البلدان للبلاذری ص ۱۰۰

جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو ان کے پاس اہل بحر قزحہ کا ایک مذہب پوچھا اور ان سے شکایت لگا کہ تمہارے یہاں جب اس علاقہ کو فتح کیا تھا تو انہوں نے اسلامی اصول و قواعد کے خلاف سمرقند پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو لایا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عامل کو لکھا کہ ایک خط لکھ کر لے کر اس کو (دبانی لکے صفحہ ۱۰)

بلکہ عربی زبان بھی اختیار کر لی اور ان اجنبی فاضلین کے اخلاق و عادات، دستور و قوانین اور زبان و لہجوں کو اس قومی ورثہ پر ترجیح دی جس کو وہ صدیوں اور نسلوں سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن الخطابؓ کا مشہور مقولہ جو انھوں نے اپنے ایک بڑے فوجی قائد سے کہا تھا آج تک دنیا میں گونج رہا ہے۔ اور تاریخ عالم میں ثبت ہے۔

من متی استعبدتم الناس   تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنالیا،
وقد ولدتمہا تمہم   اپنی ماؤں کے پیٹ سے تودہ آزاد
احساساً   پیدا ہوئے تھے۔

عرب عہد جاہلیت اور عہد اسلام دونوں میں اپنی فطرت، نشو و نما، اور ان ہولول اور قدروں کی وجہ سے جن پر وہ ایمان رکھتے تھے (سازشی ذہن و مزاج جو عیسہ کاری، کد و فریب، منافقت اور خفیہ سرگرمیوں سے بہت دور تھے، وہ کھلے ہوئے دشمن تھے اور کھلے ہوئے دوست، جنگ کرتے تو کھلے میدان میں مصالحت کرتے تو اعلان کے ساتھ، ان کا کردار، ان کی امثال و حکم، ان کے تاریخی واقعات اور قبائلی جنگیں سب اس پر گواہ ہیں۔ نفاق ان کی طبیعت ہی میں نہیں تھا۔ تقریباً تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ مکہ میں نفاق اس لیے نہیں تھا کہ وہ خالص عربی ماحول رکھتا تھا، اور ہودیت و خادجی عناصر کی آلودگی سے پاک تھا نیز یہ کہ تمام ایسی آیات جن میں نفاق اور منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی ہیں یعنی مفسرین و اہل اصول نے متعدد جہ ذیل آیت سے بھی استدلال کیا ہے۔

(جب حاشیہ صفحہ گذشتہ) معاملہ میں غلطی صادر کرے۔ اگر وہ مسلمانوں کے اخراج کا فیصلہ کرے تو ان کو اسی وقت شہر سے نکال دیا جائے۔ سب نے ابن حاصر اباجی کو قاضی تسلیم کیا اور انھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان شہر چھو کر چلے جائیں پھر اس کے بعد برابر کا مقابلہ ہو۔ اہل سرقند نے جنگ کو بچھڑا دیا اور اس بات پر تیار ہو گئے کہ مسلمان وہاں رہیں چنانچہ مسلمان وہاں آباد ہو گئے۔ یاد رہے کہ یہ فتح سرقند کے سات سال بعد کا واقعہ ہے۔

وَيَسْتَعِزُّ كَثَرًا مِنَ الْأَعْرَابِ   اور تمھارے ارد گرد کے اعرابوں سے
مُتَنَافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ   اور خود اہل مینہ میں سے کچھ لوگ منافق
مُتَرَدِّدًا عَلَى الْيَمِينِ   ہیں، نفاق کی حد تک کہ پہنچے ہوئے ہیں۔

اس لیے ہر اس خطہ زمین پر جہاں عربوں کی حکومت ہے، یا ان اقوام میں جو عربوں کی قیادت میں ہیں، ان تہذیبوں اور ثقافتوں میں جن کی رہنمائی ان کے ہاتھ میں ہے اس سیاست میں جس میں ان کا سرگرم اور اہم حصہ ہے کم از کم کسی بھی سازش خفیہ سرگرمیوں اور پس پردہ تحریکوں کا خطرہ نہیں۔ یہاں اخلاق میں نفاق اور خریب و فساد پسندی قومی مصالح بخفی یا جماعتی انسانیت کے لیے نئے نئے مسائل اور الجھنیں پیدا کرنے کا ذہن، ایک گروہ کو دوسرے سے لڑانے کا شوق اس لیے نہیں پایا جاتا کہ ان کی قیادت ہمیشہ سے ایک خاص مزاج رکھتی ہے وہ صاف بے لاگ، واضح اور فیصلہ کن ہے اس کا ظاہر و باطن یکساں ہے۔ اور شرق و غرب اور عجم و عرب کے معاملے میں امتیازی طرز فکر اور سلوک اس کی قومیت کے اجزاء ترکیبی سے خارج ہے۔

جہاں تک اس انتہا پسند قومیت اور جاہلی مصیبت کا تعلق ہے جو بعض عرب علاقوں اور آبادیوں میں مصیبت و آزار مائش بن گئی ہے اور اس عہد آخر میں بعض عربی قیادتوں نے اس کا علم اٹھا رکھا ہے وہ ایک خارجی، عارضی اور بے پروائی غصہ ہے جو حقیقی عربی اسلامی مزاج کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ مزاج و ذہن پہلی فرصت میں اس پر غالب آئے گا۔ اور اس کی حقیقی شکل نکھر کر سامنے آجائے گی اس کو بالآخر اس ایمان کی آغوش میں پناہ ملے گی جو پہلے ہی سے اس کے جسم و جان میں پوشیدہ ہے اور اس کے خون میں جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

إِنَّ أَكْرَهَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ   اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت
أَتَقَاكُمْ۔   والا وہ ہے جو اس کا سب سے زیادہ

کام و لایب کرتا ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم
مٹی سے پیدا کیے گئے کسی مٹی کو عجی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے ساتھ۔

اگر اسلام اللہ کا آخری اور ابدی پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بقا و دوام
کا ذمہ لیا ہے اگر قرآن آخری آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت و بقا کی ضمانت اللہ
نے کی ہے۔ اور اس کے بغیر اسلام اور مسلمانوں کی (ایک عقیدہ و اصول مخصوص شخصیت
فائز و شریعت اور پیغام و دعوت کی حامل قوم کی حیثیت سے) بقا کا تصور ہی نہیں
کیا جاسکتا اور ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل ضمانت ہے اور صاف

اعلان ہے

إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارٍ لَّئِنَّا إِلَهُكُمْ ذَرِّئَاتُهُ
لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ
اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

تو پھر اس کے ساتھ عربوں کی بقا اور حفاظت کی بھی مکمل ضمانت موجود ہے۔ قرآن
عجید کی بقا عربی زبان کے بغیر ممکن نہیں اور عربی زبان کی بقا اہل زبان کے بغیر ناممکن
اور یہ سب غلطیوں میں اس آب و گل کی دنیا میں ہونا ہے۔ اس لیے یہ بات کسی طرح کچھ میں
نہیں آئی کہ یہ ابدی، عالمی اور لافانی کتاب ایک ایسا معجزہ یا حیرت انگیز کتاب ہے جس کا
کوئی سمجھنے والا ہی نہ ہو یا ایسا سمجھ رہا نہ ہو جائے جس کی دریافت اور جس سے افادہ ہی
ناممکن ہو۔ تاہم کئی زبانوں کی طرح اس طرح سمجھا جائے جس طرح ہیر و گلیفی۔ فنیقی اور گیری زبانیں
مٹ گئیں اور آثار قدیمہ میں پہونچ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت اعلیٰ
اور بلند و بالا ہے کہ وہ ایسی صورت کو حفاظت و بقا قرار دے اور اس کو عزت و شرف
سے تعبیر کرے اور اپنا یہ احسان اس امت اور پوری انسانیت کو بار بار یاد دلانے جو
ہر قبل اور ہر دور کے لیے روشنی کا نیا رہ ہے اس طرح یہ بات بھی حکمت کے خلاف
ہے کہ یہ عرب ایک طویل عرصہ کے لیے غلام اور ذلیل و خوار بنا دیے جائیں اور اپنی
اس طاقت و حیثیت اور صلاحیت سے محروم ہو جائیں جو نئی نوع انسان کی رہنمائی اور

انسانیت کی قیادت کے لیے ضروری ہے اور یہ پورا علاقہ یہودیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے جہاں سے اسلام کا آفتاب طلوع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روشنی اطراف عالم میں پھیل گئی جس کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ اسی طرح وابستہ اور جزا لا انفکاک ہے کہ اس کی مثال مذہب کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی جہاں وہ بہت عتیق دہیت اللہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لئے گوارہ امن اور جائے پناہ قرار دیا ہے اور اس کو تعظیم و محبت اور عشق و شفقت کی کاسب بڑا مرکز بنایا ہے اور جہاں وہ منیۃ الدنیا ہے جس کو ہم مرکز وحی، آغوش اسلام اور گاہ گاہ تاریخ کہہ سکتے ہیں اگر عرب ذلیل ہوتے ہیں اور یہ خطہ زمین جہاں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں جو اسلام کا قلعہ اور حصار ہے بعد اس کا سرچشمہ اور اصلی مرکز ہے ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اسلام کی بقا اس کی عزت و سربلندی اور امن و اطمینان کی فضا میسر نہیں آسکتی خواہ سیکڑوں ہزاروں نئی اسلامی حکومتیں قائم ہو جائیں اور سیکڑوں ہنر جہتہ کے فضا میں اترنے لگیں بچا بچہ بعض اہل اقوال میں آیا ہے کہ

اذا ذلّ العرب ذلّ الاسلام اگر عرب ذلیل ہوئے تو اسلام ذلیل ہو جائے گا
اس لیے یہ غیر طبعی اور غیر فطری حالات بقا و ترقی کی صلاحیت خود ہی نہیں رکھتے ، فطرت انسانی عقل سلیم منطق و استدلال ، خواص اشیا ، خالق نابشہ اور مذہبی تصوص آسمانی وعدے تاریخ و جغرافیہ حتیٰ کہ خود صحت مند اندہ حقیقت پسندانہ سیاست کا جو عقل درشد سے محروم ہو کر جنون و یا گنجل پن کی سرحدوں میں نہ پہنچ گئی ہو) بھی یہ فیصلہ کر کے لے وہ عا یا نہ یا مختار سیاست یا ڈیو بیسی جو امریکا اور روس نے عربوں کے معاملوں میں اختیار کر رکھی ہے وہ ایک روایتی سیاست ہے جس کا عقل و ذہانت ، فیصلہ کی قوت ، اخلاقی جرأت ، حیا و غیرت اور اصول آدمیت سے کوئی تعلق نہیں وہ اکثر و بیشتر یہودی اندر و ربرخ کے زیر سایہ رہتی ہے اس کا زیادہ تر انحصار اپنی اس کندہ مہر مکر بیرٹ پرانے کا غذات اور فالتوں پر ہے جو حقانی پرستی نہیں ہوتے یہ سیاسی طرز اہدیلو یہ قوموں میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ بڑھاپے کا شکار ہونے لگتی ہیں اور ان کے نقطہ کے دقت قریب ہوتے ہیں۔

یہ حالات زیادہ دن تک برقرار نہیں رہ سکتے۔ اگر کچھ عرصہ یہ حالات باقی رہ جاتے ہیں تو اس غیر طبعی صورت حال کے بچاؤ سے بہ بڑت بھی طویل ہی کبھی جائے گی۔

صیہونیت کی یہ وقتی فتح اور اس کے بعض مقاصد اور منصوبوں کی تکمیل ایسی فتح نہیں جس کو ایک پیغام کی دوسرے پیغام پر، ایک فلسفہ کی دوسرے فلسفہ پر، ایک اُمت کی دوسری اُمت پر، ایک مذہب کی دوسرے مذہب یا حق کی باطل پر فتح کہی جاسکے۔ یہود کے پاس نہ پہلے دنیا کے لئے کوئی دعوت تھی نہ آج۔ یہ یہ کہ جوہ چونکہ نہ کو پیش آیا وہ یہودیوں اور اُمتِ مسلمہ کے درمیان نہیں تھا، نہ یہودیوں اور عرب اقوام کے درمیان تھا۔ اس میں تو اس ملت اور ان عرب اقوام کو گھسنے کا اور اپنے جوہر دکھانے کا موقع بھی مل سکا۔ چونکہ اس جنگ سے اسلام کو بہت دور رکھا گیا۔ پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کے ماتحت اس کو میدانِ جنگ سے ہٹا دیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک زیادہ عملی اور حقیقت پسندانہ قیادت کی ایک ناکارہ قیادت پر فتح ہے۔ یہود کی خوش قسمتی تھی کہ ہزاروں سال کے بعد ان کو پہلی بار ایک ایسی قیادت حاصل ہوئی جس نے وہ تنگ و عار اور داغ و دھوڑ والا جو ہزاروں سال سے ان کی پیشانی پر لگا ہوا تھا، اور ان کی نئی تاریخ بنائی، عربوں کی نصیبی یہ تھی کہ ان کی قیادت نے بہت سے ان اسباب کی بنا پر جن کا ذکر کتاب کی ابتدائی تفصیلات میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے ان کے ساتھ اور ان کی تاریخ کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ اور ان کو ایک ایسی جگہ پہونچا دیا ہے جہاں سے آگے بڑھنا بھی مشکل ہے اور پیچھے ہٹنا بھی دشوار۔

اس کے باوجود قیادت کی غلطیاں (خواہ کتنی ہی سنگین کیوں نہ ہوں اور خواہ وہ ایک عرصہ تک اپنا عمل کرتی رہیں۔ اور اثر ڈالتی رہیں) ہم پر بھی ایسی نوعیت رکھتی ہیں جن کی اصلاح ہو سکتی ہے اور جن میں تبدیلی بہر حال ممکن ہے۔

البتہ پیغام و دعوت، قوموں کی صلاحیت اور بقا و ترقی کی قوت اور فتح کا مستحق ایک ایسا دشوار ترین اور پیچیدہ سلسلہ ہے جو کسی نئی دعوت، صلاحیت کو مستعار نیکو عمل نہیں کیا جاسکتا۔ نہ اس کے تین مردہ میں نئی روح ڈالی جاسکتی ہے۔

عربی اسلامی ملت کو کسی نئے پیغام کی ضرورت ہے نہ کسی نئے دین کی نہ اس میں نئی روح ڈالنے کی، یہ امت، زندگی، قوت، حوصلہ و ہمت بلکہ برق و شر سے بھر پور ہے اور ہر وقت اپنے جذبہ قربانی اور جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کرنے کے لیے مضطرب اور بیتاب ہے اس کے برخلاف اس کی قیادتیں (لیڈرشپ) سمندر کی ان موجوں کی طرح ہیں جو آتی جاتی رہتی ہیں، وہ کبھی کبھی تیز اٹھ کر اپنے وجود کا اعلان کرتی ہیں بعض اوقات کسی جہاز یا کشتی کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں اور ڈبو بھی دیتی ہیں لیکن بالآخر اس بحرِ زخا میں گم ہو جاتی ہیں اور ان کا پتہ بھی نہیں لگتا لیکن سمندر اسی طرح باقی رہتا ہے اور کسی وقت اپنے وجود اپنی شخصیت اور اپنے صفات و اثرات سے محروم نہیں ہوتا۔

• تاریخ میں ہیں ان غضبناک موجوں کا بار بار مشاہدہ ہوا ہے، ان میں سے بعض موجیں تو اتنی بلند ہوئیں کہ انہوں نے آسمان کو چھو لیا لیکن اس کے بعد اسی سمندر کی تہ میں ہمیشہ کے لئے سونگئیں۔ کتنی حکومتیں قائم ہوئیں، کیسی کیسی قیادتیں ظاہر ہوئیں لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کی بساط الٹ گئی، اکتبہ اسلام اسی طرح زندہ و تاملندہ ہے، امت بھی وہی ہے اس کا پیغام بھی وہی، قرآن بھی وہی ہے اور ایمان بھی وہی۔ یہ حوادث و انقلابات اور یہ نشیب و فراز، وہ قدرتی تجربات ہیں جن کو دنیا کی زندہ اور بیدار قومیں ہمیشہ گزرتی ہیں، یہ وہ آزمائشیں اور امتحانات ہیں جن سے کھرے کھوٹے کا فرق معلوم ہوتا ہے اور قوم کی بختگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کی بدولت وہ تکلیف و راحت ترقی و ثروت ہر حالت کی عادی ہوتی ہے وہ فتح کے وقت غرور میں مبتلا نہیں ہوتی اور ناکامی و ہزیمت کے بعد مایوسی کا شکار نہیں ہوتی

يٰۤاَيُّهَا عَلٰى مَا قَاتَلْتُمْ
وَلَا تَغْوَ حَوْلَآيَا اَمَّا كُمْ لَـٰ

• تاکہ نہ قاتل ہو تم اس چیز پر جو تمھارے
ہاتھ سے نکل گئی اور زائل ہو اس پر جو تمھیں

دیدہ گئی ہے

اس کی مثال اس زندہ و صحت مند و توانا جسم کی ہے جس کی قوت و طاقت اور قوت

برداشت کا صحیح و متاثرہ اسی وقت ہوتا ہے جب صحت و مرض ضعف و قوت، آب و ہوا کے اختلاف و موسموں کے تغیر اور اس طرح کی تمام چیزوں پر فتح حاصل کر لیتا ہے اور ہر قسم کے تلخ و ترش کا حامی ہو جاتا ہے ہر طرح ایک صحت مند جسم کے لیے صحت کی ضمانت ہے خواہ اس کو درمیان میں ان تمام مراحل سے گزرنا پڑے۔ اسی طرح انسانیت کے لیے بہترین پیغام رکھنے والی دوران صفات و خصوصیات کی حامل قوم کے لیے جو اسے عالم کے لیے باعث خیر و برکت ہے، فتح و نصرت بھی شہیدیت قدرت ہے اور قرآن مجید اس کی فتح کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ
فَاسْتَرْوُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ
هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى
وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا
وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ
قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ
مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ
مُنْذُ أُولَئِكَ الْأَمْنِ النَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُعَدَاءَ وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمِصِّصَ
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُخَيِّصَ
الْكَاذِبِينَ

تم سے پہلے بھی جن امتوں کے بے شک و اتھاک
کرنے میں ہیں، لوگوں کو دیکھو اور دیکھو
اور پھر دیکھو کہ جھوٹانے والوں کا انجام کیا
ہوا۔ یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور
ہدایت و نصیحت ہے خاص اہل تقویٰ کے لیے
اور تم نہ سست ہمت ہو اور نہ رنجیدہ کہ تم ہی
سر بلند رہنے والے ہو اگر تم میں ایمان ہے۔
اگر تمہیں زخم آئے ہیں تو دشمن کو بھی اسی
طرح زخم پہنچا ہے اور یہ دن تو ہم اسی
طرح لوگوں کے درمیان ادا کرنے بدلتے
رہتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی متعدد ہے
کہ ان ایمان والوں کو دکھائے اور تم میں سے
بعض کو شہید بنائے۔ اللہ ظالموں کو نہیں
پسند کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک صاف کرنے والا
ایمان والوں کو کفر کرنے والوں کو

سائنس کی بے خُدا اِیّت کے خُلاف

اقبال کا جہاد

ڈاکٹر محمد رفیع الدین، ایم اے، پی ایچ ڈی، ڈی لٹ

اقبال دو برصغیر کا سب سے پہلا مفکر ہے جس نے سائنس کی بے خُدا اِیّت — (GODLESSNESS) کے خلاف علمِ جہاد بلند کیا تھا، وہ پروردِ الفاظ میں کہتا ہے۔
عشق کی تیغِ جگر دار اُڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہو نیام لے ساقی!
یہاں علم سے اقبال کی مراد سائنس ہے اور کوئی دوسرا علم نہیں، چنانچہ اقبال خود اپنے خطوط میں ایک جگہ لکھتا ہے:-

”علم سے میری مراد وہ علم ہے جس کا دار و مدارِ حواس پر ہے۔ عام طور پر میں نے علم کا لفظ ان ہی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس علم سے ایک طبعی قوت ہاتھ آتی ہے جس کو دین کے ماتحت رہنا چاہیے۔ اگر دین کے ماتحت نہ رہے تو شیطنیت ہے۔ یہ علم علمِ حق کی ابتدا ہے“

اقبال کے اس شعر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب عشق کی تیغِ جگر دار سائنس کی نیام کے اندر اپنی جگہ پر موجود تھی اور بعد میں یہ افسوس ناک حادثہ پیش آیا کہ کسی نے اس تلوار کو اس نیام سے اُڑا لیا جس کا

نتیجہ یہ ہے کہ یہ نیام اب تک خالی پڑی ہوئی ہے۔ یہاں اقبال کا اشارہ اس تاریخی حقیقت کی طرف ہے جو سارٹن (SARTON) اور برفال (BRIFFAULT) کی تحریروں سے اب پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ سائنسی علوم کے بالی اور سائنسی طریق تحقیق کے موجد اسپن کے مسلمان تھے اور یہ مسلمان سائنس کے موجد اس لیے بنے تھے کہ ان کی مقدس کتاب قرآن حکیم نے ان کو علم دے رکھا تھا کہ وہ مظاہر قدرت کا مشاہدہ اور مطالعہ کریں۔ کیونکہ ان کا مشاہدہ اور مطالعہ خدا کی معرفت کا سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ خدا کی ہمتی اور خدا کی صفات جلال و جلال کے نشانات مظاہر قدرت کے اندر آشکار ہیں۔ چنانچہ انھوں نے خدا کی معرفت کی جستجو میں مظاہر قدرت کا مشاہدہ اور مطالعہ کیا اور اس سے جو نتائج حاصل کئے ان کو ضبط تحریر میں لائے۔ آج اسی قسم کے نتائج کو ہی ہم سائنس کا نام دیتے ہیں۔ چونکہ دنیا کے ان پہلے سائنسدانوں کی سائنس خدا کے عقیدے سے پیدا ہوئی تھی لہذا وہ خدا کے عقیدہ کے ارد گرد ہی گھومتی تھی۔ جب ہسپانوی مسلمانوں کے سیاسی حالات نے پلٹا کھایا اور وہ اسپن سے نکلنے پر مجبور ہوئے تو سائنس یورپ کے ان لوگوں کے ہاتھ آئی جو پولوسیت (PAULISM) یا جدید عیسائیت کے پیرو تھے۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ دین اور دنیا الگ الگ چیزیں ہیں، ایک پاک اور مقدس ہے اور دوسری ناپاک اور غیر مقدس۔ لہذا دنیا کے علم کو جسے سائنس کہا جاتا ہے خدا سے کوئی تعلق نہیں، سائنس والوں سے کلیسا کی گہری اور آشکار دشمنی نے اس عقیدہ کے لیے مزید ثبوت ہم پہنچایا اور کلیسا اور ریاست کے افتراق نے جو دونوں کے طویل اور شدید جھگڑوں کے بعد ایک نئی حقیقت کے طور پر رونما ہوا تھا۔ اس عقیدہ کو تقویت دی اور اس کے لیے راستہ صاف کیا۔ لہذا اس عقیدہ نے جائز عمل چھپا اور سائنس سے خدا کا نام خارج کر دیا گیا۔ یہ کلیتہً وجود میں تفریق پیدا کرنے اور خود حقیقت کا نشانات کو دو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کی ایک نامعقول اور ناپاک جہارت تھی جس کے پیچھے کوئی علمی یا عقلی دلیل موجود نہ تھی۔ تاہم سائنس کی بے خدائیت کا عقیدہ جو اس طرح عیسائیت کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ عیسائی

مغرب کی دنیا میں ممکن ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ سائنس میں اس عقیدہ کے جاگزیں ہونے کے بعد کوئی ایسے سائنسی نظریات پیدا نہ ہو سکے تھے جو اس سے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ لہذا ایسے سائنسی نظریات وجود میں آنے لگے جو درہل اسی کی پیداوار تھے لیکن جن کو آسانی سے اس کا ثبوت سمجھا جاسکتا تھا۔ ایسے سائنسی نظریات میں ہم انیسویں صدی کی طبعیاتی مادیت اور میکانیٹ کو اور ڈارون کے میکانکی اور مادی نظریہ ارتقا کو شمار کر سکتے ہیں جنہوں نے اس خیال کو بظاہر ایک سائنسی حقیقت کا درجہ دیا کہ قدرت میں کوئی تخلیقی یا ارہنا قوت موجود نہیں اور خدا کا عقیدہ بظاہر دلوں کی تشریح کے لیے غیر ضروری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ رفتہ رفتہ یہ بھول گئے کہ سائنس کی بے خدائیت درحقیقت ایک مذہبی عقیدہ ہے جس کو عیسائیت نے جنم دیا تھا اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ خود سائنس ہی کی ایک ضرورت ہے۔ اب بھی عیسائی مغرب کے سائنس دان ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ انہی سائنس کو ہر حالت میں اُس راستہ سے بچائیں جو خدا کے عقیدہ کی طرف جاتا ہے اور خواہ کچھ ہو جائے اس کو سختی کے ساتھ اس پار دیواری کے اندر بند رکھیں جو سائنس کی بے خدائیت کے نامعقول عقیدہ نے اس کے ارد گرد بنا رکھی ہے۔ چنانچہ وہ ایسے حقائق کو نظر انداز کرتے ہیں جو قدرت میں کسی ذہنی یا تخلیقی قوت کی کارفرمائی کا ثبوت ہم پہنچاتے ہوں خواہ وہ ثبوت کتنا ہی بین اور آشکار کیوں نہ ہو۔ مثلاً وہ انہی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ قدرت میں یہ سب چیزیں موجود ہیں تنظیم۔ ترتیب۔ تجویز۔ تعمیر۔ تکمیل۔ وحدت۔ یکسانیت۔ تسلسل بقصدت۔ تضابط۔ توافق۔ چٹائی فکر۔ ارتقاء کی حرکت زندہ حیوانات کی خود کارانہ نشوونما اور کو برتر اور بلند تر مراحجیاء کی طرف ترقی و بخود دلے جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں کسی ذہنی قوت کے عمل کا پتہ دیتی ہیں اگر یہ چیزیں موجود نہ ہوتیں تو طبعیاتی اور حیاتیاتی علوم ممکن ہی نہ ہوتے۔ اس کے باوجود وہ ان کے وجود سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ان کی کوئی تشریح نہیں کرتے کیوں کہ سائنس کی بے خدائیت کے مفروضہ کے ہوتے ہوئے وہ ان کی کوئی معقول تشریح نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کبھی ان حقائق سے سخت مجبور ہو جائیں

تو وہ ان کی تشریح کے لیے خدا کے تصور کو کسی حالت میں بھی استعمال نہیں کرتے بلکہ کچھ من گھڑت اور فرضی مابعد الطبعیاتی تصورات کو استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً جیمز جینیئر "ریاضیاتی ذہن" کو فرض کرتا ہے۔ برگسان کسی "قوت حیات" کا نام لیتا ہے اور ڈریش کسی "عالمی ایکم" یا انٹی لوجی کا ذکر کرتا ہے لیکن یہ تمام تصورات ناکافی اور نامستلش بخش ہیں۔ مثلاً کیا یہ ممکن ہے کہ کائنات میں کوئی اعلیٰ درجہ کار ریاضیاتی ذہن تو کار فرما ہو لیکن اُس میں شخصیت کے دوسرے اوصاف مثلاً جذباتی یا اخلاقی موجود نہ ہوں یا قدرت میں — کوئی ایسی قوت اجسام حیوانات کی تخلیق اور تکمیل کے کاموں میں مصروف ہو جو سوچتی سمجھتی ہو اپنے مقاصد سے آگاہ ہو اور ان کو حاصل کرنے کی قدرت رکھتی ہو لیکن ایک کامل شخصیت نہ ہو۔ ہمارا تجربہ اس قسم کے سنگڑے تصورات کی نفی کرتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاضیاتی فکر اور مقصدیت کے اوصاف جس وجود میں ہوتے ہیں وہ شخصیت کے باقی ماندہ جذباتی اور اخلاقی اوصاف سے بے بہرہ نہیں ہوتا۔ لہذا ہم قرآن حکیم کی روشنی میں اس نتیجہ پر پہنچنے کے لیے مجبور ہیں کہ قدرت میں جو ریاضیاتی ذہن یا قوت حیات کار فرما ہے وہ خدا ہی ہے لیکن سائنس کی بے خدائیت کا مذہبی عقیدہ مانع ہے کہ مغرب کے سائنسدان بات ایسے الفاظ میں کہیں۔

اگرچہ بے خدا سائنس یہ نہیں کہتی کہ خدا موجود نہیں، لیکن وہ مظاہر قدرت کا مشاہدہ اور مطالعہ اس طرح سے کرتی ہو کہ گویا ان کا کوئی خالق نہیں اور اگر ہے تو اسکی صفات کا کوئی نشان ان کے اندر موجود نہیں۔ اس طرح سے وہ اس دروازہ کو بند کر دیتی ہے جس کی راہ سے خدا کی معرفت اور محبت کا نور سب سے پہلے انسان تک پہنچتا ہے۔ اقبال کا یہ خیال قرآن حکیم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے کہ خدا کی معرفت کا پہلا ذریعہ انسان کے حواس ہیں جن کی مدد سے وہ مظاہر قدرت میں خدا کی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بغیر ہم خالق اور رب اور رحیم اور کریم اور عادل اور حفیظ اور علیم اور سمیع اور بصیر اور مبین اور معین ایسے الفاظ کے معنی نہیں سمجھ سکتے جو خدا کی صفات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان سے قرآن حکیم کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے

کہ وہ خدا پر ایمان لانے کے لیے مظاہر قدرت کا مشاہدہ اور مطالعہ کرے۔ جو اس کے بعد خدا کی معرفت کا دوسرا ذریعہ ذکر ہے جس کی مدد سے انسان قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بغیر اور مسجد کے ایک کونہ میں بیٹھ کر بھی خدا کی صفات پر غور و فکر کر سکتا ہے کیونکہ وہ پہلے قدرت کے مشاہدہ سے ان الفاظ کے معنی سمجھ چکا ہوتا ہے جو خدا کی صفات پر دلالت کرتے ہیں اس ذکر سے خدا کا حضور یا خدا کے قرب کا احساس پیدا ہوتا ہے جو عشق یا محبت ہے اور حضور یا ادراک ہے بالاتر سطح کی چیز ہے۔ اقبال نے اس مطلب کو ایک شعر میں ادا کیا ہے۔

علم حق اول حواس آخر حضور
آخر ادھے نگیں در شعور

ایک اور جگہ وہ اس خیال کا اظہار اس طرح کرتا ہے :

یہ ہیں سب ایک ہی سالک کی جستجو کے منظم۔ وہ جس کی شان میں آیا یہ علم اللہ تعالیٰ

مقام ذکر ہے پیمائش زمان و مکان مقام ذکر ہے سبحانہ ربی الاعلیٰ

الغرض بے خدا سائنس خدا کا انکار کرنے کے بغیر ان کو اس طرح سے سوچنے اور کام

کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ خدا موجود ہی نہیں۔ بے خدا سائنس نے ہی اس نامعقول اور

بے بنیاد عقیدہ کو رواج دیا ہے کہ ہر معیاری فلسفہ وہی ہے جس میں خدا ایک حقیقت

کے طور پر مذکور نہ ہو یہی وجہ ہے کہ بے خدا سائنس کے اس زمانہ میں کائنات کے جس قدر

فلسفہ سہ اہلوئے میں مثلاً دُاد و نرم - مادِ کرم - میکڈ و گلنم - فراڈنم - ایڈلرزم - بی

سید میرا زم۔ لاجپور باز ٹیو زم۔ مہو منہ زم وہ سب بے خدا ہیں.....

..... اور بھی وجہ ہے کہ خدا انسان کے اس زمانہ میں انسانی فطرت اور انسانی اعمال

کہ جس قدر نظامات وجود میں آئے ہیں وہ بھی سب کے سب بے خدا ہیں۔ مثلاً بے خدا

فلسفہ راستہ ہے، مذہب اخلاق، ہے غذا اقتصادیات، ہے غذا قانون، ہے غذا اخلاق

تعلیم، رزق النفس، فداء، اور عذرا النفس، طاعت، رزق النفس، رضا، امن، ناکہ

یسم، بے خدا لشیاتِ فردا اور بے خدا لشیاتِ جماعت۔ لہذا سائیں کا بے خدا ہونا ناگزیر ہے۔

معمولی سا۔ معصوم سا اور بے ضرر سا لکیر نہیں جو صرف لبا بول ہی میں آیا ہو۔ اس کے

اور حق و باطل۔ نیک و بد اور خوب و زشت کے معیاروں، حتیٰ کہ اُمیدوں اور آرزوؤں کو بدل کر اس کے اعمال و افعال کو بھی بدل ڈالا ہے۔ انسان اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ جو سوچتا ہے وہی کرتا ہے۔ اگر اس کے افکار و آراء اور اس کے اقوال و نظریات بے خدا ہوں تو اس کے اعمال و افعال کا بے خدا ہونا ضروری ہے۔ لہذا سائنس کی بے خدا اُتیت عالم انسانی کا ایک بہت بڑا حادثہ ہے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے۔ اسی کی وجہ سے اب دنیا میں کوئی ایسی ہم گیر اخلاقی اور روحانی قوت باقی نہیں رہی جو اندر سے انسانی اعمال کو ضبط میں لاکر صحیح راستہ پر ڈال سکے۔ یہی حقیقت ہے جو دور حاضر کے انسان کی تمام بدقسمتیوں اور پریشانیوں کا بنیادی سبب ہے، مثلاً عالمگیر جنگوں کا ایک سلسلہ جو ختم ہونے میں نہیں آتا۔ میزائلوں اور ایٹم بموں کے بڑھتے ہوئے انبار بین الاقوامی معیار اخلاق کا فقدان، سیاست دانوں کے بھوکھ اور فریب، سیاسی سازشیں اور ان سے پیدا ہونے والے سیاسی قتل اور سیاسی انقلابات، اقتصادی خوشحالی کے باوجود اطمینان قلب کا فقدان اور ذہنی بیماریوں، نحو کشیوں اور جرائم کی روز افزوں تعداد، آزاد جفیت، طفولیت بے راہروی، علم اور اساتذہ کے احترام کا زوال اور علمی درسگاہوں کے ضبط و نظم کا بگاڑ وغیرہ وغیرہ اس وقت ہر جدید کالج ایسے نوجوانوں کی تربیت گاہ ہے جو خدا اور مذہب اور اخلاق کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ اکبر نے ایسے ہی کالج کے لیے کہا تھا: یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

اور اگر کوئی پوچھے کہ مسلمانوں کے علمی، ذہنی، اخلاقی اور سیاسی انحطاط کا سبب بڑا اور بنیادی سبب کیا ہے؟ تو پورے دُشوار کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ بھی سائنس کی بے خدا اُتیت ہے جسے مسلمانوں نے بھی ہر جگہ اپنی یونیورسٹیوں میں اپنایا ہے۔ اقبال بڑے سوز اور درد کے ساتھ اپنے ساتھی سے کسی ایسے کافر اور محبوب کی شکایت کرتا ہے جس کے غمخیز خیریز نے اللہ کا نام لینے والوں کی متاعِ دین و دانش کو لوٹ لیا ہے۔

متاعِ دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی: یہ کس کافر اور کاغذ خیریز ہوساتی
یہ کافر اور محبوب مزر کیا یہی بے خدا علم ہے جس نے مسلمانوں کے فکر کو اللہ سے بیگانہ

کر دیا ہے۔

یہی وہ حقائق ہیں جن کی بنا پر اقبال نے سائنس کی بے خدائیت کے خلاف علمِ جہاد بند کیا ہے وہ کہتا ہے۔

علم بے عشق است از طاغوتیاں	علم باعشق است از لالہ موتیاں
علم کو از عشق بر خور دار نیست	جز نالائش خانہ افکار نیست
مکتب از مقصود خویش آگاہ نیست	تا بجز ب اندرونش راہ نیست
شیخ مکتب ہے اک عمارت گر	جس کی صنعت ہے روح املانی
مکتبہ دلپذیر تیرے لیے	کہ گیا ہے حکیم قاتانی
پیش خورشید برکش دیوار	خواہی ار صحن خانہ نورانی

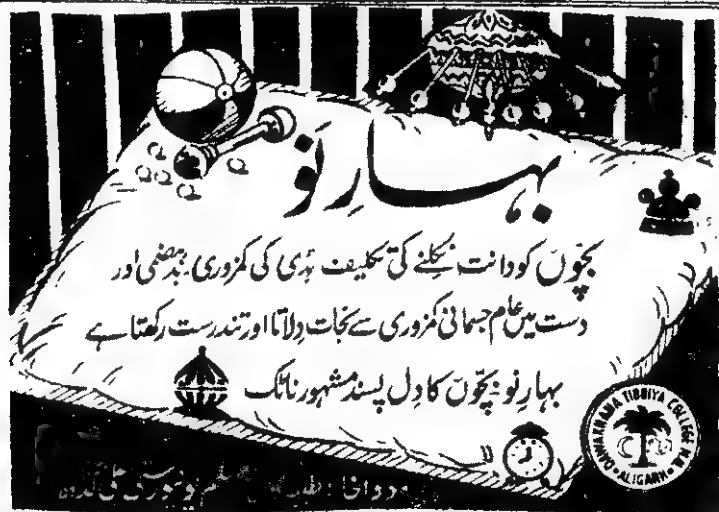
اقبال ہماری توجہ بجا طور پر اس بات کی طرف مبذول کرتا ہے کہ اگر سائنس کو خدا کے تصور پر قائم کیا جائے تو ترقی کرتے ہوئے وہ ایسے غلط نتائج کو خود درست کرتی چلا جاتی ہے۔ بے خدائیت میں یہ خاصیت نہیں ہوتی کیونکہ وہ خدا کے تصور کی انہماکی اور روشنی سے محروم ہوتی ہے۔

وہ علم اپنے بتوں کہے آپ ابراہیمؑ	کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا زیم
وہ علم بے دھری جس میں ہر کلمہ نہیں	تجلیاتِ کلیم و مشاہداتِ حکیم
اقبال نے علم اور عشق کی ایک گفتگو تنظیم کی ہے جس میں وہ اپنے دلکش اشعار کی پوری قوت کے ساتھ سائنس کو خدا کے تصور کے ساتھ متحد کرنے پر زور دیتا ہے۔	سائنس کہتی ہے۔

نگاہم رازدار ہفت و چار است	گرفتار کن دم روزگار است
جہاں بینی بایں سوا ز کردند	مرا با آفسوئے گرد وں چہ کار است
چکہ صد لغتہ از سازے کہ دارم	بیا زار انگنم رازے کہ دارم
عشق جواب دیتا ہے۔	

زافون تو دریا شعلہ زار است	ہوا آتش گزار و نہ ہر دار است
----------------------------	------------------------------

چو یمن یار بودی نور بودی   بریدی از من و نور تو ناراست
 بخلوت خانہ لاہوت زاوی   ولیکن درخ شیطان فستادی
 بیا این خاکدان را گلستان ساز   تہ گردوں بہشت جاوداں ساز
 بیا یک ذرہ از درد و لم گیر   جہان پیر را دیگر جواں ساز
 ز روز آفرینش ہمدم ایستم   ہاں یک نغمہ را ز یر و ہم ایستم
 صرف اتنی بات ہی نہیں بلکہ اقبال بڑے زور سے مسلمانوں کو اس بات پر مستقبل کا
 عالمگیر ذہنی انقلاب سائنس اور خدا کے تصور کے احکام سے پیدا ہوگا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ
 اٹھیں اور سائنس کو خدا کے ساتھ ملا کر اس عالمگیر ذہنی انقلاب کی قیادت کریں۔
 غمربیان را ز یری کی ساز حیات   شرفیان را عشق رمز کائنات
 ز یری از عشق گرد و حق شناس   کار عشق از ز یری حکم اساس
 عشق چوں باز یری ہمسر بود   نقشہ عالم دیگر نشود
 خیز و نقش عالم دیگر بنہ   عشق را باز یری کی آمیزدہ
 ہمارے نظریہ حیات کے ممکنات کے اندر اس بات کی واضح شہادت موجود ہے
 کہ ہم غمربیان خدا کے تصور کو سائنس سے متحد کر کے مستقبل کے اس عالمگیر ذہنی انقلاب
 کی قیادت کریں گے جس کی پیش گوئی اقبال نے کی ہے۔ (بکرہ میثاق لاہور)

درجہ یکم

شیرینہ

- آنکھوں کی تمام بیماریوں کا دشمن
- بینائی کا محافظ
- لہرے روز کا معمول بنائیے رنگا ہوا چشم
- آخر غریب تک قائم رہے گی۔
- دُشمنِ جفت لگتا نہیں بلکہ شہنشاہِ اور
- فرحت پسند ہے۔
- سرمے کیساتھ ہمارے جیستی کیمیائی سلائی
- بھی طلب فرمائیے۔

کے چاند بڑے روشن
پہنچے ہوتی
اوس
۲۶ دواؤں کا
مرکب

ایک قلم چوبیس

دو گنچہ دو روپیہ

چوبیس روپیہ

تاج حضرت

دار الفیض خانی بیرو

نئی مطبوعات

(کچھ سال پہلے تصانیف کتب کا سلسلہ عرب کی خرابی صحت سے رک گیا تھا۔ اور پھر وہ بجا رہ گیا۔ اس بار الشرح کے کرم سے اس کے از سر نو آغاز کا ارادہ پورا ہو گیا ہے۔ اس دفعہ میں آئی ہوئی تمام کتابوں کا قرض ادا کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ گزشتہ چھ ماہ میں جی حضرات نے تبصرہ کے لیے کتابیں بھیجی ہیں وہ اگر اپنی مرسلہ کتابوں سے از سر نو مطبع فرمادیں گے تو انشاء اللہ ان کا ذکر ان صفحات میں آجائے گا۔ عرب)

تفسیر ماجدی جلد اول :- بڑی قسط۔ صفحات ۷۹۰ کاغذ کتابت اور طباعت بہتر قیمت :- اٹھارہ روپیہ پستہ :- صدق بک اینجینی کچری اردو دکھنہ۔

مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی مدیر صدق جدید نے ایک عرصہ سے اپنی تمام علمی اور ادبی صلاحیتوں کا اصل مصروف کتاب الشرح کی خدمت کو بنا رکھا ہے۔ انھوں نے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں قرآن مجید کی تفسیر کا شرف حاصل کیا ہے۔ بیش نظر کتاب ان کی اردو تفسیر کا دوسرا ایڈیشن ہے۔ پہلا ایڈیشن پاکستان کی تاج کمپنی سے نکلا تھا۔ دوسرے ایڈیشن میں ترمیم اور اضافوں کے علاوہ ایک فرق یہ ہے کہ پہلے ایک ایک پارے کی جلد الگ الگ تھی اب کی سوڑ فاتحہ سے آکر عمران تک اسی ایک جلد میں آگئی ہے۔

قرآن پاک کی یہ تفسیر متعدد حیثیتوں سے منفرد و ممتاز اور موجود قابل قدر ہے۔ ایک اہم بڑی کام اور خصوصیت یہ ہے کہ عربی کی تمام مستند تفاسیر اور مفردات القرآن پر فحوی تحقیقات کا علم کشید کر دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ تفسیر ایا درجہ استفادہ بھی حاصل کر لیتی ہے کہ ایک عام آدمی کا دل اعتماد کے ساتھ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف سابقین کے افادات

پر کافی وسیع نظر بھی ہو جاتی ہے۔ دوسری قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے حالات و واقعات نیز ان کی شریعتوں کے احکام وغیرہ کی تشریح و توضیح میں اسرائیلیات پر اعتماد کرنے کے بجائے بڑی کاوش و تحقیق سے کام لیا گیا ہے۔ اولاً عہد نامہ قدیم و عہد نامہ جدید کو سامنے رکھا گیا ہے۔ پھر موجودہ مغربی محققین اور مصنفین کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا گیا ہے جن پر مولانا کی نظر بڑی وسیع ہے اور تیسری خصوصیت جو اس دوسری ہی سے پیدا ہوتی ہے یہ ہے کہ تفسیر اجدیاس میں ہمیں اسلام اور ادیان سابقہ کے تقابلی مطالعہ کا بھی موقع فراہم ہو جاتا ہے۔ سائنٹفک تحقیقات کے حوالہ سے قرآن پر حرج و مرج کی جو کوششیں ہمارے عہد نامہ میں ہوتی آ رہی ہیں مولانا نے ان کا طلسم توڑنے پر بھی توجہ دی ہے اور وہ اس کے اہل تھے۔ ترجمہ کا سفر مولانا نے مرشد تھانوی کی انگریزی پکڑ کر طے کیا ہے، بس اتنا تصرف و ادب لکھا ہے کہ زبان کے جدید ادبی معیار کے اعتبار سے اس کی تجدید ہو جائے۔ اور ترجمہ میں اس پابندی کے بعد اس کا کتنا ہی کیا کہ قرآن کی ترجمانی میں مسلک تہود پر بڑی سختی سے کاربند نظر آتے ہیں۔

مولانا کا خاص اسلوب تحریر مآخذ دل ہے تفسیر میں بھی اس کا رنگ بھرا ہوا ہے۔ اس لیے الفاظ کم اور مطالب زیادہ ملتے ہیں۔ نکتہ آفرینی بھی مولانا کا خاص مذاق ہے۔ علمی ادبی، فقہی، کلامی اور احسانی نکتے موقع و محل کی مناسبت سے خوب خوب آئے ہیں اور سب سے آخر میں یہ کہ تفسیر کا افتتاحیہ بھی ایک خاصہ کی چیز ہے مستقل قدر و قیمت کا حامل۔ اللہ تعالیٰ کتاب کی باقی جلدوں کو بھی مولانا کی زندگی ہی میں اشاعت سے ہمکنار کرے۔

(ع۔ س)

معارف الحدیث جلد ہفتم

۱۲ اشاد اللہ سب کے پہلے ہفتہ میں باطل تیار ہو کر پریس سے آجائے گی اور دوسرے ہفتہ میں طالبین کو روانگی شروع ہو جائے گی۔ اس کے عنوانات مضامین کی فہرست اس شمارہ میں ملاحظہ فرمائیے۔

منیجر کتب خانہ الفتان، لکھنؤ

مَا آتَاكَ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَانْتَهِ

معارف الحدیث

یعنی

احادیث نبویؐ کا ایک جدید اور جامع انتخاب

اُردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ

جلد پنجم

کتاب الادکار والدعوة

تالیف

مولانا محمد منظور نعمانی

————— ❦ —————

ناشر: کتب خانہ الفتان، کچہری روڈ، لکھنؤ

غیر مجلد ۶/۵۰	قیمت مجلد ۷/۷۵	مطبوعہ و تنویر پریس، لکھنؤ	مجموعہ ۱۳۸۹ اپریل ۱۹۶۹ء	بار اول ۱۳۵۰
------------------	-------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

نکتہ سنجان راصلائے عام دہ
از نیچے اُتے پیغام دہ

پیشکش

اُن سب انخواہن دینی کی خدمت میں — جو

”نبی اُمّی“ سیدنا حضرت محمدؐ کی (فداہ اُمّی و ابی و روحی و قلبی) پر
ایمان رکھتے ہیں

اور آپ کی ہدایت اور اُسوۂ حسنہ کی پیروی ہی میں اپنی اور تمام اولاد آدمؑ کی
نجات کا یقین کرتے ہیں

اور اس لئے آپؐ کی تسلیم اور طرز زندگی سے صحیح واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں
آئیے

علم و تہود ہی کے راست سے مجلس نبویؐ میں حاضر ہو کر
آپؐ کے ارشادات سنیں!

اور

اس چشمہٴ انوار سے

اپنے تاریک دلوں کے لئے روشنی حاصل کریں!

عاجز و عاصی

محمد منظور نعمانی خاں اشرف

فہرست مضامین ”معارف الحدیث جلد ہفتم“ بقید صفحہ

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشارہ
	مقدمہ : ————— نوڈاکر ڈیر ولی اللہ بن الیم المے - پی ایچ ڈی سابق صدر شعبہ فلسفہ عثمانیہ یونیورسٹی (حیدرآباد)
۱	
۱۱	دیباچہ : - از مولف
	کتاب الاذکار والدعوات
۱۸-۱۷	شریعت کے نظام میں اذکار ودعوات کا امتیاز اور غرض و غایت
۱۹	ذکر اللہ کی عظمت اور اس کی برکات
۱۹	ذکر اللہ کی عظمت و اہمیت پر قرآن کریم کی روشنی میں شیخ ابن قیم کا روح پرور کلام
۲۸	ذکر اللہ کی عظمت اور برکات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات
۳۵	دوسرے تمام اعمال خیر کے مقابلہ میں ذکر اللہ کی فضیلت
۳۷	عذاب سے نجات دلانے میں ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز بھی مؤثر نہیں
۳۸	ذکر لسانی کی فضیلت کی اسنادیں
۴۰	ذکر اللہ سے غفلت کا انجام حسرت و محرومی اور دل کی قسادت
۴۱	ذکر کے خاص کلمات اور ان کے فضائل و برکات
۴۳	کلمہ تہمید (سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ) کی فضیلت کا راز
۴۶	”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“ کی جامعیت اور فضیلت
۴۸	زبان پر نہایت اچھے اور آخرت کی میزان میں نہایت بھاری دو کلمے
۴۸	غیر مادی چیزوں کے وزن کا مسئلہ عقل اور تجربہ کی روشنی میں
۵۰-۴۹	بہت مختصر ذکر و تسبیح کا وہ طریقہ جس کے ذریعہ لمبے و طیفوں سے زیادہ ثواب حاصل کیا جاسکتا ہے
۵۲	”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی خاص فضیلت اور کلمات ذکر میں اس کا امتیاز
۵۵	کلمہ توحید ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْهَيْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ کی خاص عظمت و برکت
۵۷	”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ کی خاص فضیلت اور اس کی امتیازی تاثیر

صفحہ	عنوان، یا مضمون کا اشاریہ
۵۹	”اسماؤ حسنی“ اور اُن کے بارے میں ایک تحقیقی بحث
۶۷	۹۹، ”اسماؤ حسنی“ جو سب کے سب قرآن مجید میں موجود ہیں
۶۹، ۷۰	”اہم اعظم“ اور اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہؒ کی خاص تحقیق
۷۳	قرآن مجید کی تلاوت (جو ذکر اللہ ہی کی ایک اعلیٰ شکل ہے)
۷۴	قرآن مجید کی عظمت
۷۷	اس کائنات کی ہر چیز مخلوق اور غیر اللہ ہے، صرف قرآن ہے جو مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت قائم ہے۔
۷۸	جس بندے کو قرآن مجید میں مشغول رہنے کی وجہ سے ذکر و دعا کی نعمت نہ ملے، اللہ تعالیٰ اس کو ذاکرین اور
۷۹	سائیلین سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔
۸۰	اللہ کی نگاہ میں سبک اچھے اور مبارک بندے قرآن کے متعلّقین اور متعلّیّین ہیں
۸۱	قرآن اور قیامت کا عروج و زوال
۸۲	تلاوت قرآن کا اجر و ثواب (صفحہ ۸۲)
۸۳	قرآن مجید کی تلاوت قلب کا معیقل
۸۵	تلاوت قرآن کا وہ طریقہ جس سے قلب کو نورانیت اور نسبت مع اللہ نصیب ہو (از شاہ ولی اللہؒ)
۸۶	ماہر قرآن کا مقام (صفحہ ۸۶)
۸۷	قرآن پڑھنے اور اُس پر عمل کرنے کا انعام
۸۸	قیامت میں قرآن پاک کی شفاعت و وکالت
۹۰	خاص خاص سورتوں اور آیتوں کی برکات
۹۱	سُورَةُ فَاتِحَةٍ (۹۱) سُورَةُ بَقَرَةِ (۹۲) سُورَةُ كَهْفِ
۹۲	سُورَةُ يُونُسَ (۹۳) سُورَةُ وَاقِعَةِ (۹۴) سُورَةُ مَلِكِ
۹۳	سُورَةُ الْمُتَنْزِيلِ (۹۵) سُورَةُ الْاِطْعَامِ (۹۶) سُورَةُ التَّكْوِيْنِ
۹۴	سُورَةُ زُلُمَالِ، سُورَةُ الْكَافِرِيْنَ، سُورَةُ الْاِخْلَاصِ (۹۷) معوذتین
۹۵	آیۃ الکرسی (صفحہ ۹۵) بقرہ کی آخری آیات (صفحہ ۹۶) آل عمران کی آخری آیات
۹۶	دُعَا
۹۷	بندوں کے مقامات میں سب سے بلند عبادت کا مقام ہے
۹۸	دُعَا عبادت کا جو ہر اور اُس کا خاص مظہر ہے
۹۹	دُعَا کا مقام اور اُس کی عظمت (صفحہ ۹۹)
۱۰۰	دُعَا کی مقبولیت اور نافذیت

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشارہ
۱۲۲	دُعائے متعلق ہدایات
۱۲۵	دعائیں عجلت طلبی اور جلد بازی کی مانعت
۱۲۶	حرام کھانے اور حرام پہننے والوں کی دعا قبول نہیں
۱۲۷	وہ دعائیں جن کی مانعت ہے۔
۱۲۹	موت کی دعا کرنے سے مانعت کا مطلب اور اس کا عمل
۱۲۹	خاصانہ دعا کبھی بھی تھا اور کسی کے غلبہ رشوق سے موت کی تمنا کرتے ہیں
۱۳۰	دُعائے چند آداب
۱۳۰	دوسرے کے لئے دعا کرنے سے پہلے اپنے لئے دعا
۱۳۳	ہاتھ اٹھانے کی دعا کرنا (۱۳۲) دعائے پہلے حمد و صلوٰۃ (۱۳۲) دعائے آخر میں آمین
۱۳۴	اپنے چھوٹوں سے بھی دعا کی درخواست کرتی چاہئے
۱۳۵	وہ دعائیں جو خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں
۱۳۷	دعا کی قبولیت کے خاص احوال و اوقات
۱۳۸	دعا قبول ہونے کا مطلب اور اس کی مختلف صورتیں
۱۳۸	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں
۱۳۸	حضور کی دعاؤں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے
۱۳۵	نمازیں اور نماز کے بعد کی دعا کی دعا
۱۳۹	تکبیر تحریر کے بعد کی افتتاحی دعائیں (۱۳۵)
۱۳۹	رکوع و سجدہ کی دعائیں
۱۳۹	نماز کے بعد کی دعائیں
۱۳۹	قدہ اخیرہ کی بعض دعائیں (۱۳۵)
۱۳۹	ختم تہجد پر حضور کی ایک نہایت جامع دعا
۱۳۷	مختلف اوقات و احوال کی دعائیں
۱۴۷	صبح اور شام کی دعائیں (۱۳۷)
۱۴۷	سوئے کے وقت کی دعائیں
۱۴۷	نیند نہ آنے کی شکایت کی دعا (۱۳۷)
۱۴۷	نیند میں ڈر جانے کی دعا
۱۴۷	سوکر اٹھنے کے وقت کی دعائیں (۱۳۷)
۱۴۷	سوئے کے وقت کی دعائیں
۱۴۷	گھر سے نکلنے اور گھر میں آنے کے وقت کی دعائیں

صفحہ	عنوان، یا مضمون کا اشارہ
۱۹۶	مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت کی دعا
۱۹۷	کسی مجلس سے اٹھنے کے وقت کی دعائیں
۲۰۲	بازار جانے کی دعا (۲۰۲)
۲۰۵	کسی جنگلے مصیبت کو دیکھنے کے وقت کی دعا
۲۰۸	کھانے پینے کے وقت کی دعائیں (۲۰۸)
۲۱۲	نیاباس پہننے کے وقت کی دعا (۲۱۲)
۲۱۳	نکاح اور شادی سے متعلق دعائیں (۲۱۳)
۲۱۹	سفر پر جانے اور واپس آنے کے وقت کی دعائیں (۲۱۹)
۲۲۱	کسی بستی میں داخلہ کے وقت کی دعا (۲۲۱) - سفر پر جانے والے کے لئے وصیت اور اس کے لئے دعا
۲۲۵	سخت خطرہ کے وقت کی دعائیں (۲۲۵)
۲۳۱	مصائب اور مشکلات کے وقت کی دعائیں (۲۳۱)
۲۳۵	قرض اور تنگ حالی سے نجات کی دعائیں (۲۳۵)
۲۳۷	غصہ کے وقت کی دعا (۲۳۷)
۲۳۸	چھینک آنے کے وقت کی دعائیں (۲۳۸)
۲۳۹	آنندھی اور تیز تندہ ہوا کے وقت کی دعائیں
۲۴۵	بادل اٹھنے اور بارش برسنے کے وقت کی دعائیں
۲۴۷	بارش کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا (۲۴۷)
۲۵۰	یلہ القدر کی دعا (۲۵۰)
۲۵۳	جج میں عرفات کی خاص اخصاص دعا
۲۵۳	جامع اور ہرمہ گیر دعائیں
۲۵۳	اس عنوان کے تحت قریباً ۱۰ صفحات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ۱۰۵ جامع دعائیں درج کی گئی ہیں جن میں سے ہر دعا دنیا کے لئے ایک عرفانی معجزہ اور امت کے لئے بیش بہا تحفہ ہے، ہر دعا کثرت و وسوسہ سے بھری ہوئی ہے۔
۲۵۳	استعاذہ کی دعائیں
۲۵۳	دنیا اور آخرت کا کوئی شر، کوئی فساد، کوئی فتنہ اور کوئی بلا اور آفت ایسی نہیں ہے جس سے رسول خدا

صفحہ	عنوان، یا مضمون کا اشاریہ
۲۹۷ ۳۰۷	صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ مانگی ہو اور امت کو اس کی تلقین نہ فرمائی ہو۔ اس سلسلہ کی ۱۵ حدیثیں۔
۲۹۷	”عذاب قبر“ اور ”قنۃ قبر“۔ ”عذاب نار“ اور ”قنۃ نار“ کا فرق
۲۹۸	دولت مندی و خوش حالی اور اسی طرح فقر و تنگدستی نعمت بھی ہے اور فقر و آزارش بھی
۳۰۲	غیر طبعی اور ناگہانی موت کی جن صورتوں کو ”شہادت“ بتایا گیا ہے ان سے پناہ مانگنے کی وجہ
۳۰۶	بیماری اور بڑے اثرات سے تحفظ کے لئے استعاذہ کی دعائیں
	استغفار و توبہ
۳۰۸	توبہ و استغفار کی حقیقت اور ان کا باہمی تلازم
۳۱۱	توبہ و استغفار بلند ترین مقام (۳۰۹)۔ توبہ و استغفار کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ
۳۱۳	گناہوں کی سبب سے توبہ و استغفار سے اُس کا ازالہ اور کامل صفائی
۳۱۷	غفارت کے ظہور کے لئے گناہوں کی ضرورت
۳۲۱	بار بار گناہ اور بار بار استغفار کرنے والے (۳۱۷)
۳۲۳	مرنے والوں کے لئے سب سے بہتر تھوڑا استغفار (۳۲۳)
۳۲۷	عام نوینین کے لئے استغفار (۳۲۷)
۳۲۸	عام نوینین کے لئے استغفار کی غیر معمولی برکت و مقبولیت
۳۲۸	توبہ و انابت سے بڑے سے بڑے گناہوں کی معافی
۳۳۱	”تھو آدمیوں کا قاتل سچی توبہ سے بخشد یا گیا“ اس حدیث کے بارے میں ایک اصولی اشکال اور اس کا جواب
۳۳۱	توبہ کرنے والے کافروں اور مشرکوں کے لئے بھی مشورہ رحمت
۳۳۳	توبہ و استغفار کے خاص کلمات
۳۳۹	سید الاستغفار (۳۳۹)
۳۴۲	استغفار کی برکات
۳۴۵	استغفار پوری اُمت کے لئے امان (۳۴۵)
۳۴۶	توبہ و استغفار سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے
۳۴۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیانی فرمائی ہوئی ایک مسافر توبہ کی عجیب و غریب مثال
۳۴۸	توبہ کرنے والے گنہگار بندے سے اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کے موضوع پر شیخ ابن العسیمؒ کا رُوح پروردگار فائدہ کلام۔

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشاریہ
	صلوٰۃ و سلام
۳۵۳	قرآن مجید میں غیر معمولی انداز میں صلوٰۃ و سلام کا حکم
۳۵۴	صلوٰۃ علیٰ اہل بیت کا مطلب اور ایک اشکال کا حل
۳۵۵	صلوٰۃ و سلام کی عظمت و اہمیت (۳۵۵) - صلوٰۃ و سلام کے بارے میں فقہاء کے منالک
۳۵۸	درد و سلام کا مقصد (۳۵۸) درد و سلام کی خاص حکمت
۳۵۹	حدیثوں میں درد و سلام کی ترغیبات اور فضائل و برکات
۳۶۵	آپ کے ذکر کے وقت درد سے غفلت کرنے والوں کی محرومی اور ہلاکت
۳۶۹	مسلمانوں کی کوئی نشستہ ذکر اور صلوٰۃ علیٰ اہل بیت سے خالی رہی چاہیے
۳۷۰	درد و شریف کی کثرت قیامت میں حضور کے خدو صمی قرب کا وسیلہ
۳۷۱	اگر کوئی بندہ اپنے معاملہ کے لئے دعا مانگے یا جگہ بھی درد بھی پڑے تو اس کے سبب مسائل غیبیہ حل ہونگے
۳۷۲	درد و شریف، عالمی قبولیت کا وسیلہ
۳۷۵	دنیا میں کیسی ہی درد بھیجے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے
۳۷۹	قرب مبارک پر جو درد و سلام بھیج کیا جائے اس کو آپ خود سنتے ہیں اور درد و انول کا پہنچا پا جاتا ہے
۳۸۱	درد و شریف کے خاص کلمات
۳۸۴	ایک عظیم تحفہ درد و ابراہیمی روایت کعب بن عجرہ (۳۸۴) - استدعا صلوٰۃ کے بعد برکت مانگنے کی حکمت
۳۸۷	لفظ "آل" کی تحقیق (۳۸۷) - درد و شریف میں تشبیہ کی حقیقت اور نوعیت
۳۸۹	درد و شریف کا اول و آخر "اَللّٰهُمَّ" - "اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ بِحَبِيْبِكَ"
۳۹۸	اس درد کے الفاظ کی روایت سیحیت (۳۹۸) - شیخ ابن القیم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک سو
۴۰۴	درد و شریف کے الفاظ کی بنیادوں پر ہے (۴۰۴) - "القی الا قی" کے لقب کی خاص اہمیت اور محبوبیت
	حضرت عبداللہ بن مسعود کا پسندیدہ اور تعلیم فرمودہ ایک بارکات درد
۴۰۶	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلیم فرمودہ ایک خاص درد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حجازہ میں آپ پر بھیجا گیا

تفسیر قرآن

درس قرآن (مکمل سات جلدوں میں مکمل)
گھر بیٹھے قرآن سمجھئے اور سمجھائیے
نہایت سادہ آغاز میں قرآن کی تعلیم کو پیش کرنے
والا ایک قابل قدر سلسلہ، اس کے ذریعہ ہر گھر میں
درس قرآنی جاری کیا جاسکتا ہے۔ عوامی افادیت
کے خیال سے ایک ایک صفحہ کے سبق کی شکل میں
مرتب کیا گیا ہے۔ ہر منزل کی الگ الگ جلد

قیمت مکمل سیٹ - ۶۰/-

فصل القرآن

(از مولانا خطا الرحمن مرحوم)

اہم سابقہ کے سلسلہ میں قرآن کے سائنات پر
تاریخ و حدیث اور علوم عمرانی کی مدد سے تفصیلی روشنی
ڈالی گئی ہے اور ان واقعات کے ہر پہلو کو باور
کیا گیا ہے۔ ایسے موضوع پر پورا ایک کتب خانہ ہو۔

قیمت مکمل چار جلد، غیر جلد ۲۸/-

تفسیر قرآن

(از مولانا سید احمد اکبر آبادی)

اس میں خاص طور سے ان لوگوں کی غلطی واضح کر دی گئی جو
حدیث نبوی اور اہل سنت و جماعت کے بے نیاز ہو کر قرآن کی نکتے

دعوے کرتے ہیں۔ ..... قیمت - ۴۱/-

وحی الہی (از مولانا سید احمد اکبر آبادی)

سلسلہ وحی پر محققانہ کتاب جو جمہور میں وحی اور اس کے
مستقلہ کو شوں پر جدید اسلوب میں بحث کی گئی ہو قیمت - ۲۰/-

الغفران (از مولانا سید احمد اکبر آبادی)

اہل علم کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ فن تفسیر کے
اصول و مبادی پر شاہ ولی اللہ کا یہ مختصر سا بڑے فنی

ہو۔ اس سے قرآن فنی کی کلید ملے گی۔ فادہ کی سے

ترجمہ کیا گیا ہے۔ ..... قیمت - ۱۰/-

الاتقان فی علوم القرآن (اردو)

علامہ سیوطیؒ ائمہ محمدیہ کے مشہور مصنفین میں ہیں۔

"الاتقان" ان کی ممتاز ترین تصنیف ہے جس کو ان کا
شاہکار کہا جاسکتا ہے، یہ قرآن فنی کے لیے بنیادی
کتاب ہے۔ تفسیر قرآن سے متعلق متقدمین کی صد کتابوں
کے علمی و اہمات اس میں محفوظ ہیں۔ بڑے سے بڑے
علماء بھی اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ دو جلدوں میں

قیمت کامل ۲۶/-

"تفسیر تدریس قرآن" (جلد اول)

(از مولانا امین احسن اصلاحی)

قرآن پاک کی تعلیم کے بارے میں اس کو بجا طور پر
اس دور کا شاہکار کہا جاسکتا ہے۔ اس کے مطالعہ سے
اس یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ قرآن بے شک اللہ ہی
کا کلام ہے۔ آئینہ کی طاعت بڑا کمالی سا نذر
... صفحہ ۱۱ نہایت حسین اور مضبوط جلد، قیمت - ۲۰/-

تفسیر ماجیدی (جلد اول)

(از مولانا عبدالمجید دریا بادی)

مشتمل ہے سورہ فاتحہ و بقرہ و آل عمران، نیاؤش
مکمل نظر ثانی اور بکثرت اضافوں کے ساتھ۔

صفحات ... صفحات، بڑا سا نذر، مضبوط جلد

قیمت ۱۸/-

مولانا دریا بادی کے تفسیری سائل

مولانا دریا بادی نے قرآن مجید سے متعلق خاص
خاص موضوعات پر چند مستقل سائل بھی لکھے ہیں

قرآن مجید کے ہر طالب علم کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے

قرآنی شخصیتیں ۲۵/۲، حوانات قرآنی ۲۱/-

قصص و سائل ۲۱/-، بشریت و نبیاء ۲۵/۲

کتب خانہ الفت ستر، پٹنہ، بھارت

حدیث نبویؐ اور اس کے متعلقات

بخاری شریف کامل (مرد)

بخاری شریف کو امت نے قرآن مجید کے بعد صحیح ترین اور سب سے زیادہ مستند کتاب مانا ہے جس کا قابل اعتماد ترجمہ جو شیخ مسلم حلبیؒ اہل سنت کا ذخیرہ قیمت ۴۵/- روپے بخاری (مرد)

یہ بخاری شریف کی جامع اور مکمل تفسیر ہے۔ قیمت جلد ۱۳/-

الادب المفرد (مرد)

یہ امام بخاری کی ایک متعلقی تصنیف ہے جس میں منوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات و بیانات اور سنن و معمولات کو جمع کیا ہے جن کا نقل باب معاشرت و اخلاق سے ہو۔ آپ کے اسوۂ حسنہ کی پیروی کا شوق رکھنے والوں کے لیے قابل قدر تحفہ ہے۔ قیمت جلد ۱۲/-

حصن حصین (ترجمہ حق عربی)

ذخیرہ حدیث میں جمعہ روحانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و ماثور ہیں وہ سب اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ عملی مشکلات اور دفع بیات کے لیے اس کا ختم تجربات میں سے ہو۔ قیمت جلد ۱۲/-

کتاب الاثار (ترجمہ ارد)

قریباً نو سو آثار کا گراں قدر ذخیرہ جس کو امام اعظمؒ نے چالیس خراج احادیث و احادیث سے منتخب فرمایا۔ قیمت جلد ۱۲/-

بلوغ الاحرام (ترجمہ)

حدیث کی مشہور رو کی کتاب جو قیمت جلد ۱۲/-

ترجمان السنہ (۴ جلد)

اور حضرت مولانا بدر عالم مہاجر مدنی،

یہ کتاب اپنی شہرت و مقبولیت کی وجہ سے تیار کیے

ہے دنیا جو قیمت جلد اول ۱۲/- جلد دوم ۱۲/- جلد سوم ۱۲/-

جلد چارم ۱۲/- جلد کے لیے ہر جلد پر دو روپے زیادہ

علوم الحدیث (ترجمہ ارد)

اس کتاب کے مصنف لبنان کی پوزیٹی کے پروفیسر ڈاکٹر صبی صالح ہیں۔ ترجمہ غلام احمد صاحب حویری نے کیا ہے۔ اسے موضوع پر جامع فاضلانہ کتاب ہے۔ اس کے خاص موضوعات یہ ہیں:-

حجیت حدیث — تاریخ تدوین حدیث —

حدیث اسلامی قانون کی بنیاد — ہونگ حدیث

حدیث کی کتابوں اور ان کے مؤلفین کا قیادت۔

کتاب کی نوعیت کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا

ہے۔ پانچویں سے زیادہ صفحات، بغیر کاغذ، نہایت

اعلیٰ کتابت و طباعت، قیمت جلد ۱۲/-

عجائیلہ نافعہ مع شرح نوآمد جامعہ

فن حدیث پر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی

بے نظیر اور مفید ترین تصنیف ہے۔ شرح نے اس

کی افادیت میں بے حد اضافہ کر دیا ہے البتہ کوئی

حدیث کا ان بیگو بیڈا کہا جاسکتا ہو۔ قیمت جلد ۱۵/-

ابن ماجہ اور علم الحدیث

اور فاضل گرامی مولانا عبد الرشید نقاشی

عہد رسالت سے امام ابن ماجہ کے زمانہ تک کی تاریخ

تدوین حدیث اور سنن ابن ماجہ پر مختصراً تبصرہ قیمت ۲۰/-

محدثین عظام اور ان کے علمی کارنامے

اور مولانا تقی الدین ندوی مظاہری

امہ اربعہ اور اصحاب صحاح ستہ کا تذکرہ اور

تدوین حدیث کی مختصر تاریخ، شروع میں مولانا سید

ابو الحسن علی ندوی کا مقدمہ۔ قیمت جلد ۴/۵۰

فن اسماء الرجال امہ حدیث کا عظیم کارنامہ

مولانا تقی الدین ندوی مظاہری کی دوسری تصنیف

شروع میں مولانا علی میاں ندوی کا مقدمہ۔ حدیث

کے ہر طالب علم کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

قیمت ۵/۱۰

کتاب خانہ انقشہ، پکھری روڈ، کھنڈ

سیرت کی منتخب کتابیں

سیرۃ النبیؐ

از علامہ شبلی نعمانی و سید سلیمان ندوی
از جلد اول تا چیم دہشتم اوقات زیر طبع ہے قیمت ۱۶/۵
زاد المعاد اردو (چار جلدوں میں)

از حافظ ابن العقیم

سیرت پاک پر گزشتہ صدیوں میں لکھی جانے والی
کتابوں میں علم و تحقیق کے لحاظ سے زاد المعاد کا سہا
مقام ہے۔ ..... قیمت مکمل ۴۱/-

الصبح السیر (از مولانا یحییٰ عبدالرؤف دانا پوری)

سیرت نبوی پر نہایت تحقیق اور مستند کتاب قیمت ۱۰/-

دعوت اسلام۔ علامہ اقبال کے استاد سر قاضی

آزاد کی شہرہ آفاق تصنیف پر پیچیدہ آفت اسلام کا

اردو ترجمہ جو سید احمد خان کے ایم اے پر مولوی خلیفہ احمد

دہلوی نے کیا تھا۔ قیمت جلد صورت ۱۰/-

پیغمبر عالم۔ (از مولانا عبد الصمد رحمانی)

حضرت علیؑ اور علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک

نہایت فاضلہ کتاب ۶/۴۵

رحمت عالم (از علامہ سید سلیمان ندوی)

عوام اور طلبہ کے لیے سیرت کے موضوع پر ایک مختصر لیکن

جاری تصنیف ..... قیمت ۲/-

مقالات سیرت (از ڈاکٹر محمد مصطفیٰ قندلوی)

سیرت کے موضوع پر آٹھ گرانقدر مقالوں کا مجموعہ مولانا

علی میاں نے اس کتاب کے مقدمہ میں دل کھل کر خراج
تحقیر پیش کیا ہے۔ ..... قیمت ۵/-

پہلی تقریر سیرت۔ مولانا احمد سعید دہلوی کی سرگزشت
تقریر۔ ۱/۴۵ دوسری تقریر۔ ۱۲/۵

الف ساروق

علامہ شبلی نعمانی کا مشہور و مقبول شاہکار قیمت ۵/-

صدیق اکبر۔ افکاروں کے بعد سیرت صدیقی پر مبنی

ہونے والے غلام کو مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی اس

فاضلہ کتاب نے پُر کر دیا ہے۔ قیمت صورت ۸/-

تاسیخ ردۃ۔ عمدہ تصنیف کی بنیادوں اور عساکرہ

سرگزشت کی فصل تاسیخ۔ ..... قیمت ۴۱/-

حضرت ابو بکرؓ کے سرکاری خطوط۔ ڈاکٹر

خورشید احمد کی فاضلہ تصنیف جو اس وقت زیر طبع ہے۔

حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط۔ ڈاکٹر

خورشید احمد۔ ..... قیمت صورت ۱۲/-

حضرت عثمانؓ کے سرکاری خطوط۔ علامہ

ڈاکٹر خورشید احمد۔ ..... قیمت ۴۱/-

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ اور ان کی فہستہ

اپنے موضوع پر نہایت ہی مفید اور فاضلہ تصنیف۔ ۱۰/-

حضرت ابوذر غفاریؓ۔ مولانا مظہر حسین گیلانی

مولانا گیلانی مرحوم کے مسلم مخالفانہ آئینہ قیمت ۱۲/۵

فاضلہ کا چنانچہ۔ از مولانا عبد الصمد رحمانی ۱۲/۵

شہید کر بلا۔ از قاضی زین العابدین مجاہد میرٹھی

قیمت ۱/۵۰

اشاعت اسلام۔ مولانا حبیب الرحمن عثمانی

سابقہ مہتمم دارالعلوم دیوبند کی مشہور و معروف

تصنیف۔ ..... قیمت صورت ۶/-

خلفاء راشدین اور انہیں نسبت کہ امام کے تعلقات

قیمت ۱/۵۰

اسوۂ حسنہ۔ مولانا ظفر الدین عثمانی کے قلم سے۔ ۳۱/-

کتب خانہ افکار کچری روڈ لاہور

اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ

تاریخ فیروز شاہی
فیروز شاہ تغلق کی مملکت
سوانح حیات۔ اس کے
پر شکوہ عہد کا قابل اعتماد تذکرہ اسی دور کے ایک
مصنف کے قلم سے ..... قیمت ۱۱/-
(چار حصوں میں)
مغلیہ دور حکومت
خانی خان نظام الملک
کی منتخب اللباب کا اردو ترجمہ قیمت کاغذ ۲۵/-
(دو جلدوں میں)
سفر نامہ ابن بطوطہ
ابن بطوطہ نے دنیا کی
سیاحت ۲۵ سال کی۔ اس کی سیاحت کے دوران
پیش آنے والے حالات و تجربے ملاحظہ کیجئے۔
ترجمہ از میں احمد جفری ندوی مرحوم۔ قیمت ۲۲/-
مصنف ڈاکٹر
شاہجہاں کے ایام اسیری
پنیر (فرانسیس)
اور عہد اورنگ زیب
مترجمہ طیف
محمد حسین ..... قیمت ۱۲/-
نژادہ داراشکوہ
سفینۃ الاولیاء کی مشہور و معروف
تالیف جس کے زبانات کا اثر نہ ہے۔
قیمت صرف ۶/-

تاریخ ملت
(گیارہ حصوں میں) دہلی کی
شائع کردہ۔ عہد رسالت سے سلاطین ہند تک کی
مکمل تاریخ۔ قیمت مکمل ۲۵/-

تاریخ اسلام پر ایک نظر فاضلانہ کتاب
قیمت ۶/-

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء
مصنف یحیٰ یحیٰ علی
قیمت ۶/-

تاریخ ہند پر نئی روشنی
قیمت
غیر مجلد ۲/-

دس جلدوں میں مکمل
تاریخ طبری (اردو) قیمت کاغذ ۱۵/-
۱۵ جلدوں میں مکمل
تاریخ ابن خلدون (اردو) قیمت کاغذ ۱۵/-
۱۵ جلدوں میں مکمل
تاریخ ابن خلدون (اردو) عظیم النظر کتاب
قیمت ۱۵/-

خلافت نبویہ (دو جلدوں میں) جسٹس کی
ادارہ کمال سے اردو ترجمہ ..... قیمت ۲۲/-

تاریخ تہذیب اسلام (دو جلدوں میں) جی بی
آفاق آباد کا اردو ترجمہ ..... قیمت ۲۰/-
آئینہ حقیقت
نائبی سلطان بادشاہوں کے تکریم و تکریم
کے جوہر نامے کے تحت اس کتاب میں ان کی حقیقت
سے پردہ اٹایا گیا ہے۔ از مولانا اکبر شاہ خاں نجیب دہلی
قیمت ۱۵/-

تاریخ فاطمین مصر (دو جلدوں میں) فاطمی مصنفین
سے انڈیا کی جہت تاریخ۔ از جناب ڈاکٹر زاہد علی کسٹور
قیمت مکمل ۳۰/-

تاریخ غرناطہ
از لسان الدین محمد الخطیب
ترجمہ از عظیم احمد اشرف ندوی
قیمت اول ۱۲/- دوم ۱۲/-
امیر تیمور
ترجمہ عنایت اللہ دہلوی
قیمت ۱۲/-

تاریخ مختصات
از پروفیسر عتیق احمد نقوی
قیمت ۶/-

۱۸۵۷ء کا تاریخی روزنامہ
قیمت مجلد ۵/-
غیر مجلد ۶/-

کتاب خانہ افستار لکھنؤ

سوانح = اور = تذکرے

<p>آپ بقی ظفر حسن ایک پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں ایک ہی جہاز منصوبہ کے ساتھ ہندوستان سے کابل ہجرت کرنے والے مولانا عابدی رحیمی اور ان کے رفقاء کی سرکشت انھیں کے ایک مہجر کے قتل سے ..... قیمت سال ..... ۹/۵۰</p> <p>یہ کتاب صرف ایک شخص کی سوانح البراکہ (اردو) حیات ہی نہیں بلکہ ایران کی تعلیم غفلت کی کہانی اور عہد عباسی کے عظیم اشراف تہذیب و تاریخ اسلامی کے ایک درخشاں دور کی تصویر ہے۔ ۱۵/-</p> <p>(اندہ میں احمد جعفری ندوی) اور ارق گم گشتہ ہندوستان کی آزادی میں جان مال کی بازی لگانے والے مسلمان لیڈر مولانا محمد علی مولانا شوکت علی، حسرت موہانی، شیخ احمد اور ان کے رفقاء و تلاذہ کی کوششوں و کارناموں کی تاریخ ساتھ میں تحریک خلافت اور ہندوستان سے کابل ہجرت کی تاریخ بھی ملاحظہ کیجئے، کتاب کی طبعیت، سفید مٹی کاغذ، پراگتی ساز، صفحات ..... قیمت جلد ۳۰/-</p> <p>کدنی، فارابی تاریخ فلاسفۃ الاسلام (اردو) بوعلی سینا، امام غزالی، ابن رشد و ابن خلدون جیسے فلاسفۃ اسلام کے مکمل حالات ..... قیمت ..... ۸/۴۵</p> <p>سابق کاغذ رنجیت آت انڈیا جرنل ان کبھی کہانی بی ایم کوئل کی "ان کبھی کہانی" جس نے ہندوستان میں تملک مجاہد اس میں بعض اہم و اہل کو افشا کیا گیا ہے۔ اسی لیے حکومت نے مصنف پر عہدہ مدعلائے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ انگریزی سے ترجمہ ..... قیمت ..... ۱۷/-</p> <p>"جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کو تابی" سابق صدر پاکستان محمد ایوب خان کی خود نوشت سیاسی ڈائری ..... قیمت ..... ۱۵/-</p>	<p>محبوب الہی خلیفہ نظام الدین (موم) نظام الدین اولیاء اور خواجہ شرف الدین یحییٰ میری کا تذکرہ مولانا علی میاں کے قلم سے قیمت ..... ۵/-</p> <p>حیات شیخ عبدالحق محد دہلوی خلیفہ احمد نظامی ایک قابل مطالعہ اہم کتاب ..... ۸/-</p> <p>حیات ابن لقیم (اردو) عبد العظیم شرف الدین کے قلم سے ..... قیمت ..... ۱۵/-</p> <p>تذکرہ شاہ ولی اللہ، دینی، علمی، ماحول اور ان کا تجدیدی کارنامہ ..... ۴/۵۰</p> <p>حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی مکتبہ تذکرہ الرشید سوانح حیات، قیمت ..... ۱۰/-</p> <p>سوانح حضرت رائے پوری، اضافات کے بعد دو سرائیٹیشن ..... قیمت ..... ۶/-</p> <p>سوانح مولانا محمد یوسف، حضرت جی کی دعائی اسلام سوانح حیات ..... قیمت ..... ۱۰/-</p> <p>تذکرہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، قیمت ..... ۷/۵۰</p> <p>سیر مولانا محمد علی مونگیری ایڈیٹر فقیر حیات قیمت ..... ۶/-</p> <p>مولانا محمد حسن نانوتوی قیمت ..... ۴/-</p> <p>مولانا سید محمد میاں کی علمائے ہند کا شاندار ماضی شہرہ آفاق کتاب ۴/۵۰</p>
--	--

کتابخانہ اہل سنت، پچھری روڈ، لکھنؤ

ندو قلمنیضین کی مطبوعات

۲۳۱	مفاتح القرآن (مکمل ۹ جلدوں میں)
۱۵۰	تدریس قرآن
۱۶۰	دہشت قرآن
۶۰	قرآن اور تعمیر سیرت
۸۰	اسلام کا اقتصادی نظام
۵۰	اسلام کا نظام صحت و عصمت
۵۰	اسلام کا زرعی نظام
۵۰	اسلام کا نظام سماج
۸۰	اسلام کا نظام حکومت
۵۰	اسلام میں غلامی کی حقیقت
۸۰	غلامان اسلام
۸۰	تاریخ ادبیات ایران - ۱
۸۰	تاریخ گجرات
۶۰	تاریخ علم فقہ
۶۰	لامذہبی دور کا تاریخی پس منظر
۱۰۰	اخلاقی اور فلسفہ اخلاق
۵۰	اعلم والعلماء
۱۶۰	سیرت النبی
۳۰	عروج و زوال کا اہم نظام
۱۸۰	مضامین و الفتات جلد ۱ - ۲۰۱ غیر جلد ۱
۶۰	مسلمانوں کا عروج و زوال
۶۰	مسلمانوں کا نظم و ملکت
۳۰	مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد اول - ۹۰ جلد دوم زیر طبع
۳۰	نبی سے نزول تک
۲۰	ہندوستان نوابان علیہ کے عہد میں

دار المصنیفین عظیم گڑھ کی مطبوعات

۷۵	سیرۃ النبی، ۱۰ جلد اول، ۱۰ جلد دوم، ۱۰ جلد سوم، ۱۰ جلد چہارم، ۱۰ جلد پنجم، ۱۰ جلد ششم، ۱۰ جلد ہفتم، ۱۰ جلد ہشتم، ۱۰ جلد نواں، ۱۰ جلد دہواں
۶۰	سیرۃ النبی اول - ۲۰ - دوم - ۲۰ - سیرۃ النبی اول - ۲۰ - دوم - ۲۰
۵۰	سیرۃ النبی ششم - ۲۰ - ہفتم - ۲۰ - ہشتم - ۲۰ - نواں - ۲۰ - دہواں - ۲۰
۸۰	اسود صحابہ اول - ۶۰ - دوم - ۶۰
۱۰۰	سیرۃ النبی - ۲۰ - تابعین - ۲۰ - تابعین - ۲۰
۳۶	الکتاب صحابہ و تابعین
۲۲۶	تاریخ اسلام دیکھ چار جلدوں میں
۱۹۰	تاریخ دولت عثمانیہ کمال
۱۸۰	تاریخ عقیدہ کمال (۲ جلدوں میں)
۸۰	تاریخ اندلس
۱۰۰	تاریخ فقہ اسلامی
۶۰	اسلام کا سیاسی نظام
۶۰	ہمایو بادشاہی
۶۰	گجرات کی تمدنی تاریخ
۶۰	الغزالی
۵۰	الملاون
۵۰	سیرت عمر بن عبدالعزیز
۵۰	حیات شبلی
۱۹۰	محمد علی کی ڈاڑھی مکمل
۱۸۰	مقالات سلیمانی
۱۰۰	صاحب اشعری
۱۶۲۵	ہندوستان کے عہدوں کی ایک جھلک
۱۳۰	ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے تمدنی نظام
۶۰	ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے تمدنی کارنامے

کتاب خانہ الفتان لکھنؤ

فقہ و فتاویٰ

- علم الفقہ از حضرت مولانا عبدالغفور صاحب ۱۶/۱
فتاویٰ دارالعلوم دیوبند مکمل در تہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ۲۱/۱
فتاویٰ رشیدیہ کامل ۸/۱
تالیف علم فقہ ۲۱/۲۵

تصوف و اصلاح نفس

- تزکیہ نفس از مولانا امین احسن اصلاحی ۶/۱
تبلیغ دینی از امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ۲۱/۵۰
ارشاد السالکین از مولانا عبدالباقر جونپوری ۱۱/۵۰
کلمات اکابر از مولانا اسحاق بنارس ۱۱/۵۰
وحدة الوجود والشہود ۱/۱
وجہ و سماع ۱/۱۳۷
شائک اراویہ ۲/۱
مکتوبات شیخ الاسلام کامل ۱۶/۵۰

احتقاق حق و ابطال باطل

- تقریر ولینیز از مولانا محمد قاسم نانوتوی ۲۱/۵۰
تحقیق مذاہب از مولانا طبع الحق دیوبندی ۲/۱
اثبات النبوة از مجدد الف ثانی ۲/۱
تھہ اثنا عشریہ (اردو) ۱۵/۱
تقویۃ الایمان (کلام) ۱۲/۱
پراہین قاطعہ از حضرت مولانا خلیل احمد ۵۱/۱
رد بدعت از مجدد الف ثانی ۱/۲۵
بدعت کیا ہے از مولانا حامد عثمانی ۲/۱
چالیس بدعتیں ۶۱/۲

انگریزی زبان میں دینی کتابیں

- دہات اسلام از مولانا نذیر شاہ دہلوی
ترجمہ از ڈاکٹر محمد آصف قنداری قیمت ۸/۱
اسلام ایک فنیہ اینڈ پریکٹس از مولانا محمد منظور عثمانی
ترجمہ از ڈاکٹر محمد آصف قنداری قیمت ۸/۱
اسلام اینڈ دی ورلڈ از مولانا یونس علی ندوی
ترجمہ از ڈاکٹر محمد آصف قنداری قیمت ۱۳/۱
سلسلہ ان انڈیا از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
ترجمہ از ڈاکٹر محمد آصف قنداری ۶/۱
قادیانہ از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ۷/۱
لائف آف محمد ۱۰/۱
دی درجہ از آن صلوٰۃ از شیخ الحدیث علامہ ۲۱/۵۰
دی آئوڈیز آن صحابہ (حکایات صحابہ) ۵/۱
دی بلیمڈ پرافٹ (رحمت عالم) ۲/۱
ٹینس آن دی پرافٹ (قصص النبیین اول) ۱۶/۱
اسلام ایٹ دی کراس روڈ ۲/۱
اسے کال ٹو مسلم ۷/۵۰
اسے گریٹ انگلش اسلام ۱۶/۱

لغات

مصباح اللغات عربی اردو دکنی

- از مولانا عبدالحفیظ بیادی۔ بچا سرائے لکھنؤ
عربی الفاظ کی تشریح قیمت جلد ۲۰/۱
اردو عربی دکنی از مولانا عبدالحفیظ بیادی
اردو عربی جدید از شیخ نظر ثانی (قیمت اضافی کیلئے ۱۶/۱)
قاموس القرآن انتہی حقین العابدین سجاد میرٹھی ۱۰/۱

کتب خانہ الفتاویٰ، پھری روڈ، لکھنؤ

تصانیف مولانا بیگم علی ندوی

انسانی دنیا پسلیوں کے عروج و زوال کا اثر۔

اردو - ۶۶ انگریزی - ۱۳۶

تذکرہ دینا افشاری الرحمن گنج مراد آبادی قیمت - ۲/۵۰

ایز و دعوت و عزیمت سوم - قیمت مجلد - ۶/-

مولانا حضرت رائے پوری - قیمت - ۶/-

ہندوستانی مسلمان اردو - ۶۵ انگریزی - ۶/-

تاریخیت - اردو - ۱۴ عربی - ۴۴ انگریزی - ۶/-

اسلامیت و مغربیت کی کشش - قیمت - ۵/-

کاروانِ مدینہ - قیمت - ۲/-

تصانیف مولانا احمد سعید لوی

جنت کی کھنٹی - قیمت - ۲/۵۰

دوزخ کا کھٹا - قیمت - ۲/۵۰

موت کا جھٹکا - قیمت - ۵/-

رسول کی باتیں - قیمت - ۲/-

مشکل کشا - قیمت - ۲/۵۰

پردہ کی باتیں - قیمت - ۱/۲۰

جنت کی ضمانت - قیمت - ۱/-

خدا کی باتیں - قیمت - ۲/۸۰

پہلی تقریر سیرت - قیمت - ۱/۴۵

دوسری تقریر سیرت - قیمت - ۲/۵۰

تصانیف مولانا عبد الباقی ندوی

تجدید دین کا - قیمت - ۶/-

تجدید تعلیم و تبلیغ - قیمت - ۲/-

تجدید معاشیات - قیمت - ۵/-

تجدید نسوٹ و سلوک - قیمت - ۵/-

تصانیف حضرت شاہ ولی اللہ

تجملہ اشعار الباقی - ۴۷۱ دو جلدوں میں مجلد

اصل عربی متن کے ساتھ اردو ترجمہ از علامہ عبدالحق

صاحبہ فقیر حقانی - قیمت - ۳۶/-

ازالۃ الخفا - اردو ترجمہ دو ضخیم جلدوں میں مجلد - ۲۶

تصانیف حضرت حکیم الامت تھانوی

تعلیم الدین - قیمت - ۱/۴۰

حیات السالین - قیمت - ۱/۴۰

اصلاحِ اہلِ ہوم - قیمت - ۱/۶۰

اعمالِ قرآنی مرتبہ - قیمت - ۱/۶۰

ہستی زبیر - کامل - غیر مجلد بندی - ۱۲/-

مواعظ حسنہ - کامل - قیمت - ۵/۵۰

دین کی باتیں - قیمت - ۲/۸۰

تصانیف حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریا ظفر

تبلیغی نصاب - مجلد چہم - ۴/۵۰

سادہ - ۶/-

دیباچاتِ سماج - اردو - ۱/- انگریزی - ۳/۵۰

فضائلِ نبوی و شرحِ شمائلِ ترمذی - ۶/-

فضائلِ ناز - قیمت - ۱/۸۰

فضائلِ رمضان - ۱/۵۵ - فضائلِ قرآن - ۱/۶۰

فضائلِ ذکر - ۱/۶۰ - فضائلِ حج - مجلد - ۲/۵۰

فضائلِ تبلیغ - قیمت - ۲/۲۰

فضائلِ صدقات - مجلد چہم (کامل) - ۴/۵۰

فضائلِ درود و شریفین - قیمت - ۱/۴۵

الاعتدال فی مراتب الرجال (اسلامی ریاست) - ۲/۵۰

کتاب خانہ افغانستان، کچہری روڈ، کنھنؤ

A 10x10 grid of numbers from 0 to 9. The numbers are arranged in a pattern that suggests a multiplication table, but the numbers are not in their standard positions. For example, the top row contains 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. The bottom row contains 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. The numbers are arranged in a way that suggests a multiplication table, but the numbers are not in their standard positions.

پکوان کے
عُمدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند

پوسٹ میں برائڈ
صاف کیا ہوا مونگ چلی کا تیل
۳۰۶۰۱ اور ۱۵۵۵ کلو

عُمدہ وناستی
۳۰۶۰۱ اور ۱۶۶۵ کلو

ستلوا، بتیل کا تیل
۳۰۱۰ اور ۱۵۵۵ کلو

بلڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰۱۰ اور ۱۶۶۵ کلو

کوکو جابر

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰۱۰ اور ۱۵۵۵ کلو

امی سلاؤ تیل

۳۰۱۰ اور ۱۵۵۵ کلو

اسمڈ مرلز، بمبئی

مکتبہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

مکتبہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

فوتو سرائے

تیس

عقیدۃ اربعۃ ائمہ

مکتبہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

قرآن آپسے کیا کہتا ہے؟

تألیف: مولانا محمد منظور نسیم

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے آب حیات ہے۔
لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے یہاں تک کہ اسکو ”کلام الہی“ ماننے والی
ہمت کی غالب احمیت نہ بھی اس سے بیگانہ ہے

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- جس میں ۲۰ عنوانات کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت مؤثر اور روح پرور شرحات کی روشنی میں لکھا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت و توحید کی بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- یہ بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے، جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجاز بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

نہایت اہل کتاب و جماعت، عموماً کاغذ، ۲۰ صفحات، مجلد مع گرد پوش، قیمت ۵-۰۰

کے متجانہ انفتار لکھنؤ

Printed by

سَالَاَنَہٗ جَنَدَہٗ
غیر ممالک
۵ اشکات

ہوائی ڈاک کے لیے مزید
محصول ڈاک کا اضافہ

لکھنؤ
دفتر افشان
ماہنامہ
۲۰ پیسے

سَالَاَنَہٗ جَنَدَہٗ
ہندستان سے ۴/۵۰
پاکستان سے ۴/۵۰
ششماہی
ہندوستان سے ۲/-
پاکستان سے ۲/-

جلد ۳ | بابت ماہ ربیع الاول ۱۳۸۹ھ مطابق جون ۱۹۶۹ء | شمارہ ۳

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن بنعلی	۲
۲	یک دو ساعت صحبتے با اہل دل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۱
۳	پردہ اور شہزاد مجید	مولانا امین احسن اصلاحی	۲۸
۴	حضرت شیخ شہاب الدین ہمدانیؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی	۴۶
۵	ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم	مولانا محمد منظور نعمانی	۵۳

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہوگئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ کو کوئی دوسری اطلاع ۳۰ دن تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دیہی ارسال ہوگا۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا پبلنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک ماہہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں، ڈاکخانہ کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور سی آر ڈی کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے تاہم اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر تاہم اشاعت کی کسی صلعہ کوڑے تو فوراً مطلع کریں اس کی اطلاع ۸ تا ۱۲ اشاعت تک آجائی چاہیے اسکے بعد سالانہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر افشان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(ملوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پراپرٹری ٹریڈر پریس میں چھپو کہ دفتر الفرقان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

از ————— عتیق الرحمن منجلی

— (گزشتہ سے پیوستہ) —

تحریک پاکستان کی حمایت، جن لوگوں نے ملت کے دنیوی مفاد کے علاوہ، بقول مولانا دیوبند "اس فریب نفس" یا خوش فہمی کے ماتحت بھی کی کہ — "جب حکومت اپنی ہوگی تو لازمی طور پر قانون اسلام رائج ہوگا" — ان میں سے عوام تو صاف معذور قرار دیے جاسکتے ہیں کہ وہ کہلاتے ہی مکالافام ہیں۔ لیکن پڑھ لکھے اور ہوشمند خصوصاً اہل دین اور اہل علم دین کے لیے بظاہر کوئی عذر نہیں بنتا کہ ان کے لیے اس غلط فہمی کی کیا گنجائش تھی! اسلامی حکومت اور اسلامی اخوت کے لیے عصر حاضر کی پیدا کردہ مشکلات اور نئے عمرانی تصورات کی فتنہ سامانیوں کا انھیں علم و ادراک نہ سہی، لیکن تحریک کی خالص دنیوی اساس اور قیادت کی مہین سے نادانیت! پھر اس کی غیر اسلامی حیات و معاشرت۔ اور اسی کے ساتھ عام طور پر ملت کی بھی اس پہلو سے ناگفتہ بہ حالت، کیا یہ چیزیں اس غلط فہمی کو رد کرنے کے لیے کچھ کم تھیں (کہ جب حکومت اپنی ہوگی تو لازمی طور پر دہاں اسلام حکمران ہوگا اور معاشرہ اسلامی اصولوں میں ڈھیلے گا)۔

مولانا دیوبندی زید مجدہم کی تحریر فی الواقع تو یہ تاثر بھی دیتی ہے کہ تحریک پاکستان کی

بنیاد ہی دینی دھڑی کو اس پر اسلامی حکومت کی تعمیر کا خواب دیکھا جاتا۔ لیکن اس تاثر کے مقابلہ میں جتنے تاثر کا زیادہ گہرا نقش قائم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جو چیز اس اپنی حکومت کے اسلامی حکومت بننے میں حائل ہو گئی وہ اصل میں خارجی فضا کی ناسازگاری تھی جس نے نسلی و لسانی جغرافیائی و معاشی تفرقہ کا زہر پھیلا کر کسی مذہبی رابطہ کو اس میں ملکت بننے کی پوزیشن میں نہیں رہنے دیا ہے۔ اور پھر اس کا مطلب کچھ ایسا نکلتا ہے کہ تحریک کی غیر دینی اساس اور غیر دینی قیادت کے باوجود اگر خارجی فضا سب راہ نہ ہوتی تو پاکستان ایک اسلامی حکومت کے سانچہ میں ڈھل سکتا تھا۔

مولانا کا اگر ایسا ہی خیال ہے تو اس سے ادب کے ساتھ اختلاف ہے۔ جدید آفاقی تمدن کی اس فضائے بیشک آج کسی بھی خطہ زمین میں اسلامی حکومت کے قیام کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ لیکن اس مشکل کو ناممکن کے معنی میں لینا تو ایک ضرورت سے زیادہ باپوسی ہے۔ اسلامی حکومت کے قیام کو ناممکن بنانے والی چیز صرف ان شرائط کا فقدان ہے جن کا تقاضا اس نظام حکومت کی فطرت کرتی ہے۔ یہ شرائط پڑے ہوئے تو پھر کسی خارجی مانع میں یہ طاقت نہیں کہ ان کے فطری نتیجہ کو روک سکے۔ اصل میں معاملہ ادل سے آخر تک تمام ہی شرائط کے فقدان کا تھا اور ایسے میں خارجی حالات کی عدم مزاحمت تو کیا ساری دنیائے کرب و خواہش مند بھی ہوتی تو نیک دل لوگوں کا یہ خواب اسی طرح اپنی تعمیر کے لیے ترستا اور ترڑ پتا رہتا۔ قصور جدید آفاقی تمدن کا بالکل نہیں، خطا اپنی ہی تھی کہ اس کا سبیل کو انکسار کی بیل سمجھ بیٹھے اور بڑی دلخیز امیدیں اس بھرے خوشوں کی بازو لیں۔ حالانکہ بات کھلی ہوئی تھی کہ جب تحریک کو قوم میں اسلامی زندگی کی جدوجہد کوئی واسطہ نہیں، اسلامی مزاج اور آداب کا اس میں کوئی گڑبڑ نہیں، قائد تحریک کا مذہب دین سے آشنا نہ عمل۔ اور قوم کی غالب اکثریت عظیمی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، کا مصداق! تو آخر اس تحریک سے حاصل ہونے والا اقتدار کیونکر حکومتِ اکیہ کا نمونہ بن سکے گا؟

۱۰ واضح رہے کہ یہاں تحریک پاکستان سے وابستہ دینی امیدوں سے کوئی بحث نہیں ہے۔ جو کچھ گھٹو گھٹو دینی امیدوں اور دینی خواہشوں کی ہے۔

یہ بات انی جاسکتی ہے کہ ان سب خامیوں کے باوجود جب نصرہ اسلامی حکومت کا لگ رہا تھا اور کم از کم عوام (حقیقت ناآشنائی کے ساتھ ہی تھی) اسی جذبہ سے سرشار ہو کر مطالبہ پاکستان کا دم بھر رہے تھے۔ اور لیڈروں کے ہائے میں بھی یہ فرض کر لینے کی کوئی قطعی بنیاد نہیں تھی کہ ان نعروں سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں کا کبھی انھیں احساس ہی نہیں ہو سکتا، تو یہ توقع کی جاسکتی تھی کہ قیام پاکستان کے بعد جب نظام حکومت کا مسئلہ آئے گا تو تحریک کا دینی عنصر کچھ انعام و نفیم کی مدد سے اور کچھ عوام کی پرورش نائید کے دباؤ سے (جس کی امید بجا طور سے کی جاسکتی تھی اور جسے پورا کرنے کا موڈ بھی عوام کے ایک بڑے طبقے نے قیام پاکستان کے فوراً بعد بخیرگی کے ساتھ دکھایا) نظام حکومت کو اسلام کے راستہ پر ڈالنے میں (تحریک کا یہ دینی عنصر) کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس توقع کے ساتھ یہ اندیشہ بھی ہر حال کوئی مخفی حقیقت نہیں تھا کہ اصل قیادت کو پتہ نہیں احساس ذمہ داری کی توفیق ملے یا نہ ملے، یا اس کے ذہن میں اسلام کا کوئی ایسا تصور بچتہ طور سے جاگزیں ہو جس میں یورپ کے "فیض یافتہ" عموماً مبتلا ہوتے ہیں۔ اور جو اصل اسلام کے لیے ایک آفت جہاں ہے۔ تو پھر دینی عنصر کی کیا چل پائے گی جبکہ یہ یوں بھی رکاب دار ہیں اور اقتدار کے لئے پراس کی کھینچاں بھی اسی غیر دینی قیادت کے ہاتھ میں ہوگی جس کے رسائل سے کام لے کر وہ عوام کو فریب بھی دے سکتی ہے۔ اور اپنی بے پناہ مقبولیت کے زور پر طرح طرح کے لوہے سے عوام کو اس دینی عنصر سے برگشتہ کر دینے میں بھی اس کی کامیابی بعید از قیاس نہیں ہے۔

برصغیر کے سب سے زیادہ موثر اور فعال دینی عنصر کو اس نے اپنی مخالفت پر ایسے حربوں ہی سے مسلم عوام میں بری طرح مخدوم کر کے انحرار رکھ ہی دیا تھا! — یہ امکانات کا ایک باہل تحقیقی اور بدیہی پہلو تھا۔ پیش پا افتادہ حالات و واقعات اس سے آگاہی دے رہے تھے۔ مگر بڑے بڑے داناء اور اہل علم و نظر ان آگاہیوں کو ان سنی کرتے ہوئے ان فردوں کے ہمنوا بن چکے تھے کہ پاکستان کا مطلب ہے "ایک اسلامی حکومت۔ اقامت شریعت۔ اور احیاء خلافت!"

کیا شبہ ہے کہ یہ ایک ماتم انگیز کم نظری تھی۔ ایسی فریب خوردگی تھی جس پر جتنی بھی

امکان نہ تھا۔ اُس کی تنقید اور تنقیم کا رخ اب اُسی جہد و طریقہ پر اُن لوگوں کی طرف پھیر گیا جو اب تک اس کے مدح خواں اور قہداں تھے۔

اس نے کہا کہ: اسلامی حکومت کا نصب العین بے شک سب سے بلند تر سیاسی نصب العین جو ایک مسلمان قوم کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں کہ وہ اسلام کا قانون نافذ کرنے کے لیے آمادہ جہد ہو لیکن اسلامی حکومت ایسی تحریکوں سے قائم نہیں ہوتی جیسی تحریک پاکستان کے لیے اُٹھی جو اس کے لیے تو ایک بالکل ہی دوسری طرح کی تحریک کی ضرورت ہے۔ اُس نے کہا:

(۱) "یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک درخت اپنی ابتدائی کوئل سے لے کر پورا درخت بنے تک تو لہجوں کی حیثیت سے نشوونما پائے، مگر بارگاہِ ولی کے مرحلے پر پہنچ کر یکایک اُم کے پھل دینے لگے۔ اسلامی حکومت کسی سبوعے کی شکل میں صادر نہیں ہوتی۔ اس کے پیدا ہونے کے لیے ہمارے یہ ہے کہ ابتدا میں ایک ایسی تحریک اُٹھے جس کی بنیاد میں وہ نظریہ حیات، وہ مقصد، زندگی، وہ معیار اخلاق، وہ سیرت، وہ دارِ مہجور اسلام کے مزاج سے مناسبت رکھتا ہو۔ اُس کے لیڈر اور کارکن صرف وہی لوگ ہوں جو اس خاص طرز کی انسانیت کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے مستعد ہوں۔ پھر وہ اپنی جہد و جد سے سوسائٹی میں اُسی ذہنیت اور اُسی اخلاقی روح کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ پھر اسی بنیاد پر تعلیم و تربیت کا ایک نیا نظام اُٹھے جو اس مخصوص 'اُپ' کے آدمی تیار کرے۔ اس سے مسلم سائنسٹ، مسلم فلسفی، مسلم ہو رخ، مسلم ماہرین مالیات و معاشیات، مسلم ماہرین قانون، مسلم ماہرین سیاست، غرض ہر شعبہ علم و فن میں ایسے آدمی پیدا ہوں جو اپنی نظر و فکر کے اعتبار سے مسلم ہوں

اس دماغی پس منظر کے ساتھ یہ تحریک علاؤ اُس غلط نظام زندگی کے خاتم جہد و جد کے جو کردہ پیش پھیلا ہو ہے۔ اس جہد و جد میں اس کے علمبردار مصیبتیں اٹھا کر، سختیاں جھبکی کر، قربانیاں کر کے، مار کھا کر اور جانیں دے کر اپنے مخلص اور اپنے ارادے کی مضبوطی کا ثبوت

دیں.....

..... اس طرح کی جدوجہد
 مابین کے دو تمام عناصر کی فطرت میں کچھ بھی نیکی اور راستی موجود ہے، اس تحریک میں کھینچ آئیں گے
 پست پیڑ لوگوں اور اونی دور کے طریقوں پر چلنے والوں کے اثرات تحریک کے مقابلہ میں بڑے
 چلے جائیگے عوام کی ذہنیت میں ایک انقلاب رونما ہوگا۔ اجتماعی زندگی میں اس مخصوص نظام
 حکومت کی پیاس پیدا ہو جائے گی۔ اور اس بدلی ہوئی سوسائٹی میں کسی دوسرے
 طرز کے نظام کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ آخر کار ایک لازمی اور طبعی نتیجہ کے طور پر یہی
 نظام حکومت قائم ہو جائے گا جس کے لیے اس طور پر زمین تیار کی گئی ہو۔
 اسلامی نظام حکومت اور دوسری قسم کی حکومتوں میں ہر ہر پہلو سے فرق بتاتے ہوئے
 اُس نے کہا کہ :-

(۲) ”وہ اپنی جڑ سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی شاخوں تک ہر چیز میں دنیوی حکومتوں
 (Secular States) سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی ترکیب، اس کا مزاج،
 اس کی فطرت کوئی چیز بھی ان سے نہیں ملتی۔ اس کو بنانے اور چلانے کے لیے ایک
 خاص قسم کی ذہنیت، خاص طرز سیرت اور خاص نوعیت کے کردار کی ضرورت ہو۔
 اس کی فوج، اس کی پولیس، اس کی خارجی سیاست، اس کے صلح و جنگ کے معاملات،
 سب کے سب دنیوی ریاستوں سے مختلف ہیں، ان کی عدالتوں کے جج اور ججیت جس
 اس کی عدالت کے کلرک، بلکہ چیراسی تک بننے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ ان کی پولیس کے
 انسپکٹر جنرل وہاں کانٹینس کی جگہ کے لیے بھی موزوں نہیں ٹھہرتے۔ ان کے جنرل اور
 فیلڈ مارشل وہاں سپاہیوں میں بھرتی کرنے کے قابل نہیں..... غرض وہ
 تمام لوگ جو ان حکومتوں کے کاروبار چلانے کے لیے تیار کیے گئے ہوں، جسکی اخلاقی
 اور ذہنی تربیت ان (دنیوی حکومتوں) کے مزاج کے مناسب حال کی گئی ہو، اسلامی
 حکومت کے لیے قطعی ناکارہ ہیں، اس کو اپنے شہری، اپنے دوڑ، اپنے کونسلر، اپنے
 اہلکار، اپنے سپاہی، اپنے جج اور ججسٹریٹ، اپنے محکموں کے ڈائریکٹر، اپنی فوجوں کے
 قائد، اپنے خارجی سفراء اور اپنے وزیر، غرض اپنی اجتماعی زندگی کے تمام اجزاء اپنی

انتظامی شین کے تمام پرزے بالکل ایک نئی ساخت کے درکار ہیں.....
 اُس نے پاکستانی تحریک کے لائحہ عمل اور اُس کے دینی مفردوں کے تضاد پر انگلی رکھتے ہوئے کہا کہ:-
 (۳) ”ہمارے ہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بس مسلمانوں کی تنظیم تمام درودوں کی دوا ہے۔
 ”اسلامی حکومت“ یا آزاد ہندوستان میں آزاد اسلام کے مقصد تک پہنچنے کی سبیل
 یہ سمجھی جا رہی ہے کہ مسلمان قوم جن افراد سے مرکب ہے وہ سب ایک مرکز پر جمع ہوں
 متحد ہوں اور ایک مرکزی قیادت کی اطاعت میں کام کریں لیکن دراصل یہ قوم پشاور
 پروگرام ہے.....

..... اس کے نتیجے میں ایک قومی حکومت بھی سر
 آسکتی ہے اور بدتر اقل وطنی حکومت میں اچھا خاصہ حصہ بھی لے سکتا ہے لیکن اسلامی
 انقلاب اور اسلامی حکومت کے مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ پہلا قدم بھی نہیں بلکہ اٹھ
 قدم ہے۔

میاں جس قوم کا نام مسلمان ہے وہ ہر قسم کے طبع و یا بس لوگوں سے بھری ہوئی
 ہے کیر کر کے اعتبار سے جتنے ٹائپ کا فرقہ واریت پائے جاتے ہیں۔ اتنے ہی اس
 قوم میں بھی موجود ہیں۔ عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینے والے جس قدر کا فرقہ واریت
 فراہم کرتی ہیں غالباً اسی تناسب سے یہ بھی فراہم کرتی ہے۔ رشوت، چوری، زنا، جھوٹ
 اور دد سرے تمام ذرائع اخلاق میں یہ کفار سے کچھ کم نہیں ہے۔ بیٹ بھرنے اور دولت
 کمانے کے لیے جو تدبیریں کفار کرتے ہیں وہی اسی قوم کے لوگ بھی کستے ہیں ایک مسلمان
 دیکھ جان بوجھ کر حق کے خلاف اپنے نوکری کی بیروی کہتے دقت اتنا ہی خدا کے خون
 سے خالی ہوتا ہے جتنا ایک غیر مسلم دیکھتا ہے۔ ایک مسلمان دین دولت پاکر یا
 ایک مسلمان عہدہ دار حکومت پاکر وہی سب کچھ کرتا ہے جو غیر مسلم کرتا ہے۔ یہ اخلاقی
 حالت جس قوم کی ہو اُس کی تمام کالی اور سفید بھیروں کو جمع کر کے ایک منظم
 گڈ بنا دینا اور سیاسی تربیت سے اُن کو موثر کی ہوشیاری سکھانا یا فوجی تربیت
 سے اُن میں بھیرنے کی دوندگی پیدا کرنا جنگل کی فرازدادی حاصل کرنے کے لیے

تو ضرور مفید ہو سکتا ہے اگر میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اعلا کلمۃ اللہ کس طرح ہو سکتا ہے۔.....

اس تنقید کے جواب میں جو باتیں حامیانِ پاکستان کی طرف سے کہی جاتی تھیں اور اپنی دینی امیدوں کو کچھ نہ کچھ حق بجانب ثابت کرنے کی جو کوشش یہ لوگ کرتے تھے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی ایسے ہی بے لچک انداز میں کہا گیا کہ یہ سراسر خام خیالی ہے۔ یہ ناممکنات کا خواہیج۔ یہ تاریخ اور احتمالات کے ابدی تجروں کی نفی ہے! — بیجے اصل الفاظ پڑھیے:-

(۴) ”بعض لوگ بے خیال غابر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی طرز ہی کا سہی، مسلمانوں کا قومی اسٹیٹ قائم تو ہو جائے پھر دفعہ ذمہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعہ اس کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ مگر میں نے تاریخ و سیاسیات اور تجربات کا جو تصور ثابت مطالعہ کیا ہے اس کی بناء پر میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں۔ اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے تو میں اس کو ایک معجزہ سمجھوں گا۔ حکومت کا نظام انتخابی زندگی میں بڑی گہری جڑیں رکھتا ہے۔ جب تک انتخابی زندگی میں تغیر واقع نہ ہو کسی منصوبہ کی تدبیر سے نظام حکومت میں کوئی مستقل تغیر پیدا نہیں کیا جاسکتا۔ عمر بن عبد العزیز جیسا زبردست فرمانروا جس کی پشت پر تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی جماعت بھی تھی، اس معاملہ میں قطعی ناکام ہو چکا ہے کیونکہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی اس اصلاح کے لیے تیار نہ تھی۔ محمد تغلق اور عالمگیر جیسے طاقتور بادشاہ اپنی شخصیت و زور کے باوجود نظام حکومت میں کوئی تغیر نہ کر سکے۔ مومن الرشید جیسا باہر فرست حکمران نظام حکومت میں نہیں صرف اس کی اوپری شکل میں خفیف سی تبدیلی پیدا کرنا چاہتا تھا اس میں کچھ ناکام ہوا۔ یہ اس وقت کا حال ہے جبکہ ایک شخص کی طاقت بہت کچھ کر سکتی تھی۔ اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو قومی اسٹیٹ جمہوری طرز پر تعمیر ہوگا وہ اس بنیادی اصلاح میں آخر کس طرح مددگار ہو سکتا ہے۔ جمہوری حکومت میں اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے جن کو ووٹوں کی پسندیدگی حاصل ہے۔ ووٹروں میں اگر اسلامی ذہنیت اور اسلامی فکر نہیں ہے۔ اگر وہ صحیح

اسلامی کیرکٹر کے عاشق نہیں ہیں۔ اگر وہ اس بے لاگ عدل اور ان بے لچک اصولوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جن پر اسلامی حکومت چلائی جاتی ہے، تو ان کے دلوں سے کبھی "مسلمان" قسم کے آدمی شغف ہو کر پارلیمنٹ یا اسمبلی میں نہیں آ سکتے۔ اس ذریعے سے تو اقتدار ان ہی لوگوں کو ملے گا جو مردم شناری کے رجسٹر میں چارچو مسلمان ہوں، مگر اپنے نظریات اور طریق کار کے اعتبار سے جن کو اسلام کی ہوا بھی نہ ملے گی۔

یہ سینکڑوں صفحات میں سے بطور "مثبت نمونہ" از خود اب "ہے" تنقید و تغیم اور جرم و فیض سے بریز رہی تحریریں سنائے اور سنائے میں ایک چشمہ کسار کی گھن گرج اور ایک تندی بے پناہ کے ساتھ ابل رہی تھیں۔ متحدہ قومیت اور نیشنلزم دالے آواز ادھندستان ہی میں آواز دی اسلام کا یقین رکھنے والوں میں سے بھی کچھ لوگ ان حلوں سے اکڑ گئے تھے جو ان کے فکر پر اس قلم نے پہلے کیے تھے، اب اس کے مقابل دوسرے حلقے سے کچھ لوگ منزعزل ہوئے۔ ایک تئیں تعداد متذبذب اور بین بین کی تھی، وہ بھی اس آواز کی طرٹ متوجہ ہوئی اور ایک نئی تحریک کی بنیاد پڑی جو مسلمانوں کو اس راہ عمل کی دعوت دے گی جس سے صحیح معنی میں اسلامی حکومت وجود میں آتی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ سالہ کو کس قدر سوچ سمجھ کر یہ لوگ اس نئی تحریک میں آئے ہوں گے! بلاشبہ سینکڑوں صفحات پڑھ کر۔ اور کسی جذبہ بانی اپیل کے بجائے دلائل کی قوت سے متاثر ہو کر مسائل کے تجزیہ اور نتائج پر یقیناً پورے شور کے ساتھ مطمئن ہو کر، انھوں نے اس نئی دعوت کو لبیک کہا تھا۔ یہ تصور بھی کرنا مشکل ہو کہ ان میں سے کوئی سرسری فکر سے داعی تحریک کا پھر کاب ہو گیا تھا۔ اور قیاس دگان کی کیا بات! اس ابتدائی دور دلے ہی نہیں، بعد میں جو لوگ چلی گادی پر بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھئے تو اپنا طرہ امتیاز یہی بتائیں گے کہ ہر طرح سوچ سمجھ کر اور بہت کچھ پڑھ کر اس تحریک سے انھوں نے رشتہ جوڑا ہے۔ تحریک کی بنیاد ہی اس ابتدائی دور کے سراسر استدلالی لٹریچر پر ہے۔

لیکن اس مکمل شعوری تحریک کا شہر دیکھئے جس کا ہم زرد نظریاتی نفی و اثبات کے ایک ایک پہلو پر حادی تھا۔ جو دو آنے، پھا آنے کی مہری کا فام بھر کر رکیت کی سند نہیں پا گیا

تھا، بلکہ حکومت اسلامی کی حقیقت اور اس کے وجود میں آنے کے طریقہ کا ٹھیک اس طور پر ادراک کر کے، جس طور پر ان سب چیزوں کو داعی تحریک نے سیکڑن صفحات میں پیش کیا تھا۔
 — اور اس ادراک کے ماتحت اپنے فرائض اور طرز عمل کا بھی داعی کی تصریحات ہی کے مطابق احساس کر کے، باقاعدہ بارگاہ خدادہ نبوی میں عہد و حلف کے ذریعہ یہ سب لوگ تحریک میں شامل ہوئے تھے!

پاکستان کے لیے مسلم لیگ کی تحریک ۱۳۸۵ھ تک چلتی رہی۔ اور یہ دوسری تحریک سادہ ہی ساتھ وجود میں آئی تھی، اپنے نظریات کی مثبت اشاعت کے ضمن میں آخر تک اس خیال کی نفی کرتی رہی کہ پاکستان سے ایک ”اسلامی“ حکومت کی بنیاد پڑے گی اور ”مسلمی مسلمانوں“ کا وہ مجموعہ جس پر پاکستانی علاقے ختم ہوں گے، اپنی حدود و جہ اخلاقی، علی اور فکری کج خرابیوں کے باوجود اور ان تمام اہمیتوں کے فقدان کے باوجود، جو ایک ”اسلامی“ حکومت کو چلانے کے لیے درکار ہیں۔ اسلام کے اس نظام حکومت ہی کو اپنی ملکیت کے لیے منتخب کرے گا جو انتہائی بے لاگ قانونوں اور بے لچک اصولوں کا مجموعہ ہے اور جسے چلانے کے لیے نیچے سے ادھر تک خالص اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ایک نئی شیئرنگی ناگزیر ہے۔ چنانچہ اس بے لاگ اور بے لچک لہ ”آخر تک نفی“ کی ایک مثال یہ ہے کہ ۲۵ اپریل ۱۳۸۵ھ کو اس تحریک کے ایک لیڈر نے تحریک کے ایک اہم اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ:

”اگر آپ فی الواقع نظام اسلامی کے خواہاں ہیں تو پہلے اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کے دلوں کو بدلے دو۔ دل ان چیزوں کو برائے جس میں وہ دھڑک رہے ہوں گے۔ پھر وہ اجسام اپنے گھروں اور خاندانوں اور بیٹیوں اور شہزادوں برائے جس میں وہ رہتے ہوں گے۔ انکی سیرتیں، ان کی صورتیں، ان کے معاملات، تعلقات سیاست، تجارت، معاشرت اور تمدن ہر شے برقی جائیگی تاکہ وہ ایک ایسی روایتی اور جماعت بن جائیں گے کہ ان کے اندر کسی دوسرے طریقہ زندگی کا عمل چلنا محال اور نا ممکن ہو جائیگا۔ اور وہ نظام اسلامی وجود میں آئیگا جس کا ہر جز اسلامی اور ہر جز سراسر اسلام ہوگا۔ اسلامی نظام ہمیشہ اسی طرح بر قائم ہوا ہے اور آئندہ جب کبھی قائم ہوگا، اسی طرح ہوگا جو لوگ اسکے برعکس دوسرے طریقہ کو بھی اسلامی نظام کے قیام کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ سخت دھوکے میں ہیں اور ہم کو کشش کر رہے ہیں کہ ان کے اس دھوکے کو جلد از جلد دور کریں۔“

نظریہ کی بنا پر پاکستان کی تحریک سے زندہ برابر ہمدردی اس نئی تحریک نے نہیں دکھائی۔ اس کی نظر میں یہ ہمدردی ایک کارعبت ہی نہیں، اپنے آپ سے دشمنی تھی۔ کہہ نہ جیسا کہ کہا گیا تھا، ”یہ جگہ ہوئے اور نفس پرست مسلم معاشرہ کے دو ٹوٹ سے تو:

”اختیار ان ہی لوگوں کو ملے گا جو مردم شناسی کے رجسٹریں چاہے مسلمان ہوں، مگر اپنے نظریات اور طریق کار کے اعتبار سے جن کو اسلام کی ہوا بھی نہ ملے گی۔“
اور پھر اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا تھا کہ:

”اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں اختیار آنے کے سہی یہ ہیں کہ ہر اچھی مقام پر گئے ہیں جس مقام پر غیر مسلم حکومت میں تھے۔ بلکہ اس سے بھی بڑے مقام پر، کیونکہ وہ ”قوی حکومت“ جس پر اسلام کا غاشی پس لگا ہوگا، اسلامی انقلاب کا راستہ روکنے میں اس سے بھی زیادہ جری اور بے باک ہوگی جتنی غیر مسلم حکومت ہوتی ہے۔ غیر مسلم حکومت جن کا پول پر قید کی سزا دیتی ہے، وہ ”مسلم قوی حکومت“ ان کی سزا بھیانسی اور جلا وطنی کی صورت میں دیگی اور پھر بھی اس حکومت کے لیڈر جیسے جی عازری اور مرے پر رحمہ اللہ علیہ کار ہیں گے۔“

اس بے لاگ اور انتہائی صحت و توفیق کے عالم میں نظریہ پاکستان (تقریباً اچانک) ایک واقعہ بن جاتا ہے اور اس دوسری تحریک کا ہیڈ کو اور بھی زبردستی تقدیر سے، اسی پاکستان میں متصل ہونے پر مجبور ہوتا ہے۔ وکینٹ کے انتہائی سخت معیار کی بنا پر اور پھر عام طور پر مسلمانوں کے لیے تحریک پاکستان کی بے پناہ جاذبیت کے نتیجہ میں، اس دوسری تحریک کو ابھی انفرادی کہاں کہاں ہوا ہوئے تھے، انہیں تقسیم نے اس منظمی جمہوریت کی بھی کم سے کم نصف طاقت سے ہیڈ کو اور نہ کو محروم کر دیا۔ اب اس کو اپنے واضح نظریات اور نہایت بے لاگ خیالات کی رو سے کیا کرنا تھا؟ دہنا! جیسے آپ اس مضمون میں پیش کیے گئے پہلے ہی اقتباس میں پڑھائے ہیں! اور کس حد

لے یہ اقتباس اور پرگز چکا ہے، آگے کا اقتباس اسی عبارت کا حصہ ہے جو اس وقت چھوڑ دیا گیا تھا۔

مذہبِ راہِ ثابت ہوگی؟

مگر پاکستان بنتے ہی اور اس میں قدم رکھتے ہی یہ جماعت، جو مسلمانوں کے علمی، اخلاقی اور فکری حال کو کسی طرح بھی اس قابل سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اُس پر ایک اسلامی حکومت کی عمارت کھڑی کی جاسکے جو حضرت عمر بن عبد العزیز (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے تجربہ کا حوالہ دیتی تھی کہ اپنی زبردست شخصیت اور مکمل حاکمانہ شخصیت، نیز اپنی پشت پر تابعین و تابعین کی ایک بھاری جمعیت اور خیر القرون کی قربت کے باوجود نظامِ حکومت کے انقلاب کی مہم میں صرف اسی لیے قطعاً ناکام ہوئے کہ ”سوسائٹی کی حیثیت مجموعی اس اصلاح کے لیے تیار نہ تھی“ جس کے امکان کا گویا عقیدہ تھا کہ ”جب تک اجتماعی زندگی میں تغیر واقع نہ ہو کسی مصنوعی تدبیر سے نظامِ حکومت میں کوئی مستقل تغیر نہیں پیدا کیا جاسکتا۔“ جو ایک اسلامی اسٹیٹ وجود میں لانے اور ایک دن سبھی کا سیاسی کے ساتھ چلانے کے لیے اتنی طویل اور ہمدردی قلمی جدوجہد کو شرط لازم قرار دیتی تھی کہ چہرہ اسی سے لے کر صدر جمہوریہ تک کی مشینری کے لیے ایک ایک پرزہ اسلام کے سانچے میں ڈھل کر تیار ہو جائے۔ اور ماہرینِ الیات و معاشیات اور ماہرینِ قانون و سیاست ہی نہیں، مورخین و فلاسفہ اور سائنسدانوں تک کی ایک پوری فوج ایسی وجود میں آجائے جو اپنے اپنے شعبہ میں اسلام کا بول بالا کرنے والی ہو۔ جو اس کھیل پر بھی کان دھرنے کو تیار نہیں تھی کہ ایک دفعہ اگر قومی بنیاد پر ہی کوئی مسلم اسٹیٹ قائم ہو جائے تو ”دفعہ رفتہ“ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعہ سے اس کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ ”یہی جماعت۔ پاکستان بنتے ہی۔ اپنی تمام علمی توانائیوں کے ذریعہ اس یقین کا اظہار کرنے لگی کہ مسلمانوں کے اس قومی اسٹیٹ کو تو محض مطالبوں اور غوروں کے جادو سے ایک اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے نقطہ چھ ہی مہینے ہوئے تھے، اور اس جماعت کی قیادت کو وہاں پہنچے ہوئے، اس سے بھی کم، کہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے یہ مطالبہ شروع ہو گیا کہ پاکستان کے ”ایک اسلامی حکومت“ ہونے کی قرارداد پاس کی جائے۔ یعنی ایک قومی حکومت

پر ”اسلام کا“ دہی ”نمائشی لیبل“ جلد سے جلد چپا کر دیا جائے جس پر سب سے بڑا اعتراض تھا اور جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ چیز ایک نام نہاد مسلم حکومت کو ”اسلامی انقلاب“ کا راستہ روکنے میں ایک غیر مسلم حکومت سے بھی زیادہ جری بنادیے والی ہے۔ اس مقصد کے لیے خود اسی شخصیت نے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے سرگرم دروے کے جس نے یہ ساری باتیں اپنی جماعت کا دین و ایمان بنائی تھیں، پبلک جیلے منعقد کر کے لوگوں کو ابھارا کہ وہ پولیس زبردشوں سے اپنی مطالبہ کی فہم میں جماعت کا ہاتھ بٹائیں اور پاکستانی قیادت کو اس آئینی اعلان پر مجبور کریں کہ پاکستان کا نظام حکومت اسلامی نظام ہوگا۔

پاکستان کے فخر پر تو مسلمان ”دیوانہ“ ہی اس تصور میں ہوا تھا کہ اسلام کی حکومت بنے گی۔ مسلم لیگ کی قیادت نے آنا کافی کی تو وہ قدرتی طور سے اس مطالبہ کے پر جوش چمکنا ہی سمجھے جس کے لیے مسلم لیگ کے علماء کا طبقہ بھی اپنی زبرداری کے تحت سرگرم تھا چنانچہ ایک ”قرارداد مقاصد“ کی شکل میں یہ ہم کسی حد تک کامیابی سے ہمکنار ہو گئی۔ اس قرارداد کی نوعیت کیا تھی اور کس دل سے پاس کرنے والوں نے پاس کی تھی؟ حقیقت تو اسلئے جانے، مگر خود مطالبہ کے قائم اور داعی انقلاب اسلامی کے کا تبصرہ اس پر یہ تھا کہ:

”ان حضرات کے قرارداد مقاصد پاس کرنے کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے کوئی

مہم صاحب کسی مسلمان نواب یا رئیس زادے سے نکاح کرانا چاہے اور وہ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے وراثت کے حقوق اور مسلمان سوسائٹی میں برابری کے حقوق حاصل کرنے کے لیے کلمہ اسلام پڑھ لے لیکن نہ اس کلمہ سے پہلے اُس کی زندگی میں کوئی تغیر آئے اور نہ اُس کے بعد کوئی تبدیلی رونما ہو جیسی مہم صاحبہ وہ پہلے تھیں ویسی ہی مہم صاحبہ وہ بعد میں رہیں۔“

”در حقیقت یہ ایک ایسی بارش تھی کہ نہ جس کے پہلے کوئی گھٹا اٹھی اور نہ جس کے بعد کوئی کاؤر پندگی پیدا ہوئی۔ اس قرارداد کے پاس ہونے کے دو چار دن پہلے تک بھی اس بات کے کوئی آثار نہیں تھے کہ کوئی واقعہ ہونے والا ہے۔ اس بارش

سے پہلے ٹھنڈی پروک نہیں چلی۔ بلکہ اس کے پرس جاننے کے بعد معلوم ہوا کہ ایک حادثہ
تھا جو کیا اور گزر گیا۔" ۱

اس قرارداد کے بارے میں ایسی رائے نہ صرف رکھنے، بلکہ اعلیٰ اعلان اُس کا اظہار کرنے کے
باجوہر کیا گیا کہ اُس کے دہی صحن میں جو لالہ اکا اللہ محمد رسول اللہ کے ہیں۔ اور پھر
کہ دیا گیا کہ

"اس کلمے کو ادا کرنے کی وجہ سے ہماری ریاست اصولی حیثیت سے اسلامی ہو گئی ہے۔"

پاکستان بننے کے بعد کی یہ چلی پالیسی جو اس جماعت نے اپنائی، صحیح تھی یا غلط؟ اس سے
دقت میں اسلامی انقلاب کی منزل قریب ہوتی تھی، یا یہ پالیسی راستہ بہک جانے کے مترادف
تھی؟ ان سوالات سے اس دقت کوئی بحث نہیں ہے، دیکھنے کی بات یہاں صرف یہ ہے کہ مسلم
لیگ کی تحریک سے بننے والے پاکستان کے بانیوں میں جن خیالات کا اظہار شدہ سے لیکر
شدہ تک ایک بے پناہ قطعیت کے انداز میں کیا جاتا رہا تھا، اُن خیالات اور اس پالیسی
میں بالکل مشرق و مغرب کی سمتوں جیسا تضاد تھا یا نہیں؟ اور اس پالیسی کو جماعت کے اساسی
نظریات سے بالکل روگردانی کے سوا، کوئی بھی دوسرا نام دینا ممکن ہے؟ — لیکن قارئین
نے تو جو کچھ بھی سوچ سمجھ کر یہ راہ اختیار کی ہو، حیرت اس پر ہے کہ متبعین میں سے ایک کی بھی
آواز سننے میں نہیں آئی کہ یہ ہمارا قافلہ ایک دم سے کس طرف مڑ گیا؟ حالانکہ، جیسا اور یہ
بات واضح ہو چکی ہے کہ ان میں سے ایک ایک پوری طرح، اس نئی تحریک کے فحشی و اثبات کو
سمجھ کر اس میں آیا تھا۔ اور پاکستان کے بارے میں تو پوری صراحت کے ساتھ ان لوگوں کا
ذہن یہ بنایا گیا تھا کہ (مسلم لیگ کے جیسے طریق کار اور اس کی جیسی قیادت کے ذریعہ)
اس کے وجود میں آنے پر ہمیں اپنی منزل کے لیے کوئی شاوٹ کٹ (کمرسان و مختصر راستہ)

۱۔ یہ دونوں اقتباس براہ راست اصل نسخہ سے نہیں لیے جاسکے ہیں، اس لیے ایک واسطہ پر اعتماد
کیا گیا ہے اور یہی نوعیت صحت کے حاشیہ ۱ میں درج شدہ اقتباس کی ہے حالانکہ یہ کی صحت لگے
آجائے گی۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

نہیں ل جائے گا۔ بلکہ یہی اور اسی طرز کی طویل جہد بھی دہاں بھی کرنی پڑے گی جو پاکستان نے
 بننے کی صورت میں ناگزیر ہے! — انھیں بتایا گیا تھا کہ یہ ایک ”لیمنوں کا“ پورا نصب
 کیا جا رہا ہے اور دخت بن کر اس پر لیمنوں ہی کا پھل آسکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کہے کہ ”باداؤ“
 کے مرحلے ”میں اس سے“ ”آم کے پھل“ بھی لیے جا سکیں گے تو اس دیرانے کی بات یہ نہ
 جانا۔ — انھیں بتایا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا ایک ”قومی اسٹیٹ“ بنے جا رہا ہے اس کے
 بارے میں اسلامیت کے وجود پر مت دیکھ جانا۔ اس کی اسلامیت بس ایک ”نافیسی لیبل“
 ہوگی اور اس لیبل کے ساتھ ایک نام ”ہند مسلم حکومت اسلامی انقلاب کے راستہ میں اس“
 سے بھی بڑی رکاوٹ ہے جتنی بڑی رکاوٹ ایک غیر مسلم حکومت ہو سکتی ہے۔ لیکن ان ساری
 تفصیلات و تحقیقات کے باوجود پورا قافلہ بغیر ادنیٰ چونچ اپنی نہیں غایت جو شش کے
 ساتھ اس مہم پہ کھڑا ہو گیا کہ اس ”نام ”ہند مسلم اسٹیٹ“ پر حقیقی مسلم اسٹیٹ کا لیبل لگائے
 کے رہ جائے۔ اور اس ”لیمنوں کے درخت“ یہ وہ جادو کیا جائے کہ پھل اس پر سب کے
 سب نہیں تو تھوڑے بہت تو ”آم کے بھی ضرور“ آ دیں! پٹیاں جو حاکمیت الٰہی کی قرار داد کا
 کالیبل اس قومی اسٹیٹ پہ لگو کہ یہ لوگ مطمئن ہو گئے کہ اب اس ”لیمنوں کے درخت“ سے
 ”آم کے پھل“ لیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر جب فصل کا دقت آیا تو یہ پورے اطمینان ہی کے
 ساتھ دوڑے کہ ”آم ہی سے جھولیاں بھر کر لائیں گے۔“

یعنی قیام پاکستان کے چوتھے ہی سال (۱۹۵۱ء) میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات
 کا اعلان ہونے پر اس جماعت نے بھی طے کر لیا کہ وہ اس میدان میں اترے گی۔ مادہ کم از کم
 ایک صوبے کی زمام حکومت کے لیے محرکہ آرائی کا جو سوئچ ل رہا ہے اس میں اسلامی
 اصولوں کے ساتھ وہ اپنے بس بھر پوری کوشش کرے گی کہ حکمران جماعت نہ سہی تو ایک
 قابل لحاظ سیاسی طاقت ہی بن کر اس محرکہ سے اُبھرے۔

کوئی شبہ نہیں کہ حصول طاقت کے اس پار لیمائی محرکہ میں جماعت نے اُن اسلامی
 اصولوں کی بڑی سختی سے پاسداری کی جنھیں اُس نے پاکستان بننے سے قبل کے دعوتی دور میں

اسلامی سیاست کے لیے ضروری بتایا تھا۔ مگر یہ بات جماعت کے کسی فرد کو اس موقع پر یاد نہ آئی کہ ان اسلامی اصولوں کی بار آوری کیلئے، ایک خاص قسم کی زمین پہلے تیار کر لینے کو بھی تو ضروری ٹھہرایا گیا تھا۔ یہ بھی تو کہا گیا تھا کہ ہماری مسلم سوسائٹی کی حالت ہر پہلو سے بگاڑ کے اس نقطے پر پہنچی ہوئی ہے کہ جب تک اسے ایک طویل صبر کا انداز اور بے بہت جہد و جدوجہد کے ذریعہ اوپر سے کھینچ کر بلا نہیں جائے گا، اس میں کم از کم جہودی انتخاب کے راستے تو مصلحت کے بغیر اختیار کرنا کسی کو کوئی شکل نہیں ہو جیتی کہ اس حال کا ٹھکانہ فرما کر لینے والوں یا کسی دوسرے راستے سے ایسی سوسائٹی میں برسرِ اقتدار آجائے۔ ان کے سوچنے والوں کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ آج کی مسلم سوسائٹی میں تو ایسے اقتدار کی کامیابی کا سوال ہی کیا، تابعین و تابعین کا دور تھا، عرب و عجمی بھی یہی محبوب و محترم شخصیت حکمران تھے۔ جیسے اپنے پیشرو کی طرف سے نامزدگی کے ذریعہ صاحبِ اقتدار ہوا جانے کے بعد عاتقِ اسلام کے بھی نہیں دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے انھیں اپنی مرضی سے کسی کو بھی خلیفہ بن لینے کی آزادی دی۔ لہذا اس پر بھی سب نے بیک آواز اُسی کا تلافی اطاعت اپنی گردنوں میں ڈالے رکھنا منظور کر لیا، اور وہ تھا ایک شخص کی مرضی سے بہت کچھ ہو سکے گا۔ اور یہ بھی تھا لیکن سوسائٹی، بحیثیت مجموعی، چونکہ اس کے اصلاحی منصوبے کو قبول کرنے کیلئے تیار نہ تھا اس لیے اسے قطعاً کامیابی نہیں ہو سکی۔ یہ بار بار اور دہر دہر سے دہا ہوئی تمام آگاہیاں، دیگر ان رافضیوں، بیکے رہ گئیں اور جماعت، خود اپنے ہی خیال کی رو سے ایک ”زمینِ شور“ میں ”سنبل“ آگاہی کے جہد و جدوجہد کی ذریعہ طاقت سے جُٹ گئی جس کا انجام وہی ہوا جس سے یہ لوگ خود ہی نہیں آگاہ تھے بلکہ دوسروں کو بھی خوشحال کر آگاہ کرنے کی خدمت چھ سات برس انجام دیتے رہے تھے۔ یعنی ایک سیٹ بھی نہ ملی اور اسلامی اصولوں کی ساری چمک دمک، خاک میں مل گئی، انکی اخلاقی اہمیت، ایک مسلم سوسائٹی میں اس طرح بے اثر ہو کر رہ گئی جیسے مردوں پر کب حیات کا پھر کاوا نہیں زندگی نہیں بے سکتا۔ نہیں! نہیں! کہیں کہ اسلامی اصول، ایک سالانہ قوم میں ٹھکرا دیے گئے۔ ان اصولوں کے ساتھ دوڑ مانگنے والے اس قابل بھی نہ ٹھہرے کہ انھیں سب انہیں چھوڑیں، یہ قوم نے دیتی۔ حالانکہ یہ وہی قوم تھی جس نے اسلامی دستور اور اسلامی نظام کا مطالبہ کرنے میں ان لوگوں کا اسی طرح ساتھ دیا تھا جس طرح پاکستان کے مطالبہ میں مسلم لیگ کا!

یہ المیہ کیسے وقوع میں آیا، بالکل دیے ہی اور انھیں اسباب کے ماتحت، جن اسباب کے ماتحت پاکستان سے خارج ہوئے، امیدوں کا وہ المیہ جس کا نام مولانا عبدالمجید صاحب دیا ہوا ہے کیا ہے۔ (باقی)

یہ یہ الفاظ اس جماعت کے سربراہ کے ہیں اور نہ مجمعِ تعمیر ہے کہ سوسائٹی کا وہ بھی بھر حصہ اصلاح کیلئے تیار نہ تھا جو اس دور میں خلیفہ گری کرتا تھا۔ اسے فارسی کا ایک نصیحت آمیز شعر ہے۔

زمینِ شور، سنبل، برنیاد و دروخم محل ضائع گردان

ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم جس طرح ہندوستان کے دوسرے فزیر اعظم شری لال بادرشاستری اپنے عہدہ پر ڈیڑھ ہی سال گزارنے کے بعد، یکایک قلبی حملہ کا شکار ہو کر ڈیڑھ ہی دیر میں چل دیے تھے۔ ملک کے تیسرے صدر ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب بھی اپنے پانچ سالہ عہدہ کے دو سال پورے کرنے سے قبل ہی اسی طرح آٹھ نانا زندگی کے آخری انجام سے دوچار ہو گئے۔ بقاؤ خدائے پاک ہی کے لیے ہے۔ انھیں کچھ بھی ہو جائے، موت کی دسترس کے لیے اس کے کچھ ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے حسنت کو قبل فرمائے اور لغزشوں سے درگزر کرے۔

ڈاکٹر صاحب اپنی طیلت اور دوسرے اوصات و کمالات کا وجود جو کسی زمانہ میں گئے چنے لگوں بھی کو میسر کرتے ہیں نیز ذاتی دینداری اور شرعی وضع قطع کے باوجود اپنے ایک خاص مسلک کی بنا پر مسلمانوں میں عام طور سے وہ قدر و منزلت نہیں رکھتے تھے جو ان کے علمی مقام، عالی و داعی اور دوسرے بلند اوصات کی بنا پر ہونی چاہئے تھی خصوصاً صدر جمہوریہ ہند کے عہدہ پر فائز ہونے کے بعد تو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک بڑی خلیج حائل ہو گئی تھی۔ اور اس حقیقت کو چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں کہ ان کی موت پر اظہارِ ملال کرنے والوں میں حقیقتہً بخیہ ہونے والے کم اور دم ادا کرنے والے زیادہ تھے۔ بظاہر ڈاکٹر صاحب صدر جمہوریہ بننے کے بعد سوچ بچ کر اپنے آپ کو ہی انجام کے لیے راضی کر لیا تھا کس نیت سے راضی کر لیا تھا؟ اس کا حال خدا ہی جان سکتا ہے۔

ان دنوں کے جس خاص طرز عمل نے ڈاکٹر صاحب کے اور مسلمانوں کے درمیان دوری برپا رکھی اسے (کوئی اچھے سے بھی سمجھی تو حیرہ کرے) اسلامی نقطہ نظر سے قابلِ تنقید ہی کہا جائے گا لیکن اب جبکہ ڈاکٹر صاحب گزر گئے ہیں۔ اگلی برس انڈیائی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، تو اس سلسلے میں ایک بات ضرور احساس دلانے کی ہو کہ ڈاکٹر صاحب اہم لوگوں کے نقطہ نظر سے جیسی بڑی حیر کہ اس عہدہ پر قربان کر دیا، ویسی دوسری کچھ چھوٹی موٹی چیزیں تو موجود سرکارِ دہلی سے خلق رکھنے پر ہم میں سے بھی کوئی قربان کرنا پڑتی ہیں۔ ان کا اعزاز عہدہ برائے انھوں نے بڑی چیز قربان کر دی۔ چوتھے اعزاز اور چھوٹے عہدہ کے لیے اس سے کم کی ضرورت ہوتی ہو لوگ اُسے قربان کر دیتے ہیں۔ حد یہ کہ کوئی خدا سے کسرا دی سزا اور خلیفہ مملکت کا اعزاز خال کرنے والوں میں شمولیت کے لئے بعض عالمانِ دین اور خادمانِ دین تک کو شام ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس بند خلعت کے حصول کی رسمی کارروائی میں دیسے قد بلدی آدابِ جمہوریہ کے حضور میں بجا لانا چاہیے ہیں جن پر ایک دینی نمبر کسما ہٹ ضرور چسک کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بعض اوقات یہ اعزاز بالکل بلا استحقاق یعنی اسی زبانوں کے نام پر حاصل کیا جاتا ہے جن میں صاحب کا کوئی ادنیٰ کارنامہ نہیں ہوتا۔

غرض اس متوجہ حال کو بھانسنے رکھئے تو داکٹر حسنا کوئی زمانہ خطا کار نہیں رہ جاتے بلکہ ایک نظر دل کا ایک پلو تامل
 واذن کان ہر کہ اپنے کردار کے دو رخ انہوں نے نہیں رکھے ذاتی جاہ کے لیے بالکٹ ملت کی بھلائی کے لیے ہر منیت بھی
 انہوں نے ایک سروسِ خوش اختیار کی علی الاعلان کی اور اس پر تنقید دل کی تعزیر آخر دم تک بے حیل و حجت برداشت کرتے
 رہے۔ یہ کردار اگر فی نفسہ کوئی خوبی ہے تو اسے داکٹر صاحب کی وفات کے بعد ہنرش نیز گوگن گھوٹا اسیا ہو گا۔
 ہماری محدود واقفیت میں داکٹر حسنا کا بنیادی کردار ہی حیات و ملک پرستی ہو۔ انہوں نے علی گڑھ کالج دہلی
 یونیورسٹی اکو دور طلب علی میں بے دھڑک فیضان کیا تو اس کا دھیس ان کے کردار کی ہی بنا و شغلی اور صدر جمہوریہ میں
 ایک حیران کن روش اپنائی تو اس کے بے دھڑک پن میں بھی یقیناً یہی چیز کار فرامشی ہم جس ملک کو حق سمجھتے ہوں اس
 لئے داکٹر حسنا کو جس فضا کے کردار کی یہ خصوصیت یقیناً ایک بل تقلیدِ نو نہ بنائی جا سکتی ہو۔ اس علاوہ داکٹر حسنا کے وہ نقوش
 بھی نظر انداز کرنے کی چیز نہیں ہیں جن انہوں نے اپنی مین جوانی میں دگر بندی سے دگری یافتہ ہونے کے باوجود اپنے بزرگوں کا قائم
 کردہ جامعہ طبع اسلامیہ کی بقا کیلئے ایک طویل ارشاد و جفا کشی اور نفس کشی کی شکل میں قائم کیے۔ اور جو ان کی وفات کے
 بعد کافی تفصیل سے ذکر میں آ رہے ہیں۔ ہم اگر صرف اتنا یاد رکھیں کہ داکٹر حسنا کے فضا کے صدر جمہوریہ ہند کا عہدہ پانے کے بعد
 ان کا تعلق اسلام آباد اختیار کئے تو اس سے شاید یہی کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ البتہ انکی خویال پرنا کہ ہم خود کو غور و فکر پہنچا سکتے ہیں۔
 ہاں بھی چاہے تو وہ وہم و گداز کے ادا سے یہ سبق لے لیتے مگر یہی عہد پر پہنچنے کی خواہش کو جودہ ہند میں ان کی کسی سلمان کے
 ذکر کی چاہت کے لئے نہ کہ یہاں معاملہ کچھ دھماکے کہ سطح جس کو ہوجان و دل عزرائی کی گلی میں جائے کیوں؟
 کچھ علاج اس کا بھی لے چارہ گراں۔۔۔۔۔ ہر سڑی کا ایک اور سانچہ۔ جو بڑی خوشخبری اور فخر کے

انداز میں ہندوستانی خیمات میں نکلا ہے۔۔۔۔۔ شاید نظر سے گزرا ہو گا۔

بہنو۔۔۔۔۔ سراج۔ بھگور کی سنگت فقیر محمد گرشہ رات یہاں ٹھوگھانند ہل میں چومنے والے

مقاہر جس میں مس اندیا ۱۹۶۶ء منتخب کی گئیں؟

۔۔۔ اور اس کے آگے ان سالہ مس صاحبہ کے سینے، کمر اور کولہوں کی ناپ دی گئی ہے جس میں انہوں نے اپنے
 مقابلہ کی سہیناؤں کو مات دی۔

یہ آج اس طرح کی کوئی پہلی جہیز ہے جو منتخب ہوں یا انہوں کتنی ہی انگشتیں ان شرناک مقابلوں میں پہلے سے
 حصہ لے رہی ہیں مگر اپنے کبھی پہلے پہلے اگر کئی مسلم جماعت یا مسلم خیرات پر سلمان بیٹوں کے ہاتھوں اسلام کی اہل آبد
 سے وہ دھمیل پہاڑوں جو فیروں کی طرف سے ہونے والی کسی دل آزار و جگر خراش حرکت ہے بڑا ہی بڑا ہی نہیں ہے
 (۱۹۶۶ء)

یک ساعۃ صحتے باہل دل

مجلس حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی ^{فظلہ}

پند رھوین مجلس

(مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

مرذی قعدہ ۱۳۴۹ھ مطابق ۲۶ جنوری ۱۹۶۹ء (یکشنبہ)

آج چونکہ اتوار تھا، حاضرین کا بڑا ہجوم تھا، شروع میں تعداد کم تھی حضرت بھی معمول کے مطابق بیٹھے بیٹھے ارشاد فرماتے رہے، اس کے بعد حاضرین کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ اتوار کی مجلس میں دفاتر کے ملازمین، کاجوں کے اساتذہ و معلمین اور شہر کے شرفاء و اہل علم جو ہر اتوار کو اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، آنا شروع ہوئے، اور اندر باہر سب جگہ بھر گئی، حضرت پہچان پہچان کر بڑی شفقت کے ساتھ سمجھ دار، تعلیم یافتہ لوگوں کو اپنے پاس بلائے اور قریب بٹھاتے رہے، ٹھوڑی دیر کے بعد مخلصین کے عرض کرنے کے باوجود دیوار کے سہارے کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے تقریر فرمائی شروع کی۔ پھر جب صحن میں زیادہ مجمع ہو گیا، تو درمیانی حصہ میں کرسی پر بیٹھ گئے، حیرت کی بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ کمر کے درد و صفت کی وجہ سے بغیر دواؤں کے سہارے کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن جوش تقریر اور دُور مضامین میں تقریباً ہر دو جلوں کے بعد از خود کھڑے ہو جاتے۔ ۱۱ بجے سے ۱۲ بجے تک تین گھنٹے تقریر کا

سلسلہ جاری رہا۔ اس میں کچھ نہیں تو بچاس ساٹھ مرتبہ کھڑے اور بیٹھے ہوں گے، آواز اسی طرح بلند اور پر جوش رہی، اور تعجب و ضعف کا نام و نشان نہیں معلوم ہوتا تھا، ساڑھے بارہ بجے کے قریب اپنی نشست گاہ پر آکر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر جوش پیدا ہوا اور کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے، یہ دیکھ کر نواب سید ظہور الحسن خان صاحب نے راجہ بستر عیالات سے گئی روز کے بعد اٹھ کر آئے تھے، راقم سطور سے کہا کہ جب تک ہم اور آپ نہیں اٹھیں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور حضرت کو تعجب بہت ہو جائے گا، سلسلہ کلام جاری تھا کہ وہ اور راقم سطور باہر نکل آئے، بعد میں معلوم ہوا کہ چند منٹ اور سلسلہ کلام جاری رہا، پھر ختم فرمادیا، اور حاضرین مجلس منتشر ہو گئے۔

آج چوک مختلف طبقات کے لوگ شریک محفل تھے، اور بڑی تعداد متوسط تعلیم یافتہ اور کاروباری لوگوں کی تھی، اس لیے تقریر پر اصلاحی رنگ غالب تھا، اور زیادہ زور اخلاق کی اصلاح، شریعت اور سنت کی پیروی، اور اسلامی زندگی اختیار کرنے پر تھا، ان مضامین کو خدمت کرتے ہوئے ہو پھلے لغو فطرت میں آپکے ہیں، اس مجلس کی خاص خاص باتیں اور قابل ذکر نکات درج کیے جاتے ہیں۔

فرمایا کہ مولانا آدمؒ نے ایک قصہ بیان کیا ہے، جو بڑا سبق آموز ہے، کہ ایک بادشاہ ایک غریب عورت پر عاشق ہو گیا، اس کو اپنے ہرم میں داخل کیا، خاصہ شامی اور کھانے کے لیے پیش کیا جاتا، لیکن اس سے کھانا نہ جاتا، کھانا اس کے بدن کو نہ لگتا، کوئی تجربہ دہلی ہوتی چلی جاتی، حکماء نے ہزار تدبیریں کیں، کارگر نہ ہوئیں، اس کی بھوک نہ کھلی، آخر اس کنیز نے خود ہی عرض کیا کہ مجھے تنہا ایک مکان میں کر دیجئے، میرے حصہ کا کھانا دہیں، جو نچا دیا جاتا، کھائے، اسیا ہی کیا گیا، چند دن میں اس کی رنگت بدل گئی، اشتہا کھل گئی، اور وہ شکم سیر ہو کر کھانے لگی، حکماء کو تجسس ہوا کہ وہ کون سا معجون یا کشتہ استعمال کرتی ہے، جس سے اس کی حالت میں اتنا تغیر ہوا۔ انھوں نے چھپ چھپ کر دیکھا، تو معلوم ہوا کہ وہ کھانا مختلف طاقتوں میں الگ الگ رکھ دیتی ہے۔ ہر طاق کے سامنے کھڑے ہو کر صدا لگاتی ہے، میان بچوں کی خیرات، ایمان بہت دیکھ سے کھڑی صدا

لگا رہی ہوں، اپنے بچوں کی خیرات، اپنے بچوں کا صدقہ، یہی عمل وہ دیر تک کرتی، پھر کھانا اٹھا کر کھاتی، معلوم ہوا کہ وہ فقیرنی تھی، خیرات اس کے منہ کو لگی ہوئی تھی، دردِ سر سے ٹکڑا ٹکڑا مانگ کر پیٹ بھر پتی تھی، وہاں شاہی دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے چُنے ہوئے تھے، اس کے حلق سے یہ کھانے نہیں اترتے تھے، جب اُس نے اپنی عمر بھر کا شیوہ شروع کیا، تو اس کی بھوک کھل گئی، اور مددہ کام کرنے لگا۔

بزرگانِ دین کے کلام میں بڑے لطیف اشارات ہوتے ہیں، ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدسِ نعمت کا جو خوانِ مفت مل گیا، اس کی قدر نہیں ہوئی، اور ہم دُلبے ہونا شروع ہوئے، ہم بھی دوسری قوموں کے دردِ ازل سے بھیک جمع کر کے کھا اچا پتے ہیں، اسی سے ہم لوٹے ہوں گے، سابقہ قوموں کی جنائیں، بلائیں اور ذلتیں دیکھو تو اس نعمت و سہولت کی قدر آئے گی۔

حضرت نے سورہ بقرہ کی آیات: "فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ" پھر جب کوہ کیا حضرت طالت نے لشکر کے ساتھ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، آیات تلاوت فرما کر ان کی تفسیر فرمائی، شروع کیا، فرمایا کہ آج کل جب لشکر روانہ ہوتے ہیں، تو اسد کا بڑا عمدہ انتظام کیا جاتا ہے، ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ اہل لشکر کو دردِ سردی سے اچھا کھلایا لایا جاتا ہے۔ آسودگی اور فادہِ ابالی کے اسباب زیادہ مہیا کیے جاتے ہیں، لشکر کے جنرل محفوظ اور میدانِ جنگ سے بہت دور مقام پر بیٹھ کر فوجوں کو لڑاتے ہیں، لیکن اسلامی لشکر فادہ مستوں، اور سنگِ حلوں کا لشکر ہوا کرتا تھا، ان کی دس فادہ، بھوک پیاس تھی، یہی حضرت طالت کے لشکر کا حال تھا، کوسوں چلے پانی نہ ملا، زبان سوکھ گئی، کچھ لوگوں نے کہا: لَطَاقَةٌ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ (آج ہم میں جالوت اور اُس کے لشکر سے لڑنے کی تاب نہیں ہے)۔ کہا وہ جادو! اللہ کو تمہارے رہنے کی پرداہ نہیں، اب جو گھر بار چھوڑ کر چلے، تو اسد کا کیا ذکر؟ پینے کو پانی بھی نہ ملا، فرمایا گیا: إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ" یہ پُرانا قصہ نہیں، آج کا قصہ ہے۔ آج بھی حرام کے دردِ ازل بہت کھلے ہیں، اتنے پیاسے ہونے کے بعد کہا گیا:

فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي۔ جو آبی پیاس کے بعد بھی پی لے، وہ ہمارے ساتھ نہ رہے، آج بھی کہا جاتا ہے کہ آدمی کافی نہیں، اپنے بھوکے رو رہے ہیں، حرام کا مال لے کر رشوت لے کر آدمی بڑھا دے، سودی قرضہ دے، آج بھی انبیاء کی آوازیں آتی ہیں، "فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي"۔ جو ناجائز طریقہ زندگی اختیار کر لیں گے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں، "إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ" (اے مگر بس ایک چلو پیسو والا سٹش ہے) حلال و حرام آدمی پر قناعت کر دے، رشوت وغیرہ سے بچے، بھغوں نے ان لیا، اللہ نے اُن کی پیاس بجھا دی، بھغوں نے نہ مانا، وہ پیتے پیتے مر گئے، یہ اسلام میں داخل ہونے کا پہلا دروازہ ہے، عبدیت کے دائرہ میں داخل ہو جاؤ، سب دروازے کھل جائیں گے، میں نے اپنی جان کا مالک ہوں نہ اپنی اولاد کا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ہر قسم کے معبودانِ باطل کا مرقم کرتا ہے، ہر قسم کی انانیت کو توڑتا ہے، یہاں "اَنَا" کی گنجائش نہیں، اب میرا کچھ نہیں سب "خدا" کا ہو چکا ہے، "إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَّهُمُ الْجَنَّةُ" دے شک اللہ نے خرید لی ہے ایمان والوں سے اُن کی جان اور اُن کے مال اس وعدہ پر کہ اُن کا بدلہ جنت ہے)

فرمایا کہ یہ شکایت عام ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، لیکن جب آدمی عدالت میں حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو گھر کی بے مرد سامانی، بچوں کی بیماریوں، اور بازو سے سودا سلفت لانے کا خیال بھی نہیں آتا، اگر کوئی ان چیزوں کو یاد بھی دلائے، تو آدمی کہتا ہے کہ یہاں تو جان و مال، عزت و اکبر کی پڑھائی ہوئی تم ان باتوں کو یاد دلاتے ہو، بڑے نقصان کے سامنے چھوٹا نقصان نقصان نہیں ہے

بلبل و گل۔ ہے رہے نہ رہے ہم کو غم ہے جن کے جانے کا
ہزاروں آدمی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، عدالت میں جا کر اس کا تماشہ دیکھو، بچا سوں خط آتے ہیں، لیکن ایک میں بھی یہ فرمائش نہیں ہوتی، کہ دعا کیجئے کہ جب میں حاکم کے سامنے کھڑا ہوں تو دوسرے کا خیال نہ آئے، لیکن جب احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، تو پھر حسیہ کا خیال کیسے آتا ہے؟

فرمایا، مجھے طلب اور فلکیات کے مطالعے سے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرنے اور اس کی نشانیوں کو سمجھنے میں سب سے زیادہ مدد ملی، اتنی کسی علم سے نہیں ملی، میں نے طبی اصول سے بڑے بڑے نتائج نکالے، اور سبق حاصل کیے، ایک مثال دیتا ہوں، بیلہ بیلہ، آلود وغیرہ ان سب کو سالم ایک جگہ رکھ دیجئے، مہینوں ساتھ وہیں گئے، ان میں سے کوئی دوسرے کی تاثیر قبول نہیں کرے گا، جب تک یہ سب الگ الگ منہ بنائے ہوئے رہیں گے، ان کے پاس رہنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، سب کا میزان الگ الگ سب کی تاثیر علیحدہ علیحدہ، اب اس کی ترکیب یہ ہے کہ ان سب کو کوٹ کر باریک کیا جائے، بڑائی مغایرت ہے، سب کو توڑ کر باریک کر لینے سے یہ بڑائی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ سب یک ذات ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وہ ہادون دستہ بھی بتا دیا ہے، جس میں ان سب کو ڈالی کر کوٹ کر باریک کرتے ہیں، قرآن شریف میں آپ خود ہی وہ ہادون دستہ تلاش کیجئے، جس میں امت کے تمام افراد کو کوٹ کر باریک کیا جاتا ہے، اور ہر ایک کی "انا" ختم ہو جاتی ہے، سب کٹ گئے، پس پا کر ایک مرکب سفوف بن جاتے ہیں، یہ ہادون دستہ کیا ہے، حوادث اور مصائب اور امتحانات کا ہادون دستہ، دیکھیے قرآن شریف میں آتا ہے:-

وَلْيَسْأَلُوا تَكْمٌ مِّشْيَ مِنَ الْخَوْفِ   اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کچھ ڈر، کچھ
وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ   بھوک اور جان و مال نیز پیداوار
وَالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ   میں کچھ کمی سے۔

اب اس کے بعد وہ معجون تیار ہوگی، جس میں کوئی جز علیحدہ نہیں، لیکن ابھی پھر ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ فعل و انفعالی کا واسطہ ہے، یعنی وہ چیز جس کے ذریعہ ایک جز دوسرے جز میں اثر انداز ہو، اور مزاجوں میں داخل پیدا ہو، طبی اصول کے مطابق وہ چاشنی ہے، جو واسطہ کا کام دیتی ہے مگر یہ چاشنی ہی ایک تناسب سے ہونی چاہیے۔ وہ حد سے نہ بڑھ جائے، ورنہ مضر ہوگی اور معجون کو بد مزہ کر دے گی۔

پھر اس کو ایک مدت تک گرم رکھا جاتا ہے، اب اس کا نام معجون ہوا، اس پر پانی

هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً " کالیں لکھایا جاتا ہے، اسی کے لیے ہے " بَيْنَ اللَّهِ
عَلَى الْجَمَاعَةِ اب افراد کثیرہ نے ایک مزاج پیدا کر لیا، ہماری غلطیاں آپ سے درست
ہوں گی، آپ کی غلطیاں ہم سے، یہ واسطہ صحبت کا ہے " وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور پیدا کر دی تمہارے درمیان محبت و رحمت، مہینہ میں اوس
اور خزانہ رسول سے لڑ رہے تھے، اس لیے کہ بڑا، کوٹے نہیں گئے تھے، " اِذْ كُنْتُمْ
اَعْدَاءً فَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اب صحبت نبویؐ کی، اور حوادث و مصائب کے ہونے سے
میں کوٹے گئے، وہ چاشنی پیدا ہوئی جس سے ایک دوسرے سے چپک گئے، تو وہ اتحاد پیدا
ہوا، جو اگر کسی ذریعہ سے ممکن نہیں، " لَوْ اَلْفَقَتْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا اَلْفَقَتْ بَيْنَ
قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ اَلَفَ بَيْنَهُمْ " اگر تم روئے زمین کی ساری دوستیں خرچ کر دیتے تب بھی
ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے لیکن اللہ نے ان میں یہ الفت ڈال دی،
جب تک اجزائے متفرقہ کو ایک دوسرے سے چپکانے والی یہ چاشنی نہیں ہوتی، وہ
مجموعہ معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں متباہن اجزاء ہوتے ہیں، ہر جزو روٹھا ہوا، ہر
جزو، بھولا ہوا، بلیڈ، بلیڈ، آگ، فلفل سیاہ سب ایک دوسرے سے الگ، فرمایا گیا
تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ
تم انہیں متحد مان کر تے ہو حالانکہ ان
کے دل متفرق ہیں۔

پھر جب یہ سمجھ لیا، یا مجموعہ تیار ہو جائے گا، اور الگ الگ مزاجوں کے بجائے، ایک
مزاج پیدا کرے گا، تو وہ تھوڑی سی سمجھ بڑے بڑے امراض دفع کر دے گی (اور
اس کا قلیل کثیر پر غالب آئے گا، فرمایا گیا:

"كَمْ مِنْ فَتَّةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ
فِتْنَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ
مَعَ الصَّابِرِينَ"

کتنی مٹھی بھر جانتیں ہیں کہ بھارتی جتو
پر غالب ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے اور
اللہ برداشت و اوفی کے ساتھ ہے۔
اصل میں امت کے افراد کو لا کر بھی ایک سمجھ تیار کرانی منظور تھی، الگ الگ سمجھیں
تیار نہیں کرانی تھیں سب کے لیے لیں ایک ہی تجویز تھا،

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ

اور تمہاری یہ جماعت ایک جماعت ہے۔

لیکن چونکہ اتنا بڑا ایک ہی ہاؤن دستہ ملنا مشکل تھا، اس لیے الگ الگ ہاؤن دستوں میں ان کو کھٹنے، پینے اور کوٹ کٹا کر معجون بنانے کی اجازت دی گئی، لوگوں نے ان کو الگ الگ معجون سمجھ لیا، اب وہ الگ الگ طریقہ ایک دوسرے سے مغایر ہو گئے اور مستقل بالذات سمجھ جانے لگے۔

اس معجون کی خاصیت بتائی گئی کہ

لَا يَبِيدُ وَتُحْيِي فِيهَا الْمَوْتُ

نہیں مرے بچھیں گے وہ اس میں موت

إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَىٰ وَوَقَاهُمْ

کا گر ایک بار اور دور رکھے گا آخر کا

رَبُّهُمْ عَنْ آبِ الْجَحِيمِ ۖ

عقاب جہنم سے۔

البتہ کھانے میں معجون کو ٹوی ضرور ہے "حَقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارَةِ" (جنت خلاق

طبع اور سے ڈھکی ہوئی ہے)

تاخیر
اشاعت
انوس ہے کہ لکھنؤ کے شدید شیعہ سنی فساد کی وجہ سے الفرقان کی کتابت میں تاخیر ہو چکی جس کی بنا پر زیر نظر شمارہ ایک ہفتہ کی تاخیر سے شائع ہو رہا ہے اب حالات اعتدال پر آ رہے ہیں اس لئے امید ہے کہ آئندہ شمارہ ٹھیک وقت پر شائع ہو رہے گا۔ (مینجر)

مَا هُنَا مِمَّا مِثْلُ شَاقٍ لَّا هَوْرٌ

حکومت پاکستان نے بھارت کو رسائل و کتب بھیجنے پر پابندی لگا دی ہے۔ قارئین ماہنامہ "مِثْلُ شَاقٍ" آگاہ رہیں کہ جب تک یہ حکم نافذ ہے انھیں "مِثْلُ شَاقٍ" کا کوئی شمارہ نکل سکے گا۔

مینجر ماہنامہ "مِثْلُ شَاقٍ" لاہور

پروردہ اور قرآن

اَدْمِرْلَانَا اَمِيْنِ اَحْسَنِ اَصْلَاحِي

پروردہ اس وقت کا ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جس کا ہر مسلم گھرانے سے تعلق ہے۔
 ذیہ نظر مضمون ہمارے لئے جس اس موضوع پر اسلامی احکام اور قرآنی نقطہ نظر کی بہترین
 تشریح کرتا ہے۔ یہ اگرچہ اس مسئلہ سے متعلق پاکستان کے خاص حالات کی تحریک سے لکھا
 گیا ہے مگر بنیادی طور پر اس معاملہ میں ہندوستان و پاکستان اور اسی طرح دوسرے
 ملک کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں پایا جاتا۔ اس لیے مفتاح میں بھی اس کو
 معاصر و پریشانی کے شکیہ کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ (مدیر)

مسئلہ کی نوعیت | پروردہ کا مسئلہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے تو اس قدر اہم ہے کہ اس کو تمام
 معاشرتی مسائل کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ خانگی زندگی کی ساری
 ستریں اور خوشحالیوں اس پر مبنی قرار دی جاسکتی ہیں۔ صرف افراد کا بننا اور بچہ نما ہی نہیں
 بلکہ حکومت کے ضعف و استحکام کا بھی بہت بڑی حد تک اس پر انحصار ہے۔ اس کے بارہ
 میں اگر ہم نے کوئی غلط روش اختیار کر لی تو اس سے صرف ہماری معاشرتی زندگی ہی متاثر
 نہیں ہوگی بلکہ اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر ہمارے تمام اخلاقی اقدار بھی متاثر ہوں گے
 لیکن جو حضرات آج اختیارات میں اس پر غور فرمائی فرما رہے ہیں (یا فرما رہی ہیں)
 ان میں سے کسی کو بھی اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کسی کالج یا اسکول کے مباحثہ میں

جن مبلغ علم اور جس درجہ کے احساس ذمہ داری کے ساتھ لڑکے شریک ہو جایا کرتے ہیں، اس سے بھی کم تر درجہ کے علم اور احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ لوگ اس مباحثہ میں کود پڑتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے علم یا ان سے استدلال کی تو ان حضرات سے تو قہر ہی کہے ہو سکتی ہے، انہیں عقلی معاشرتی اور اجتماعی پہلوؤں سے جو کچھ اس سلسلہ پر کہا جاسکتا ہے اس کا بھی کوئی اثر ان کی تحریروں میں نہیں پایا جاتا ہے۔ مردوں کی طرف سے عورتوں کو پردے کے خلاف اگسانے کے لیے جذباتی اپیلیں ہیں، اصل دین پر ”دینی ملا“ کے نام سے چوٹیں ہیں، پردہ کے حامیوں پر رجعت پسندی اور ترقی دشمنی کے طعنے ہیں۔ اس طرح عورتوں کی طرف سے پردے کی زندگی پر حقارت آمیز پھبتیاں ہیں، گھر کی بندشوں اور پابندیوں پر گالیاں اور کوسنے ہیں، ملا کے دین پر صلواتیں اور نصیحتیں ہیں، اس طرح کی بے شمار چیزیں آپ کو ان تحریروں میں بکثرت ملی جائیں گی۔ ان باتوں سے جہاں سچی چاہے دامن بھر لیجئے لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کسی بات پر سنجیدگی سے کوئی دلیل لای گئی ہو تو آپ کو شش اور تلاش کے باوجود بھی اس طرح کی کوئی چیز نہ پاسکیں گے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس بے پردائی کے ساتھ ہماری ساری معاشرتی زندگی کی بنیادیں اکھڑ رہے ہیں۔ وہ اس خطا میں مبتلا ہیں کہ ان کا یہ کارنامہ پاکستان کی تمدنی و معاشرتی تعمیر کے سلسلہ کی ایک باریک کڑی ہے۔

اس بحث میں حصہ لینے والے جتنے بھی ذکور و انات میں خدا کے فضل و کرم سے سب مسلمان ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ پردے کے معاملہ میں جو کچھ خدا اور رسول نے کہا ہے اس سے اس کو انکار نہیں ہے، انکار جس چیز سے ہے وہ ”دین ملا“ ہے لیکن حالت یہ ہے کہ ہر شخص قرآن کی اتنی بات کو تو لے لیتا ہے جتنی اس کی خواہشوں کے مطابق ہے اور جو بات اس کی خواہش کے خلاف نظر آتی ہے اس سے اس طرح کترا جاتا ہے گویا وہ بھی دین ملا کے تحت داخل ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نیچے تو چلنا چاہتے ہیں اپنی خواہشوں کے لیکن غلامیہ کہہ کر انا چاہتے ہیں کہ قرآن کے نیچے چل رہے ہیں۔ یہ ہماری قوم کی ذہنی بد حالی اور اخلاقی گراؤ کی نہایت

کھلی ہوئی دیں ہے۔ اس کے اکثر افراد کا یہ حال ہے کہ یہ بیک وقت کئی کئی مسئلوں کے ساتھ محبت اور ایک ہی ساتھ کئی کئی دینوں پر تھوڑا تھوڑا اعلیٰ کرنا چاہتے ہیں۔ اس انتشار ذہن اور اس منافقانہ سیرت کے ساتھ اللہ ربی بہتر جانتا ہے کہ یہ ان بھاری ذمہ داریوں کو کس طرح سنبھال سکیں گے جو ان پر آن پڑی ہیں۔

ان مضامین سے اہل علم کے تو کسی غلط فہمی میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ ممکن ہے ان کے بُرے اثرات ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں تک متھوڑی ہوں جو اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اسلام سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بسا اوقات دھوکے میں پڑ جایا کرتے ہیں۔ ہم ان کا مدد نہائی کے لیے چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں پردہ سے متعلق جو احکام دیے گئے ہیں۔ ان کو بیان کر دیں۔ اس سے ہمارے ان بھائیوں کو بھی فائدہ پہونچے گا جنہوں نے اس اجاری مباحثہ کے دوران میں اسلام کا نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن تاویل و تفسیر کی بعض پرانی مشکوک کی وجہ سے وہ صحیح نقطہ نظر پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں۔

قرآن میں پردہ کے احکام کی نوعیت کے احکام ہیں:-

۱۔ ایک وہ احکام ہیں جو خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے یا ان سے متعلق، عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے دیے گئے ہیں لیکن مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے خاص نہیں ہیں بلکہ ان کا حکم امت کی تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے عام ہے۔ خطاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خاص طور پر پیش نظر رکھنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ شروع شروع میں معاشرتی اصلاح کا یہ مشکل قدم آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں ہی سے اٹھایا گیا اور دوسری وجہ یہ کہ تمام امت کی خواتین کے لیے نمونہ ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کے اہلیت پر ان پر آیات و احکام کی ذمہ داری زیادہ قوت اور شدت کے ساتھ عائد ہوتی تھی۔ یہ احکام سورۃ احزاب کی آیات (۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵) میں ہیں۔

۲۔ دوسرے وہ احکام ہیں جن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ دوسری عام خواتین بھی شامل ہیں اور جن میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کسی مسلمان عورت کو کسی ضرورت سے جب گھر سے باہر قدم نکالنے کی کوئی ضرورت پیش آجائے تو اس حالت میں اس کو کیا روایت اختیار کرنا چاہیے۔ یہ احکام سورہ احزاب کی آیات (۵۹، ۶۰) میں ہیں۔

۳۔ تیسرے وہ احکام ہیں جو عام مردوں اور عورتوں کو مخاطب کر کے گھروں کے اندر آنے جانے سے متعلق دیئے گئے ہیں اور جن میں تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان جب اپنے کسی بھائی کے گھر میں داخل ہو تو اس کو کن آداب و قواعد کی پابندی کرنی چاہیے اور گھر کی عورتوں پر ایسی حالت میں پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ احکام سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں۔

اب ہم ان تینوں قسم کے احکام کی تفصیل بیان کریں گے۔
پہلی قسم کے احکام | یہ ہدایات دی گئی ہیں۔

یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتَ مِنَ الرِّسَالِ	اے پیغمبر! تو بیخود باتوں کی
إِنَّ الْفَقِیْئَ فَلَا تَخْضَعَنَّ	اندر نہیں ہو۔ اگر تم میں خدا ترس ہے
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِیْ فِیْ	تو دوسروں سے بات کرنے میں لگاؤ
قَلْبِهِ مَرْضٌ وَقَلْبَ قَوْلًا	کی کوئی بات زبان سے نہ نکالو کہ جس
مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِی بُیُوتِكُنَّ	کے دل میں نفاق کا دواغ ہے، کوئی
وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ	خلط تو نہ کر بیٹھے اور اچھی بات کو اور
الْأُولٰٓئِیْ وَآقِمْنَ الصَّلٰوةَ	اپنے گھر میں قراڑے رہو اور گزشتہ
وَآتِیْنَ الزَّكٰوةَ وَاطِیْعْنَ	ہوئے زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح
اللَّهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اِذَا مَا	اپنے آپ کو رکھائی نہ پھر دو اور نماز
سُیِّدَ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ	قائم کرو زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس
عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَھْلَ	کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيراً۔

یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کرے اور
نبی کے گھر والو اور تم کو پاک کس مہیا کرے

(۲۲-۲۳-۱۰ آزاب)

چاہیے۔

پھر مردوں کو بتایا ہے کہ اگر ان کو پیغمبر کے گھروں میں سے کسی گھر میں جانا پڑے تو
ان کو کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا
أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
غَيْرِ نَظِيرٍ لَهُ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا
دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا إِذَا طَعِمْتُمْ
فَاثْبَثُوا وَلَا مُمْسِكِينَ
لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَاكُمْ كَانَ
يُؤْذَى النَّبِيِّ فَيَسْتَجِي
مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْمَعُ
مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ
دُونِ آخِ حِجَابٍ ذَاكُمْ
أَطَهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ
تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ
تَنْكِحُوا أَرْوَاحَهُ مِنْ
تَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ
كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

اے ایمان والے! نہ داخل ہو تم پیغمبر
کے گھروں میں کہیں تم کو کھانے کی اجازت
دی جائے نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے
کی تیاری کا۔ اِن جب تم کو بلایا جائے
تو جاد اور جب کھا چکو تو فوراً منتر ہو
جاد اور نہ لگ جاد اِنوں میں یہ باتیں
نبی کو دکھ پہنچا رہی تھیں لیکن وہ تمہارے
لحاظ کی وجہ سے کتنا نہ تھا لیکن اللہ حق کے
اظہار میں ہمیں شر آتا اور اگر تم کو پیغمبر
کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردہ
کی ادھ سے مانگیے تمہارے دلوں کے
لیے بھی زیادہ پاکیزگی بخش طریقہ ہے اور
ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی بخش ہے
اور تمہارے لیے زیبا نہیں ہے کہ تم اللہ
کے رسول کو دکھ پہنچاؤ اور نہ بہاؤ نہ ہے
کہ اس کے بعد اس کی بیویوں سے کبھی کلاخ
کر دے یہ باتیں اللہ کے نزدیک بڑے گناہ
کی ہیں۔ خواہ تم کسی بات کو راز میں رکھو

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تَخْفَوْهُ
فَلَنَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي آبَاءِهِمْ وَلَا
أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا مَنَآئِلِهِمْ
وَلَا نِسَاءَهُمْ وَلَا مَمْلُوكَاتِكُمْ إِنَّمَا ذُنُوبُكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰)

یہاں کو ظاہر کر دے اللہ ہر بات سے واقف ہے۔ البتہ نبی کی بیویوں پر ان کے باپوں اور بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجیوں، بھانجیوں اور رشتہ مندوں اور ان کے غلاموں کے بارہ میں کوئی زلزام نہیں ہے اور اسے نبی کی بیویوں، بھائیوں، بھتیجیوں اور رشتہ مندوں کو دیکھ رہا ہے۔

ادھر کی آیات سے پردہ کے متعلق مذکورہ بالا آیات میں پردے کے احکام

(۱) عورتوں کو عام حالات میں نا محرم مردوں سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی خاص ضرورت سے گفتگو کی ذمت آ ہی جائے تو زبان سے ہرگز کوئی ایسی لگاتار کی بات نہ نکالیں جو سنیے والے کے دل میں گدگد ی پیدا کرے اور وہ کسی طبع خام مبتلا ہو جائے۔

(ب) مسلمان عورت کی اصلی جگہ اس کا گھر ہے۔ (وَقَسْرَتِ فِي بُيُوتِكُنَّ) اس وجہ سے صرف کسی خاص ضرورت ہی سے اس کو گھر سے قدم باہر نکالنا چاہیے۔ بعض سیر سپاٹے، تفریق اور نمائش کے لیے بن سنور کے کھنا جا ملیت ہے۔ اور ایک مسلمان شریف زادی کے لیے جا ملیت کی روش اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔

(ج) کسی مسلمان کو اپنے کسی مسلمان بھائی کے گھر دعوت وغیرہ کے سلسلہ میں جانا پڑے تو گھر میں اجازت کے بعد داخل ہو اور اس کو چاہیے کہ وقت کے وقت پہنچے اور کھانا کھا کے فوراً واپس ہو جائے یہ نہ کرے کہ گفتگوں پہلے سے دھڑا دے کہ بیٹھ جائے اور پھر کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی سر کینے کا نام نہ لے جس سے گھر کی بیبیوں کی آزادی یا ان کی پردہ داری میں خلل پیدا ہو۔

(د) اگر گھر کی بیبیوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردہ کی اوٹ سے مانگے۔ دہناتا ہوا ان کے سامنے نہ چلا جائے۔

صرف وہ اعزہ ان پابندیوں سے مستثنیٰ ہیں جو حرم ہوں۔ مثلاً باپ، بھائی، بھتیجے، بھانجے وغیرہ یا گھر کے غلام نیز عورتوں میں سے صرف دینی بہنوں ہی کی آزادانہ آمد و رفت گھروں کے اندر اسلام نے پسند کی ہے۔ خبیثات اور منافقات کے اختلاط سے بسا اوقات بڑے بڑے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جس کا تجربہ خود عہد رسالت میں حضرت زینبؓ کے معاملے میں ہو چکا ہے۔

اد پر کی آیات سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ عام حالات میں عورت گھر سے باہر کا پردہ | کے لیے گھر سے باہر نکلنا اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ صرف کسی خاص ضرورت ہی کے لیے اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے۔ اب دیکھئے کہ اس خاص حالت میں بھی اگر گھر سے باہر قدم نکالنے کی اجازت دی ہے تو اس کے ساتھ کیا قید لگائی ہے؟ ایسی صورت میں عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے اد پر بڑی چادر سے لے اور اس کا گھونگھٹ چہرہ پر ڈکالے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّدَعَاكِ
وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَدٍ
بَيْنَهُنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنٰى اَنْ
يُعْرِضْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۚ

اے پیغمبر! اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں
کی عورتوں کو حکم دے دو کہ جب وہ گھر
سے باہر نکلیں تو اپنے پھروں پر اپنی بڑی
چادر کا حصہ ڈکالیا کریں۔ اس سے تو نہ
ہے کہ ان کا شریف ذاتی ہونا واضح ہو
جائے اور وہ مستحکم نہ جائیں۔

(۵۹ - احزاب)

اے جس زمانہ میں یہ حکم نازل ہوا ہے۔ اُس زمانہ میں مدینہ میں منافقوں کا زور تھا۔ مسلمان محمدؐ میں جب ضرورت کے لیے باہر نکلتیں تو وہ ان کو پھیرتے اور جب ان سے باز پرس کی جاتی تو عذر کر دیتے کہ ہم نے سمجھا کہ کوئی نونہل ہے۔ اس سے بعض ذہین لوگوں نے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حکم جنگی حالات کے لیے تھا جس کو بعد میں سورہ نور کی آیات نے منسوخ کر دیا۔ آگے چل کر ہم نے سورہ نور کی آیات کا جو ترجمہ مل بتایا ہے۔ اس سے یہ غلط خیال کی خود تردید ہو جائے گی۔

اس آیت میں جلاب کا لفظ آیا ہے۔ جلاب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو سارے جسم کو چھپائے۔ عرب کے شریف خانہ دانوں کی خواتین عموماً جب بائرنکٹیں تو اس طرح کی چادریں اوڑھے کر نکلتیں۔ پنجاب میں پرانی وضع کی بڑی بوڑھیوں میں اب تک اس طرح کی چادریں کا رواج ہے اور وہ اس کو نئی طرز کے برقعوں پر ترجیح دیتی ہیں۔ ہمارے نزدیک بھی پیشانی برقعوں کے مقابل میں یہ چادریں جسم کو زیادہ چھپانے والی اور بڑھاپے سے زیادہ بچانے والی ہیں۔ یہی جلاب ہے جس کی جگہ بعد میں تمدن کی ترقی سے برقع نے لے لی جو اس وجہ سے برقعہ کی نسبت یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ اس کی موجودہ ترقی یافتہ شکلوں میں اس سے وہ مقصد پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ جو اسلام نے اذانے جلاب، بڑی چادر کا گھونٹ (کٹانا) سے پیش نظر رکھا ہے۔ لیکن یہ کہنا تو انتہائی بھالت کی بات ہے کہ برقعہ محض تلاکی ایجاد ہے۔ قرآن و اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

اب آئیے سورہ نور کی آیتوں پر غور فرمائیے جو گھر کے اندر کے پردے گھر کے اندر کا پردہ سے متعلق ہیں۔ لیکن ان پر غور کرنے سے پہلے دو باتیں بطور تمہید پیش نظر رکھنی ضروری ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ ان آیات کا تعلق رشتہ داروں، عزیزوں، گھر کے کام کاج کرنے والے ملازمین اور اعتماد کے دوستوں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف معاشرتی زندگی کو پر لطف، خوشحال اور آسان رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تعلق رکھنے والوں کو گھر میں آنے جانے، ملنے جلنے اور اجتماعی و انفرادی طور پر کھانے پینے کی اجازت دی جائے اور دوسری طرف صحیح اخلاقی نقطہ نگاہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ان پر کچھ ایسی پابندیاں بھی عاید کی جائیں کہ گھر کی زندگی میں بڑھاپا اور بے چینی راہ نہ پائے۔ اسلام کو جو دین فطرت ہے۔ یہ دونوں مطالبات پورے اعتدال و توازن کے ساتھ ملحوظ رکھنے ہیں۔

(ج) دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ عرب میں مشترک خاندانی نظام (Joint Family System) کا رواج نہیں تھا۔ ہر باغ جب شادی کر لیتا اپنا گھر الگ بنانے کی کوشش کرتا۔ باپ کا گھر الگ، چچا کا گھر الگ، بھائی کا گھر الگ، بہن کا گھر

انگ اور خود اس کا اپنا گھر الگ۔ اس طرح ایک ہی خاندان کے بہت سے الگ الگ گھر بن جاتے۔ جو علیحدہ علیحدہ بھی ہوتے اور باہم دیگر فطری اور معاشرتی علاقے میں مربوط بھی رہتے۔ (ج) تیسری بات یہ ہے کہ سادہ تمدنی زندگی کی وجہ سے ان خاندان میں عموماً نہ تو زمانہ مکانات کے ساتھ مردانہ بیٹھکوں کا رواج تھا اور نہ دروازوں پر پردے بنائے ہوتے تھے۔ عرب کی معاشرتی اور تمدنی زندگی سے متعلق ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر سورہ نور کی ان آیتوں کو پڑھیے۔ فرمایا۔

اس ایمان والوں نے دامنِ ہدیٰ گھروں کے سوا دوسروں کے گھر میں سب تک تمہارا ان سے انس نہ ہو اور تم اس گھر داڑی پر سلام نہ کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم کو یاد دہانی حاصل ہو جایا کرے۔ اگر گھر کے اندر کسی کو نہ پاؤ تو اس وقت تک نہ داخل ہو جب تک کہ تمیں اجازت نہ ملے اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی شش طریقہ ہے اور اس پر جو کچھ تم کہتے ہو اس سے باخبر ہے۔ تمہارے لیے ان گھروں میں داخل ہونے میں کوئی ہرج نہیں ہے جن میں جو تیس نہ دستی ہوں اور انہیں تمہارا کوئی کام ہو اور اثرِ بائس ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ گھروں کے اندر داخل ہونے کی صورت میں مسلمانوں کو یہ حکم دو کہ دعا پانی ٹھاہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا
بُيُوتَ غَيْرِ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْأَلُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا
تَدْخُلُوا فِيهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ بِهِ وَإِنْ
تَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّهُ بُيُوتٌ غَائِبُونَ أَذْكَرَ
لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَتَعَلَّمُ سِرَّ عَالَمِينَ وَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ غَيْرِ
مُسْتَوْدَعَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
قُلِ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَفْعَلُونَ أَبْصَارِهِمْ
وَيَحْفَظُوا أَعْرُوسَهُمْ ذَٰلِكَ أَذْكَرَ
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْعَوْنَ
وَقُلِ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَحْفَظُونَ أَبْصَارَهُمْ
وَيَحْفَظُونَ أَعْرُوسَهُمْ
وَلَا يَبْدُونَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

مِنْهَا جَ وَلِيضِرِّبَنَّ جُحْرُ هِئَ
 عَلَى جُبُوبِهِنَّ وَلَا يَمْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 آبَاءِ هِئَ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
 أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ
 أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِ
 هِئَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
 أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي
 الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
 الطُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمُ
 عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
 يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ
 لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ
 زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى
 اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

(۲۷-۳۱-نور)

بچی دکھیں اور اپنی شرم کی جگہوں کی احتیاط
 کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی بخش
 طریقہ ہے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں
 کو حکم دے کہ وہ اپنی نگاہیں بچی دکھیں اور
 اپنی شرم کی جگہوں کو محفوظ کر لیں اور اپنی
 زینت کی چیزوں میں سے کسی چیز کو ہر
 نہ کریں مگر جس کا ظاہر ہونا اگر برہنہ
 وہ اپنی اور ٹھنیوں کے بل ار لیا کریں۔
 اپنے گریبانوں پر اور نہ ظاہر کریں اپنی
 زینت کو نگاہ اپنے شوہروں یا اپنے
 باپوں یا اپنے بیٹوں یا اپنے بھائیوں
 یا اپنے بھتیجیوں یا اپنے بھانجیوں یا اپنی
 زینت ہنوں یا اپنے غلاموں کے سامنے یا
 اپنے ایسے غلاموں کے سامنے جو عورت
 کی ضرورت سے مستغنی ہو چکے ہوں یا ایسے
 بچوں کے سامنے جو ابھی سرے سے
 عورتوں کے بھید سے واقف ہی نہیں
 ہوں اور زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں
 کہ ان کی زینت کا اظہار ہو اور اللہ کی
 طرف رجوع کر دے ایمان والو تم سب
 تاکہ تم کو سابی حاصل کرو۔

گھر کے اندر کے پردہ سے متعلق اصولی قوانین
 مذکورہ بالا آیات میں گھروں کے اندر
 داخل ہونے سے متعلق مندرجہ ذیل

ہدایات دی گئی ہیں۔

۱۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے زمانہ مکان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا مگر دو شرطوں کے ساتھ ایک یہ کہ گھر والوں کے لیے وہ اجنبی نہ ہو۔ بلکہ ان کے ساتھ اس کا انس اور ربط ضبط ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ داخل ہونے سے پہلے سلام کر کے داخل ہونے کی اجازت حاصل کرے۔

انس کی صورتیں کئی ایک ہو سکتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ گھر والوں کے ساتھ قربت اور رشتہ دار کا تعلق رکھتا ہو یا صاحب خانہ کا قابل اعتماد دوست ہو۔ یا گھر والوں کے ساتھ خدمت اور غلامی کا تعلق رکھتا ہو۔

سلام اجازت داخل کرنے کا ایک مہذب اور بابرکت طریقہ ہے۔ اور اس کی ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ دروازے پر عین مرتبہ سلام کرے۔ اگر کوئی جواب اور اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔

۲۔ اگر گھر پر صاحب خانہ موجود نہ ہو تو جب تک اجازت نہ ملے داخل نہ ہو۔ اور اگر لوٹ جانے کو کہا جائے تو بلا تکلف لوٹ جائے۔

۳۔ جو مکانات زمانہ نہ ہوں مذکورہ بالا اجازت کی شرط سے مستثنیٰ ہیں مثلاً مردانہ بیٹھکوں میں ہر شخص آجا سکتا ہے۔

۴۔ داخل ہونے والے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھے۔ اور شرم کی جگہوں کے معاملہ میں پوری احتیاط برتے۔

۵۔ اس حالت میں گھر کی بیبیاں مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کریں۔

(۱) اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ (۲) اپنی شرم و احتیاط کی جگہوں کو پوری طرح محفوظ

کر لیں (۳) اس طرح سمٹ سمٹ جائیں اور کپڑوں کو اس طرح سفال لیں کہ ان کی زینت کی چیزیں ظاہر نہ ہوں۔ صرف وہ زینت اس سے مستثنیٰ ہے جس کا ظاہر ہونا لازمی ہو مثلاً لباس کا ظاہری حصہ (۴) اپنی اوڑھنیوں کے بگل مار لیں تاکہ سینہ چھپ جائے۔

(۵) چلتے پھرتے زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں کہ پازیب کی جھبکا و سنائی دے۔

۴۔ تمام محرم اور نامحرم عزیزوں اور متعلقین کے لیے گھر دین کے اندر کئے جانے میں مذکورہ بالا قوانین کی پابندی لازمی ہے۔ البتہ عورت کے لیے زینت کی چیزوں کے اظہار کی جو ممانعت ہے اس سے شوہر اور محرم اعز یعنی باپ، بھائی، بھتیجے، بھانجے وغیرہ مستثنیٰ ہیں۔ اسی طرح ملازم کے ساتھ غیر اونی الا سرباۃ (عورت کی ضرورت سے مستثنیٰ) کی قید لگا کر یہ واضح کر دیا کہ جو ان ملازم کے سامنے اظہار زینت جائز نہیں اور ملازم اور غلام دونوں کا ذکر چونکہ آیت میں الگ الگ موجود ہے اس وجہ سے ملازم کو غلام پر قیاس کرنا بالکل غلط ہوگا۔ ایک عام خادم اور غلام میں معاشرتی اور نفسیاتی اعتبار سے آسمان و زمین کا فرق ہے۔ نابالغ بچوں کو بھی اس سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں دینی بہنوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ قطاعہ عورتوں کے سامنے شریف زادوں کو اظہار زینت سے بچنا چاہیے، مبادا وہ کسی فتنہ میں مبتلا کر دیں۔

گھر دین کے اندر کے پردہ کے متعلق یہ اصولی قوانین ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کے سوال پر اس سے متعلق بعض مزید تشریحات

اور ہدایات نازل ہوئیں جو یہ ہیں۔

۱۔ ایمان والو! تمہارے غلام اور قریب
البلوغ بچے تین اوقات میں اجازت
لیا کریں۔ نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے
وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو اور عشاء
کے بعد یہ تین اوقات چھ ماہ سے پردہ دل
کے ہیں۔ ان کے علاوہ اوقات میں تمہارا
ادب اور ان کے ادب پر اس بات میں کوئی
ہرج نہیں ہے کہ وہ بے اجازت آئیں
جائیں۔ تم ایک دوسرے کے پاس ہر وقت
آنے جانے والے ہو۔ اس طرح اللہ اپنی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَتَذَكَّرْ
الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ
وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ
الظَّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ
الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَرَضَاتٍ لَّكُمْ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ
بَعْدَ هُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَإِذَا بَلَغَ الْاطْفَالُ
مِنَ الْحُلُمِ فَلْيَسَادُوا كَمَا أَتَدَّ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَالْقَوَاعِدُ
مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ
نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ
أَنْ يَصْنَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ
مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ
يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ۝ (۵۸-۶۰-نور)

آیتوں کو واضح کرتا ہے اور اللہ علم والا اور
حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے بلوغ
کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اس طرح اجازت لیں
جس طرح ان سے پہلوں نے اجازت لی ہے
اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو
واضح کر لے گا اور اللہ علم والا ہے اور حکمت
والا ہے اور بڑی بھی عورتیں جو اپنے کلام کی
امید دار نہیں ہیں ان پر اس بات میں کوئی
جرم نہیں کہ وہ اپنے کپڑے الگ کر لیں
زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہوں اور احتیاط
دیکھیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اللہ
سننے والا اور جاننے والا ہے۔

بعض خصوصیات اور ان کے حدود
مذکورہ بالا آیات میں تین ہدایتیں بیان ہوئیں۔
(۱) غلاموں اور نابالغ بچوں کو گھر کے اندر آنے
جانے کے لیے بر وقت اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف نماز فجر سے پہلے تو دہر کے
وقت اور عشاء کے بعد اجازت لینے ضروری ہے۔ ان اوقات میں بلا اجازت گھر میں اندر نہ
ہے کہ وہ گھر والوں کو کسی ایسی حالت میں دیکھ لیں جس حالت میں دیکھنا نامناسب ہو جیسے ضرورت
کے لحاظ سے اوپر والے احکام میں گویا تخفیف کی گئی ہے۔

(۲) نابالغ بچوں کے لیے یہ رخصت صرف اس وقت تک ہے۔ جب تک وہ نابالغ
ہیں۔ بلوغ کے بعد ان کو بھی اجازت کے اسی عام قاعدہ پر عمل کرنا پڑے گا جو سب کے لیے
بیان ہوا ہے۔

(۳) بڑی عورتوں کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ وہ پردہ کے تمام ضوابط کی پابندی کریں لیکن
اگر انہما زینت مقصود نہ ہو تو وہ گھر کے اندر بھی اور باہر بھی پردہ کے اس خاص انتظام سے

آزاد رہ سکتی ہیں جو ادھر بیان ہوا ہے۔ مثلاً کل مارنے اور گھونگھٹ لٹکانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ | اس کے بعد ایک اور شبہ کی طرف توجہ فرمائی جو ادھر کے احکام کی وجہ سے اس وقت بہت سے ذہنوں میں پیدا ہو چلا تھا۔ وہ یہ کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسلام نے گھروں کے اندر آنے جانے پر بہت سی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہاں تک کہ قریبی اعزہ بھی ان قیود سے نہیں بچ سکے ہیں تو ایک طرف لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ شاید اسلام سوشل زندگی کی آزادیوں اور دلچسپیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اعزاد احباب ایک دوسرے سے بے تکلفانہ ملیں جلسیں اور ایک دوسرے کے یہاں کھائیں پیئیں۔ دوسری طرف بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ بہتوں کے مریض اور معذور اعزہ و ان پابندیوں سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں پڑے رہتے تھے۔ ان پابندیوں کے بعد وہ ایک نہایت راحت بخش آزادی سے محروم ہو گئے۔

قرآن نے ان دونوں شبہوں کو مٹا کر دیا کہ ان پابندیوں کو عائد کرنے سے مقصود نہ تو سوشل زندگی کی دلچسپیوں کو ختم کرنا ہے نہ معذوروں اور عاجزوں کو کسی زحمت میں ڈالنا ہے۔ نہایت شوق کے ساتھ اپنے اقربا اور اپنے دوستوں کے گھروں میں آد جاؤ۔ اور ایک دوسرے کے یہاں جماعتی اور انفرادی شکل میں جس طرح چاہو کھاؤ پیو۔ البتہ اجازت حاصل کرنے کے لیے سلام ضرور کر لیا کرو۔ اگر یہ چیز کوئی پابندی ہے تو یہ ایسی پابندی ہے جو تمہارے لیے بھی اور گھروالوں کے لیے بھی بہت سی برکتوں کا باعث ہے۔ چنانچہ فرمایا:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا	نہ کسی نابینا پر کوئی ہرج ہے نہ کسی لنگڑے
عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا	پر نہ کسی پیار پر اور نہ خود تم لوگوں پر کہ کھاؤ
عَلَى الْمَرْئِيِّ حَرَجٌ وَلَا عَلَى	پو اپنے گھروں میں یا اپنے باپوں کے گھروں
أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ	اپنے اوں کے گھروں میں یا اپنی بہنوں کے
بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ	گھروں یا اپنی چھو بھیموں کے گھروں میں یا
أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ	اپنے بھادوں کے گھروں یا اپنے ناموؤں

اٰخِرَاتِكُمْ اَوْ يُبَيِّنَ اَعْمَامَكُمْ
 اَوْ يُبَيِّنَ عَمَاتِكُمْ اَوْ يُبَيِّنَ
 اٰخِرَاتِكُمْ اَوْ يُبَيِّنَ خَالَاتِكُمْ
 اَوْ مَا مَلَكَتْ مِغَابِهَا اَوْ صَدِيقَكُمْ لَكِنَّ
 عَلَيْنَا جَنَاحُ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيعًا اَوْ اَنْتَا
 فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ
 تَحِيَّاتٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ
 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُوْنَ ۝ (۱۱-۱۰)

کے گھروں میں یا اپنی خالوں کے گھروں میں
 یا اس کے گھر میں جو تمہاری تولیت اور اتہام میں
 ہیں یا اپنے کسی دوست کے گھر میں تمہارا
 اور کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کھاؤ یا چمکا
 شکل میں یا الگ الگ البتہ جب گھروں
 میں داخل ہو تو سلامتی بھیج کر اپنے آپ
 پر خدا کی طرف سے سلامتی و برکت اور
 پاکیزہ۔ اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی
 آیتوں کو تاکہ سمجھو۔

اوپر کے مباحث کا خلاصہ | قرآن شریف میں دو طرح کے پردے کے احکام بیان
 ہوئے ہیں۔ ایک اس صورت کے لیے جب عورت کو گھر کے باہر نکلتا ہے اور اجنبیوں سے
 سابقہ پڑنے کا اندیشہ ہو۔ دوسرے اس صورت کے لیے جب گھر کے اندر خود اس کے یا اس
 کے شوهر کے اعضاء اقرباء اور متعلقین د ملازمین اور اس طرح کے لوگ آئیں۔ پہلی صورت سے
 متعلق حکم سورہ احزاب میں دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عورت اپنے اوپر بڑی چادری کر
 نکلے اور اس کا گھونگھٹ چہرے پر لٹکائے۔ دوسری صورت سے متعلق احکام سورہ نور میں دیے
 گئے ہیں اور اس سلسلہ کے اصولی مسائل یہ ہیں۔

- (۱) کوئی اجنبی شخص بغیر کسی تعلق کے کسی کے زمانہ مکان کے اندر داخل نہ ہو۔
- (۲) اہل تعلق میں سے جو داخل ہو وہ اجازت لے کر داخل ہو۔
- (۳) داخل ہونے والا اپنی نگاہ نیچی رکھے اور اپنی شرم کی جگہوں کے معاملے میں پوری احتیاط کرتے۔

(۴) گھر کی عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں سمت سمٹا کر رہیں، زینت کی چیزیں سے
 اگر کسی چیز کا اظہار ہو تو بھورا ہو۔ کل مار لیا کریں۔۔۔۔۔ زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں۔

۱) نہ نیت کی چیزوں کا انہار صرف شوہر اور محرم عزیزوں کے سامنے جائز ہے نیز غلام اور بوزے لازم اور نابالغ کے سامنے بھی ان کے انہار میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۲) غلاموں، بوزوں، نابالغ بچوں کے لیے ہر وقت اجازت لینا ضروری نہیں ہے صرف ان اوقات میں اجازت لینا ضروری ہے جو اوقات خاص پر وہ کے ہیں اور جن میں ان کا اپنا کام آجائے ان کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی احتیاط اور حیا کے منافی ہے۔

۳) بوزہ بھی عورتوں کے لیے رخصت ہے۔ وہ بغیر برقعہ کے باہر نکل سکتی ہیں بشرطیکہ انظار نہایت مقصود نہ ہو۔ اگرچہ بہتر یہی ہے کہ وہ بھی پردہ کے احکام کی پابندی کریں۔

۴) پردہ سے متعلق یہ اصولی اور بنیادی قوانین ہیں۔
اصولی احکام کے تحت بعض خصوصیات | جو خود قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں اور جن کے

بارہ میں کسی شبہ یا اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ان میں کسی پہلو سے اختلاف ہو سکتا تھا اور ہوا ہے، تو وہ صرف یہ پہلو ہے کہ عام طور پر لوگ سورہ نور اور سورہ احزاب کے احکام کے الگ الگ موضع و محل سے واقف نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اس سلسلہ پر جو کچھ اب تک لوگوں نے لکھا ہے۔ اس میں ایک سخت قسم کا تناقض پایا جاتا ہے اور اس تناقض کی وجہ سے ان کے نتائج بحث جس قدر پردہ کے حامیوں کے لیے مفید ہیں اسی قدر بلکہ اس سے کچھ زیادہ سی پردہ کے مخالفوں کے لیے مفید مطلب ہیں۔ اس مضمون میں اس تناقض کو پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے اور پردہ سے متعلق تمام آیات کے صحیح صحیح محل کو میں نے کر دیا گیا ہے جس کے بعد کسی مضبوط اور خدائے الہی کے لیے اس معاملہ میں راہ حق سے انحراف کی کوئی وجہ باقی نہیں رہ گئی ہے اس وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس مسئلہ میں کجودی اختیار کرے تو وہ شخص یا تو سخت ہٹ دھرم ہے یا تحت کج فہم اور اپنے شخص سے کبھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ کسی حق کو اپنی خواہش کو خلاف قبول کرے یا جو وہ راہ حق کہنا ہی واضح کیوں نہ ہو۔

ان احکام پر خود کرنے سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ کے بارہ میں خواہ گھر والوں کے اندر کا پردہ ہو یا گھر والوں سے باہر کا۔ ہم کو نہایت واضح اور قطعی ہدایات دی ہیں۔ ان واضح اور قطعی احکام کے بعد اس باب میں اگر کوئی چیز سکھانے اور بتانے

کی باقی رہ گئی تھی تو وہ صرف بعض جزوی اور ضمنی مسائل تھے جو یا تو اہل علم کے اجتہاد پر بھروسہ
 گئے ہیں یا پیغمبر کے قول و فعل سے ان کی تشریح ہو گئی ہے۔ چنانچہ ان کلیات کے تحت خاص
 خاص حالات کے لیے جو سختیں ملی ہوئی ہیں ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان
 فرمادیا ہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو شریعت نے
 اجازت دی ہے کہ وہ اس کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے۔ اگر پولیس یا جج کو کسی عورت کی شناخت
 مطلوب ہو تو ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی ضرورت
 کے تحت ایک طبیب یا ڈاکٹر کو بھی یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کو دیکھ یا
 چوم سکتا ہو، علیٰ ہذا القیاس لگائی حالات (Emergency) کے لیے یہ قوانین بڑی حد تک نرم
 کر دیے گئے ہیں۔ مثلاً کسی مکان میں اگر آگ لگ جائے یا کوئی عورت بانی میں دوب
 رہی ہو تو اس حالت میں مقدم یہ ہے کہ عورت کی جان بچانے کی کوشش کی جائے اگرچہ
 اس کوشش میں پردہ کے شرعی احکام کا لحاظ نہ رکھا جاسکے۔ اسی طرح سفر و خصوصاً
 سفر حج اور جنگ کی حالت میں بھی ضرورت و مصلحت کے بعض استثنیات اور سختیں
 ہیں جن کی احادیث میں تصریح آگئی ہے۔ نیز اس سلسلہ کے بعض دوسرے ضمنی اور
 جزوی مسائل بھی ہیں جو ائمہ مجتہدین نے کھول دیے ہیں اور وہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔
 یہ تمام جزوی اور ضمنی مسائل اپنے باب کے اصولی اور بنیادی احکام پر مبنی ہیں۔ اس وجہ
 سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان جزوی مسائل سے اسی طرح کے حالات کے لیے کچھ اور احکام
 استنباط کیے جائیں لیکن یہ بات بالکل غلط ہوگی کہ ان سختیوں اور استثنیات کو اصل قرار
 دے کر پورے سے متعلق تمام بنیادی اصولوں کو ڈھادینے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح
 کی جہالت دین کے معاملہ میں صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو شریعت سے بالکل جاہل ہیں۔
 روایات اور احادیث میں اگر ایسے واقعات ملے ہیں کہ دوران جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی بیویوں نے پردہ کا قوانین کا لحاظ نہیں رکھا تو یہ اس بات
 کا ثبوت تو بلاشبہ ہے کہ عام حالات کے لیے اسلام نے پردہ کے جو احکام دیے ہیں، خاص طرح
 کے حالات پیش آجانے سے ان میں بہت بڑی حد تک دھیل کر دی جاتی ہے۔ لیکن یہ اس

بات کا ثبوت ہرگز نہیں ہے کہ اسلام نے سرے سے کوئی حکم ہی نہیں دیا ہے اور عورتوں کو اذن عام ہے کہ وہ کھلے بندوں جہاں چاہیں پھریں۔ اگر یہ طرد استدلال صحیح مان لیا جائے تو ایک شخص یہ بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسلام میں سرے سے وضو کا کوئی حکم ہی نہیں دیا گیا ہے۔ کیونکہ بہت سے کارایوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے محض تیمم کر کے نمازیں پڑھی ہیں علیٰ ہذا القیاس ایک شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ قیام نماز کا کوئی ضروری رکن نہیں ہے۔ کیونکہ صحابہ اور صحابیات میں بتوں نے بیہ کے نمازیں ادا کی ہیں۔ اگر یہ طرد استدلال غلط ہے اور ظاہر ہے کہ غلط ہے تو یقیناً ان لوگوں کا استدلال بھی صحیح نہیں ہو سکتا جو بعض منشیات کی بنا پر جن کا تعلق ٹھوس حالات سے ہے۔ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں سرے سے پردہ کا کوئی حکم نہیں ہو اور ملاؤں نے یہ چیز اپنی طرف سے گڑھ کے بعد میں مسلمانوں کی زندگی کے اندر شامل کر دی ہے۔

ادب کی تفصیلات سے یہ حقیقت ابھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ قرآن میں پردہ کے متعلق نہایت واضح اور تفصیلی احکام ہیں۔ نیز یہ حقیقت بھی واضح ہو چکی ہے کہ سورہ نور میں مردوں اور عورتوں کو اپنی بچی رکھے کا جو حکم دیا ہوا کا تعلق دراصل گھر کے اندر کے پردہ سے ہو جہاں اپنے عزیزوں اور قریبی کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہو یا ہر کے پردہ کے بارے میں وہی اذائے جلاباد اور پرٹری چادر لٹا اور اس کا گھٹ چہرہ لٹکا لینا کا حکم ہو جو سورہ احزاب میں آیا ہو نیز زینت کے اظہار کی ممانعت اور ناگزیر طور پر ظاہر ہوجانے والی زینت کے امتناع کا تعلق بھی گھر کے اندر کے پردہ سے جہاں کو باہر نکلنے کی صورت سے جو لوگ متعلق کرتے ہیں انہوں نے قرآن شریف پر غور نہیں کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک سخت قسم کے تضاد اور تناقض میں مبتلا ہیں۔

ادب کے مباحث سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی ہے کہ جس طرح موجودہ بے پردگی قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طرح مرد پر پردہ بھی بہت بڑی حد تک قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ بالخصوص گھروں کے اندر کے پردہ سے متعلق قرآن نے جو احکام دیے ہیں وہ تو یک قلم بدل ڈالے گئے ہیں۔ ان کی جگہ یا تو ایک بالکل غلط قسم کی آزادی اور بے قیدی نے

سے دکھی ہے۔ یا ایک بالکل ناروا قسم کی پابندی نے یا تو یہ حالت ہے کہ قریب کے رشتہ داروں اور عزیزوں سے بھی لوگ اس طرح کے پردہ کو ضروری سمجھتے ہیں جس قسم کا پردہ اجنبیوں اور بیگانوں سے ضروری قرار دیا گیا ہے یا یہ حالت ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ قربت و رشتہ داری کی کوئی ادنیٰ وابستگی بھی ہو جاتی ہے، ان کے لیے سب سے کسی قسم کے پردہ کی ضرورت ہی نہیں خیال کی جاتی۔ اس افراط و تفریط کا نتیجہ یا تو یہ ہے کہ اس سے بہت سے خاندانوں کی اجتماعی زندگی متاثر ہو جاتی ہے اور ان کے درمیان وہ انفس اور وہ ربط و ضبط باقی نہیں رہ جاتا ہے جس کو اسلام نے بانی رکھنا چاہا ہے اور جس کی بربادی اسلامی معاشرہ کی بربادی کے ہم معنی ہے۔ اس افراط و تفریط سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن نے جس حد تک ذہیل دی ہے اس سے بھی پورا پورا فائدہ اٹھایا جائے اور جو پابندیاں جائیداد کی ہیں ان کا بھی پورا پورا لحاظ رکھا جائے۔ اسی طریقہ پر عمل کرنے سے وہ اجتماعی زندگی وجود میں آئے گی جس میں عفت اور آزادی دونوں چیزیں پورے اعتدال و توازن کے ساتھ موجود ہوں گی اور جس کے اندر ہی اس صحیح اسلامی اخلاق کی تربیت ممکن ہو سکے گی جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا ہے۔

حضرت شہاب الدین سہروردی قدس سرہ

وصایا اور نصائح کے آئینے میں

مرتبہ مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی

وصیت — عبد العزیز کو

مجھ سے عبد العزیز نے سوال کیا ہے کہ میں اُن کو وصیت کروں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اُن کو اور اُن کے تمام دینی احباب و متوسلین کو فائدہ پہنچائے۔۔۔۔۔ پس میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور جو باتیں دل و دماغ میں حاضر تھیں ان کو لکھ دیا اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔

اے طالب! وصیت ہر شخص کو اس کی استعداد کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ جس کی استعداد کامل ہے اُس کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ محبت ایمان کے بعد اپنے اوپر تین چیزیں لازم کرے۔

(۱) تقویٰ اللہ۔ اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو شرع کی منع کی ہوئی باتوں سے قولاً وفعلاً محفوظ رکھے۔ بندہ۔ جب اللہ تعالیٰ سے اپنے اعضاء و جوارح کو قابو میں رکھ کر ڈرتا ہے تو یہ تقویٰ اُس کے باطن کی طرف سراپت کر جاتا ہے اور اُس کا قلب کینہ، حسد، جھوٹ، تکبر، ریا، سمعہ (دکھاوٹ، سناوٹ) تقنع اور ترزین سے پاک رہتا ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ ظاہری و باطنی دونوں حیثیت سے متقی بن جاتا ہے۔

(۲) زہد فی الدنیا۔ زہد اُس وقت متحقق ہوتا ہے جبکہ نفس غذا، لباس

اور مکان میں بقدر حاجت سے زائد مطالبے کو ساقط کر دے۔ نیز مخلوق کی تعریف و مدح سے اور طلب جاہ و مرتبہ اور اس کے لئے منقشے سے بھی دست بردار ہو جائے۔

(۳) دوام عمل — اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کبھی قلب اور جوارح دونوں سے اور کبھی فقط قلب سے -----

اکثر وہ لوگ ہیں جو بجا ہدۂ اسباب و اکتساب میں اپنی جانیں کھپاتے کھپاتے مر جاتے ہیں اور اُن کی بہتیں اکمل استعداد والوں کے مقصد عالی کو پانے میں قاصر ہیں۔ اُن کے لیے اُن کے حسبِ حال یہ وصیت ہے کہ وہ حدودِ بشری کی رعایت اور فرضِ نازوں کا اہتمام کریں۔ دیہ و مانع رہے کہ (فرضیہ نماز کا حُسن، حضورِ قلب ہے۔ میں ان کو یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ تلاوت اور رکوع و سجود کے تمام اذکار اور نماز کی تمام مشکلوں اور حالتوں میں دل اور زبان کو مجتمع کرنے میں امکانی کوشش کریں۔ کوئی اس بات پر قانع نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قلب کی بجائے قالب لے کر جائے۔

----- میں زبان سے اور دل سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وصیت کرتا ہوں۔

قلب سے تو ہر مجلس و محفل میں اور ہر راستے میں خاص طور سے کھانے کے وقت اور وضو کے وقت۔ اس لیے کہ کھانے اور وضو کے وقت ذکر کرنے والے کے قلب پر شیطان کا وُرد ہوتی ہے۔ نماز میں دوسرے کبھی کم آتا ہے۔

میں اپنے دینی بھائیوں کو ہمیشہ طہارت پر رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بندے کو مناسب یہ ہے کہ جب وہ بے وضو ہو دوبارہ وضو کر لے۔ اس لیے کہ وضو، مومن کا ہتھیار ہے۔ جہاں تک ہو سکے قبلہ رو بیٹھے۔ اور یہ مراقبہ کرے (دھیان جائے) کہ اے کُفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسِ مبارک میں بیٹھا ہے۔ اس طرح اُس کا قول و فعل درست ہو جائے گا۔ جب سوئے تو وضو کی حالت میں سوئے اور قبلے کی طرف چہرہ ہو۔ اور سب سے زیادہ نافع وصیت یہ ہے کہ قیامِ لیل (تہجد) کا خیال رکھے۔ یہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے۔ کوئی ایسا نہ کرے کہ اُس کی پوری رات ہی حالت میں گز جائے کہ اُس نے رات کے کسی نہ کسی حصے میں نفل نہ پڑھے ہوں۔

..... (یہ بھی ٹھوکار ہے کہ) موت کا دھیان بیجا اُمید و آرزو کی درانہ دلائی کو کو تباہ کرتا ہے۔ ..... یہ بھی پسندیدہ بات ہے کہ کوئی دل حدت سے خالی نہ رہے اور کوئی ہفتہ بلا روزے کے نہ ہو۔ ..... میں وصیت کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کا ذکر، ہو تو خیر کے ساتھ ہو۔ ..... اپنے نفسوں پر باب تاویل نہ کھولیں۔ ..... اور دینی بھائیوں کو یہ بھی چاہئے کہ وہ ناز و صبح کے بعد دنیا کا کلام نہ کریں۔ یہاں تک سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے پھر اس مجلس کو چند رکعات (اشراق) پڑھ کر ختم کریں۔

وصیت — اپنے صاحبزادے عماد الدین کو

اے میرے پیارے بیٹے! میں تجھے تقویٰ اللہ اور خشیت کی وصیت کرتا ہوں۔ نیز حق اللہ، حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق والدین اور تمام مشائخ کے حقوق کے ادا کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پس اس صورت میں اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گا۔

علانیہ اور پوشیدہ دونوں حالتوں میں اللہ کا دھیان رکھنا۔ قرأت قرآن، ظاہر و باطن ستر و علانیہ، فہم و تدبر، تفکر اور حزن و بکا کے ساتھ کرتے رہنا۔ تمام احکام میں (سب سے پہلے) قرآن کی طرف رجوع کرنا۔ اس لئے کہ قرآن عید اللہ کی مخلوق پر اللہ کی رحمت و برہان ہے۔ قرآن کے حقوق کا لحاظ رکھنا۔ راہِ علم سے ایک گام بھی بوجھ اُدھر نہ ہونا۔ نقد کو حاصل کرنا، جمالِ مونیہ میں سے نہ ہو جانا۔ بازاری قسم کے لوگوں سے علیحدہ رہنا اس لئے کہ وہ دین کے چور اور طریق (راہِ حق) کے رہزن ہیں۔ سنت کہ پابندی تجھ پر لازم ہے۔ اہل توحید کے اعتقاد پر قائم رہنا اور بدعات سے بچتے رہنا اس لیے کہ ہر بدعت، مگر اسی ہے۔ امرو (لوگوں)، (اجنبی) عورتوں اور اہل بدعت سے نیز (بلا ضرورت) اغنیاء اور عوام سے اختلاط بچ کرنا۔ ان سے میل جول کرنے سے دین برباد ہو گا۔ دنیا کی چیزوں میں تھوڑی پر قناعت کر لینا۔ خلوت کو لازم رکھنا۔ اپنی خطاؤں پر گریہ و زاری کرنا۔ حلال روزی کھانا۔ اس لئے کہ یہ امر مفتاحِ انجلیات (نیکیوں کی گنجی ہے)۔ حرام چیزوں کو نہ چھونا اگر ایسا کیا تو

قیامت کے دن تجھ کو آگ چھوئے گی۔ حلال کپڑا پہنا، ایسی صورت میں حلاوتِ ایمان اور حلاوتِ عبادت محسوس کرے گا۔

اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس بات کو نہ بھول کہ تو اس کے سامنے (ایک دن) کھڑا ہوگا۔ صلوٰۃ اللیل اور صیام النہار پر عملدرآمد رکھنا۔ جماعت کی نماز نہ چھوڑنا۔۔۔۔۔ ریاست و امارت کو طلب نہ کرنا اس لئے کہ جو ریاست و امارت کو پسند کرے گا وہ کبھی فلاح یاب نہ ہوگا۔۔۔۔۔

تیرے اوپر سفر بھی لازم ہے تاکہ تیرا نفس بہت ہو۔ قلبِ شائخ کی طرف متوجہ رہنا۔۔۔ کوئی تیری تعریف کرے تو بھول نہ جانا اور اگر کوئی تیری ذمت کرے تو غفلت نہ ہونا۔ مدح و ذم تیرے نزدیک برابر ہوں۔ تمام مخلوق خدا کے ساتھ اپنے اخلاق اچھے رکھ اور تواضع اختیار کر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ”جو اللہ کے لئے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچا اٹھائے گا۔ اور جو تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دے گا۔“

ہر حال میں ہر نیکو کار اور بدکار کا اکرام کر۔ تمام انسانوں پر رحم کر جو مٹے ہوں یا بڑے اللہ کی تمام مخلوق کو نظرِ رحمت سے دیکھ (زیادہ) مت سنسن اس لئے کہ ضحک (ہنسنا) غفلت کی وجہ سے ہو کر رہتا ہے اور طلب کو مردہ کر دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا ہے اور ضحک کو موتِ قلب کا باعث قرار دیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”اگر تم وہ بات جان لو کہ جس کا علم مجھے ہے تو تم کم ہنسو اور زیادہ گریہ و زاری کرو۔“ اللہ کی طرف سے ڈھیل کی وجہ سے بیخوف نہ ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہونا بیخوف ورجائے درمیانِ زندگی بسر کرنا۔

اے بیٹے! دنیا طلبی کو ترک کر اس مردارِ دنیا کو (ضرورت سے زیادہ) طلب کرنے میں دین کے چلے جانے کا خوف ہے۔ صوم، صلوٰۃ کا خیال رکھنا، حالتِ فقر میں، پرہیزگار، ادب، شعار، نفعیہ اور عالم کی حیثیت سے زندگی گزارنا۔ جہاں صوفیہ سے یک سو رہنا، شائخ کی جان و مال سے خدمت کرنا، شائخ کے قلوب اور ان کے ضبطِ اوقات اور ان کی سیرت

پر وہ جان رکھنا۔ مشائخ کی باتوں کا انکار نہ کرنا ہاں اگر خلاف شرع کوئی بات ہو تو انکار کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر تو نے خواہ مخواہ مشائخ پر اعتراض کرنا شروع کر دیا تو کچھ کبھی بھی فلاح نصیب نہ ہوگی۔ لوگوں سے سوال اور ان سے فرض لینے کا معاملہ نہ کرنا۔ کوئی چیز کل کے لیے (خواہ مخواہ) ذخیرہ کر کے نہ رکھنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ روز، تازہ، رزقِ مقسوم ہمارا کرتا ہے۔ سخی النفس والقلب بن۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کو صحیح صفت میں (خرچ کر۔ بخل سے۔ حسد سے مکرو فریب سے پرہیز کرنا اس لیے کہ بخیل اور حاسد دوزخ میں جائیں گے۔

اپنے حال کو مخلوق پر ظاہر نہ کرنا اور ظاہر کو خواہ مخواہ مزین نہ کرنا اس لیے کہ ظاہر کی ٹیپ ٹاپ باطن کی خرابی کا سبب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کرنے کے جو وعدے فرمائے ہیں ان وعدوں پر بھروسہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے رزق کی ضمانت لے لی ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں دَمَائِنَ ذَا الْحَقِّ فِي الْأَشْغَىٰ إِلَّا عَلَى اللَّهِ يَرْزُقُهَا دَازِمِينَ رَحْلَتِ وَلَا كُوْنِي جَانِدًا فَيَسْهُلَ لَكَ رِزْقُ اللَّهِ كَذَلِكَ هُوَ خَلَقَ رِزْقَ كُلِّ شَيْءٍ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَفْزَعُ عَنَّا أَفْوَاجًا۔ مخلوق سے جی نہ لگانا۔ حق بولنا اور مخلوق میں سے کسی کا سہارا نہ ڈھونڈنا۔

تجھے لازم ہے کہ خصوصیت سے اپنے نفس کی حفاظت کا اہتمام کرے اور لایعنی باتوں سے بچتا رہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”انسان کے اسلام کی خوبصورتی سے ہے یہ بات کہ وہ لایعنی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرے۔“ ..... کھانے پینے اور کلام کرنے میں کمی کرنا۔۔۔۔۔ تیرا عمل خالص ہو، تیری آنکھ رٹنے والی، تیری دُعا جہدِ سعی عمل ہو تیرے کپڑے پُرانے، تیرے رتقا، فقرا ہوں۔ تیرا گھر مسجد، تیرا مال فقہ، تیری زینت دُہد، تیرا مونس رب کریم ہو۔

کسی سے بھائی چارہ اور دوستانہ اُس وقت تک نہ کرنا جب تک اُس کے اندر پانچ خصلتوں کو نہ پالے۔

(۱) وہ مالداری کے مقابلے میں فقر کو مقدم رکھنے والا ہو۔

- (۲) جمالت کے مقابلے میں علم کو اختیار کرنے والا ہو۔
 (۳) علم کے مقابلے میں عمل کو زیادہ پسند کرنے والا ہو۔
 (۴) دنیا پر آخرت کو فوقیت دینے والا ہو۔
 (۵) (اللہ کے راستے کی) ذلت کو (دنیاوی) عزت پر ترجیح دینے والا ہو۔ علاوہ
 ازیں وہ علم ظاہر و باطن میں کامل و بصیر ہو۔۔۔۔۔ نیز وہ موت کے لیے مستعد ہو۔
 اے بیٹے! دنیا اور اُس کی ظاہری رونق و زینت پر فریفتہ نہ ہو جانا، دُنیا
 ظاہر میں سرسبز، بُر رونق اور پُر از حلاوت معلوم ہوتی ہے (حالانکہ حقیقت اس کے
 خلاف ہے)۔۔۔۔۔ بظاہر ارشادِ نبویؐ دنیا میں ہر طرح زندگی بسر کر گویا کہ تو
 مسافر ہے۔۔۔۔۔

(بقیہ مضمون صفحہ ۲) انسانی شرم و حیا کی بھی دھجیاں، دخترانِ اسلام کے ہاتھوں اُڑ رہی ہیں، بکھر رہی ہیں
 لیکن آپ اس اندرونی دیکھ کے خلاف کوئی محاذ قائم کیے بغیر اُس بیرونی لیٹار سے بے پروا زانی ہی کو ساری
 خدمتِ اسلام سمجھے ہوئے ہیں جو مسلم پرسنل لا کے خلاف سر اٹھا رہی ہیں۔۔۔۔۔ آزادیٰ نسواں کی اس
 شیطانی دھن پر رقص کرنے والے اپنے اس طبقہ اناث کی موجودگی میں، جس کی تعداد جھگ کی آگ جیسی
 بڑھ رہی ہے، آپ اس لیٹار کو روک سکتے ہیں جو اسی طبقہ کے نام پر اُٹھی ہے؟

یہ ہمارے معاشرہ کا صرف ایک پہلو ہے، درنہ حقیقت میں وہ ہر پہلو سے کم و بیش دیکھ خندہ
 ہو چکا جو۔ اور اسی لیے اس کو کسی بھی پہلو کے بیرونی حلوں سے بچانے کی تدبیر کا ذکر نہیں ہو رہی جو ہلکا
 روگ باہر نہیں اندر ہے، اور یہ اندر کا روگ ہی باہر کے حلوں کو دعوت دے رہا ہے۔ اور ان کی ہمت
 بڑھا رہا ہے۔ جب تک اپنے آپ کو مریض مانے بغیر بس مظلوم سمجھا جائے گا۔ یہ روگ بڑھتے چلیں گے۔
 اور ہم صحیح پکار کے سوا کچھ کر کے نہیں دکھا سکیں گے۔۔۔۔۔ ٹائٹ بی کے مضمونؐ وہ جان فرشتا
 مظاہرہ! اور نگہمت فقیر محمد کے کا زمانہ پر یہ تانا!۔۔۔۔۔ کاش کوئی یہی بتا دے کہ
 دامنِ تماشائیوں میں جو انانِ اسلام باکھ نہیں تھے!

ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم

ایک یادگار واقعہ

محمد منظور نعمانی

صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر ذاکر حسین خاں مرحوم کے حادثہ ارتحال پر قریباً ایک مہینہ گزر چکا ہے اور ان دنوں میں اُن کی شخصیت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور آئندہ بھی لکھا جاتا رہے گا۔ راقم مسطور اب سے ۲۵ سال پہلے کا ایک واقعہ یاد کر کرنا چاہتا ہے جس کا ہر نگ ذہن پر تاثر ہے۔

تہذیب کے طور پر یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی وفات قریباً ایک سال کی طویل علالت کے بعد ۱۴ ستمبر ۱۹۷۱ء کے وسط میں ہوئی تھی، یہ عاجز اُن کی اس آخری علالت کے آخری ۴-۵ مہینوں میں زیادہ تر ان کی خدمت میں بستی نظام الدین (دہلی) کے تبلیغی مرکز میں مقیم رہتا تھا، اسی زمانہ میں ڈاکٹر صاحب سے شناسائی ہوئی۔ موصوف اُن دنوں قریب قریب ہر جمعہ کو اور کبھی کبھی ہفتہ کے دوسرے دنوں میں بھی ادھلے سے پیدل نظام الدین آکر فجر کی نماز میں شریک ہوتے تھے اور اکثر نماز فجر کے بعد بھی کافی دیر ٹھہر کر واپس تشریف لے جاتے تھے۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے حضرت مولانا کی وفات کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب کا یہ معمول کچھ دنوں جاری رہا۔

لے اذکھلا اُس بستی کا نام ہے جس میں جامعہ ملیہ واقع ہے، اُس سے نظام الدین کا فاصلہ ۴-۵ میل کے قریب ہے۔

حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد میوات کے مشہور قصبہ نوح میں ایک تبلیغی اجتماع ہوا یہ عاجز بھی اس میں شریک ہوا تھا اور ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے گئے تھے۔ دہلی سے نوح جانے کے لیے لاری کی اگلی سیٹ پر ہم دونوں کو ساتھ ہی بٹھایا گیا تھا جس کی وجہ سے راستہ میں باتیں کرنے کا پورا موقع ملا۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قریبی عزیز مولوی ظہیر الحسن صاحب کا نرہلوی مرحوم بھی ساتھ تھے جو ڈاکٹر صاحب مرحوم کے علی گڑھ کالج کے پرانی ساتھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب غالباً ایک روز جلد میں شریک رہ کر اگلے ہی دن کسی خاص ضرورت سے واپس ہو گئے اور ہم دونوں سے وعدہ لے گئے کہ واپسی میں کچھ دیر کے لیے اوکھلے ان کے پاس ٹھہریں گے اور اطمینان سے کچھ باتیں کریں گے۔ جلد ختم ہونے کے بعد ہم دونوں ایک ہی کادہ سے نظام الدین کے لیے روانہ ہوئے۔ اللہ کی مشیت کہ ہماری کار راستہ میں بگڑ گئی اور اس کی درستی میں کئی گھنٹے لگ گئے، جس کی وجہ سے ہم لوگ رات کو بہت تاخیر سے اوکھلے ڈاکٹر صاحب کے مکان پر پہنچے۔ یہ بہت معمولی حیثیت کا ایک پھوٹا سا نو تعمیر مکان تھا۔ بعد میں کسی نے رپت کرنے پر معلوم ہوا تھا کہ یہ اتنا پھوٹا سا مکان ڈاکٹر صاحب ہی نے اپنا رہائش کے لیے بنوایا ہے۔

مکان میں چند کرسیاں تھیں جو بجائے بید کے موہجے کے موٹے قسم کے باغیوں سے لگی تھیں، میں نے باغیوں سے بنی ہوئی اس طرح کی کرسی اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھی تھی اس لیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ خود آپ کی ایجاد ہے؟ بتایا کہ اس جنگ (۳۹-۴۰ھ)

لے مولوی ظہیر الحسن صاحب مرحوم حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی عزیز اور کانرہلہ کے رہائیں تھے، پورے علاقہ میں ان کا خاص وقار اور اثر تھا، سڑک کے خونی دروں میں مکان پر اپنی نشست گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نام نے گولی کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔

کی دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے سے پہلے میں جرمنی میں تھا، وہاں جنگ کی تیاریوں کے سلسلے میں بہت پہلے سے اُن سب چیزوں کو ذخیرہ کیا جا رہا تھا جو جنگ میں کسی طرح کام آنے والی تھیں اور اُن کی جگہ دوسری چیزوں سے کام چلا یا جا رہا تھا۔ پھر کبھی ان ہی چیزوں میں سے تھا، چنانچہ وہاں عام طور سے جوتے تک چمڑے کے بجائے بانڈوں کے بنے ہوئے استعمال کیے جا رہے تھے، کرسیوں میں بھی بانڈ استعمال ہو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس میں لاگت کم آتی ہے اور مضبوطی بہت زیادہ ہوتی ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے کھانے کے بارہ میں پوچھا، ہم لوگوں نے کہا کہ اب نظام الین جا کر کھائیں گے، اصرار فرمایا کہ ہمیں کھا لو اس ہانے کچھ دیر بیٹھنے اور بائیں کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ہم لوگوں نے منظور کر لیا۔ وہاں ایک جرمن خاتون بھی تھیں (جو غالباً جامعہ ملیہ میں تعلیم پانے والے بچوں کی مربیہ اور اتالیق تھیں)، انھوں نے چند منٹ میں اسٹود پر پہلے چائے تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دی۔ اور اس کے لیے بڑی سعادت کی کہ دودھ کم ہے اور اس وقت کہیں سے دستیاب ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی اسٹود پر اُن خاتون نے ہمارے لیے اپنے یورپین طریقہ پر بغیر نمک مرچ کے کچھ سبزی اُبالی، اُس وقت گھر میں صرف ایک ہی انڈیا تھا وہ بھی اُبالا اور یہ سب چیزیں ہمارے سامنے میز پر لگا دیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کھانا جو روزہ خورہ کے معمول کے مطابق اُن کے لیے جامعہ کے باورچی خانہ سے آیا رکھا تھا وہ بھی میز پر لگا دیا گیا، ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ بیٹھ گئے، لیکن ہمیں یقین دلاوا کہ آج وہ کسی معمولی سے کھانا نہ کھانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اس لیے کھانے میں شریک نہیں ہوئے، ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور کچھ دیر کے بعد رخصت ہو کر نظام الدین چلے آئے۔

یہ بات خصوصیت قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو کھانا اُس دن ہم لوگوں کے حصہ میں آیا وہ بہت ہی معمولی قسم کا کھانا تھا۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے ۳۳-۳۴۔ ٹھنڈی اور تیار تھیں اور پتلے شوربے کا سالن تھا، غالباً اسی وقت ڈاکٹر صاحب سے دریافت

ڈاکٹر صاحب نے کھانے کے بارہ میں پوچھا، ہم لوگوں نے کہا کہ اب نظام الین جا کر کھائیں گے، اصرار فرمایا کہ ہمیں کھا لو اس ہانے کچھ دیر بیٹھنے اور بائیں کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ہم لوگوں نے منظور کر لیا۔ وہاں ایک جرمن خاتون بھی تھیں (جو غالباً جامعہ ملیہ میں تعلیم پانے والے بچوں کی مربیہ اور اتالیق تھیں)، انھوں نے چند منٹ میں اسٹود پر پہلے چائے تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دی۔ اور اس کے لیے بڑی سعادت کی کہ دودھ کم ہے اور اس وقت کہیں سے دستیاب ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی اسٹود پر اُن خاتون نے ہمارے لیے اپنے یورپین طریقہ پر بغیر نمک مرچ کے کچھ سبزی اُبالی، اُس وقت گھر میں صرف ایک ہی انڈیا تھا وہ بھی اُبالا اور یہ سب چیزیں ہمارے سامنے میز پر لگا دیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کھانا جو روزہ خورہ کے معمول کے مطابق اُن کے لیے جامعہ کے باورچی خانہ سے آیا رکھا تھا وہ بھی میز پر لگا دیا گیا، ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ بیٹھ گئے، لیکن ہمیں یقین دلاوا کہ آج وہ کسی معمولی سے کھانا نہ کھانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اس لیے کھانے میں شریک نہیں ہوئے، ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور کچھ دیر کے بعد رخصت ہو کر نظام الدین چلے آئے۔

طب قدیم کا ایک نادر شاہکار آنکھوں کی تمام بیماریوں اور کمزوریوں کو دور کرتا ہے

- بچہ کو گرنے اور تھکنے نہیں دیتا۔
- رات کو استعمال کیجئے تو دن بھر اپنی آنکھوں میں تروتازگی اور نگار محسوس کریں گئے
- اسکا استعمال آخر عمر تک بنیائی کا تحفظ اور امراض کی ممانعت کرتا ہے۔

انتہائی خفیہ ہے کہ اپنے بیش بہا فوائد کے باوجود یہ آنکھوں میں لگاؤ اور کرکٹ میں بلکہ سکون اور ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔

کوئی سی بھی تین شیشی ایک ساتھ منگائے پر معمول دیکینگ ممانعت

بے شک، دارالانفیس حمامی، سمرہ بلڈنگ، دیوبند (یو پی)

استعمال کے بعد جن شہنا حضرت
نے تعریفی تحریس عنایت فرمائی
ان میں سے چند نام:-
• مولانا حسین احمد مدنی
• مولانا حبیب الرحمن رحمہ اللہ
• مولانا شبیر احمد خان
• مفتی رفیع الرحمن صاحب
• مولانا ابو الیث صاحب
• امیر جماعت اسلامی ہند
• حکیم کنیا لال صاحب دیکھنا پڑو
• ڈاکٹر حفیظ الرحمن صاحب
سابق بھڑی سرچ

یہ سب شہادتیں ہیں

تذکرہ مجدد الف ثانی

مجدد الف ثانی نمبر الف ثانی کا تازہ کتابی ایڈیشن

الف ثانی کے مجدد الف ثانی نمبر میں پہلی بار حقیقت سامنے آئی تھی کہ امام ربانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کا وہ کون سا تیسری کا نامہ جو سبکی و جسکے آپ کو کسی ایک صدی کا نہیں بلکہ الف ثانی یعنی پورے دو سو کے نزدیک ہے (از ۱۵۷۰ تا ۱۶۰۴) کا مجدد الف ثانی مان لیا ہے۔ الف ثانی کے اس نہری اشاعت پر ایکس برس گزر چکے ہیں اس عرصہ میں مسکن اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی تقاضوں کو دیکھ کر یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ حضرت موصوف ہست الف ثانی کے مجدد ہیں اور ہمارے اس دور کیلئے بھی انکے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی موجود ہے۔

یہ حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعے کے لئے آگئی جس میں مجدد الف ثانی کے ذاتی حالات بھی ہیں اور انکے تجدیدی کام کی تفصیلات بھی۔ نیز آپ کے تمام مشہور خلفاء کا تذکرہ بھی۔

صفحات ۲۵۲ • سائز متوسط • قیمت ۴/۰

کتابخانہ افسن رکمنوع

Price Rs. 5-00

پشکوان کے
عُمدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ مین برانڈ
صاف کیا جوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰.۱ اور ۵۵.۵ کلو

عُمدہ ونا سہتی
۳۰.۲ اور ۱۶.۵ کلو

پتلوار پتل کا تیل
۳۰.۲ اور ۵۵.۵ کلو

بکائی خالص ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۵۵.۵ کلو

کوکو جبار

صاف کیا جوا ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۵۵.۵ کلو

ای سلاؤ تیل

۳۰.۲ اور ۵۵.۵ کلو

اسٹینڈرڈ پستی

فَسَلِّمْ

عَبْدُ اللَّهِ

عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

تذکرہ مجدد الف ثانی

مجدد الفتنی بنیر الفتیان کا تازہ کتابی ایڈیشن

نفسِ ثن کے عہدِ الف ثانی نمبر پہلی بار حقیقت سامنے آئی تھی گو امام ربانی
شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کا وہ کون سا امتیازی کاغذ نامہ ہو جسکی وجہ سے انکو کسی ایک
صدی کا نہیں بلکہ الف ثانی یعنی پورے دو ستر ہزار (۱۷۰۰ء تا ۱۹۰۰ء) کا ہندوستان
مان لیا ہے۔ نفسِ ثن کے اس نمبر کی اشاعت پر ایس برس گزر چکے ہیں ہیں عرصہ میں فلسفہ
اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو اور انکے دینی
تقاضوں کو دیکھ کر یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ محضرت موصوف پورے الف ثانی کے
عہد میں اور ہمارے اس دور کیلئے بھی انکے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی موجود ہے۔

حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعے کی ضرورت کی جس میں

مجدد الف ثانی "نئے نئے حالات" میں ہیں اور نئے تہذیبی

کام کی تفصیلات بھی، نیز آپ کے تمام مشہور غلط فہمیوں کا تذکرہ بھی۔

صفحات ۲۵۲ : مدار متوسط ، قیمت ۱۴۴

کدبانہ افشارن رکھن

مَا لَآئِهَ جَنَدَهٗ
غیر مالک سے
۱۲ شلنگ
ہوائی ڈاک کے لیے مزید
موصولہ ڈاک کا اضافہ

افسان

ماہنامہ
فی کاپی ..... ۷۰ پیسے

مَا لَآئِهَ جَنَدَهٗ
ہندوستان سے ۷/۵۰
پاکستان سے ۷/۵۰
ششماہی
ہندوستان سے ۲/-
پاکستان سے ۲/-

جلد ۳۷ بابت ماہ ربیع الثانی ۱۳۸۹ھ مطابق ماہ جولائی ۱۹۶۹ء شماره ۳۷

صفحہ	مضامین	مضامین	جبر شمار
۲	عقیق الرحمن سنہلی	نگاہِ آدلیں	۱
۱۹	مولانا محمد منظور لغمانی	دنیا اور آخرت میں فیروزمندی کی شرط (دوسرا سترہ آن)	۲
۲۷	مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی	حضر شیخ شہاب الدین سہروردیؒ دعایا اور نصائح کے آئینہ میں	۳
۳۰	پروفیسر محمد کلم (پنجاب یونیورسٹی)	اکبر اور نقطوی تحریک	۴
۴۴	ڈاکٹر محمد رفیع الدین ایم اے پی ایچ ڈی	اسلامی تحقیق.....	۵
۵۳	ع. س	نئی مطبوعات	۶

اگر اس دائرہ میں ○ سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ کہیں کی مذمت خریداری ختم ہوگئی ہو براہ کرم آئندہ کے لیے چہرہ ارسال فرمائیں: آخری بار کی ادوارہ نہ ہو تو طلب فرمائیں پہلی کوئی دوسری اطلاع، ہر جولائی تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ ہیضہ دیا ہی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار: اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ کاسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صورت ایکسٹ کا نمبر کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں۔ ڈاک کارڈ کی ذریعہ بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

بہر خریداری: براہ کرم خط و کتابت اور ڈاک کو پہنچانے پر اپنا غیر خریداری ضرور لکھ دیا کیجیے۔
تاریخ اشاعت: ہر شمارہ ہفت روزہ ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ہر تاریخ تک کسی صاحب کے ذریعہ فیضا مطلع کریں اسکی اطلاع، تاریخ تک آجائی چاہیے ایک ہفتہ سال بھیجنے کا ذمہ داری دفتر نہ ہوگی۔

دفتر افسان، پکھری روڈ، لکھنؤ

(مطالعہ) محمد منظور لغمانی پرنٹر و پبلشر ایڈیٹر و مدیر پکھری روڈ دفتر افسان پکھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

از: عتیق الرحمن سمیعلی

(گزشتہ سے پیوستہ — ۳)

اس سلسلہ مضمون کا دواحدہ مقصد مسلمانوں کی اُن فکری اور جذباتی کمزوریوں کی دریافت ہے جو چین کے رجحان زدہ دینی اور فنی جہد میں نہایت آسانی سے اور بعض وقت نہایت حیرت انگیز طور پر، غلط فہمیوں پر پڑ جاتے ہیں۔ اور جس کے نتیجے میں عمرہ و راسے محدود اور ایسیوں کے سوالوں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اس نوعیت کے مضمون میں مختلف تحریکوں کا تفصیلی جائزہ تو ناگزیر ہے۔ لیکن تنقید پیش نظر نہیں ہے۔ اس لیے نہایت مختصر کے ساتھ اس کی کوشش ہے کہ تنقید کا رنگ نہ دکھائے جائے۔ لیکن اس کے باوجود غیر شعوری طور پر ایسا ہو سکتا ہے۔ پس اگر کسی کو مضمون کے کسی حصہ میں ایسا رنگ نظر آئے تو ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں۔ اور توجہ دلائے پر انشاء اللہ مزید احتیاط پر نظر رکھی جائے گی۔

اسلام اور کتاب و سنت کی حکومت کا تصور اپنی دین کے لیے (بلکہ عاتقہ المسلمین کے لیے) بھی اتنا سحر انگیز ہے اور طبیعتیں اس کے لیے استعدادیں گئی ہیں کہ ایک چھوٹی امید بھی ذرا سا جہرہ دکھائے تو بس دل قابو سے باہر سارا اڑھا کھٹا اور قوت فکر و فیصلہ جواب دے جاتے ہیں۔ پاکستانی تحریک کی بنیاد، اس کے آغاز اور قیادت کا غیر دینی حال بولے خود 'یہ سمجھانے کے لیے کافی تھے، کہ ایسی تحریک سے جو مملکت وجود میں آئے گی، اُس کا نظام حکومت آپ سے آپ اسلامی ہونے کا سوال ہی کیا، یہ بھی بہت مشکوک ہے کہ اقامہ و تفہیم یا صحابی دباؤ کی طاقت سے برسرِ قیام

لوگوں کو اس بات پر لگا دیا جائے یا ان سے جگہ خالی کرائی جائے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ اوپر تفصیل سے دکھایا گیا، ایک طاقتور قلم اور پھر اس کی طاقت سے وجود میں آنے والی جماعت نے بھی ہر چیز سمجھایا اور پیش پا افتادہ حقیقتوں کے ذریعہ سمجھایا، کہ یہ امیدیں دھوکہ دیں گی، حسرت اور داغ بنیں گی۔ ان سے باز آجاؤ اور اسلامی حکومت کا قیام چاہتے ہو تو اس کے واقعی ہمارے پر عمل۔ مگر کسی نے سن کے نہ دیا، کہ جب پوری قوم اسی امید اور آرزو پر ساتھ ملے رہی ہے تو آخر کس میں طاقت ہے کہ ایک جمہوری نظام کے اندر قوم کی آرزوؤں کو بروئے کار نہ آنے دے۔

— ٹھیک یہی وہ سبب تھا جس نے آٹھ دس سال کے اندر ہی اس ناممکن جماعت کو کبھی مسلم لیگ کے مقام پر پہنچا دیا۔

پاکستان کا قیام جس طرح اور بہت سوں کے نزدیک ناممکن سی بات تھی غالباً ان نادیدین کا خیال بھی اس کے بارے میں ہی تھا، اس لیے جب تک پاکستان بن نہیں گیا ان لوگوں کو اپنے انکار اور طریق کار پر مضبوطی سے ساتھ قائم رہنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ لیکن جب یہ مسلم حکومت "بہت مشکل" اور "قریباً غیر ممکن" کے تحلیلات کو رد کرتی ہوئی وجود میں آگئی، پھر متبادل آبادی نے اسے تقریباً سو فی صدی مسلم آبادی کا ملک بھی بنادیا، تو آخر یہ کسی دوسری مٹی کے تو نہیں تھے، بلکہ حامیان پاکستان سے بھی بڑھ کر اسلامی حکومت کے خواہاں تھے۔ اس مسلم حکومت کے وجود میں آنے نے جس کے لیے اسلامی حکومت کے نام پر مسلمانوں کو متحرک کیا گیا تھا، اور اسکے تقریباً صد فی صد مسلم آبادی کے نظر نے ان کے دل میں بھی امید کی وہ گدگدی پیدا کر ہی دی جو بہت سے اہل علم و دانش کے دلوں میں اس حکومت کے محض تصور سے پیدا ہو گئی تھی اور جس نے اسلامی حکومت کی ذریت خواہش کو علم و فکر کے قیل و قال پر غالب کر دیا تھا۔ اس مضمون کی پچھلی قسط میں اس نادید جماعت کے بانی کے جن مقالے سے بہت سے اقتباسات پیش کیے گئے تھے، اس مقالہ کی ابتداء اس پیرا گراف سے ہوتی تھی:-

اس مقالہ میں مجھے اس عمل (PROCESS) کی تشریح کرنی ہے جس سے ایک طبعی نتیجہ کے طور پر اسلامی حکومت وجود میں آتی ہے۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلامی حکومت کا نام بالوجہ اطفال بنا ہوا ہے۔ مختلف حلقوں سے اس تصور اور اس مقصد کا اظہار

ہو رہا ہے۔ مگر ایسے ایسے عجیب راستے اس مسئلہ تک پہنچنے کے لیے تجویز کیے جا رہے ہیں جو صحیح
 دہان تک پہنچانا اتنا ہی محال ہے جتنا موٹر کار کے ذریعے امریکہ تک پہنچنا۔ اس خام خیالی
 (LOOS - THINKING) کی تمام تر وجہ یہ ہے کہ بعض ریاستی دانشمندی اسباب سے کسی
 ایسی چیز کی خواہش قیید ہو گئی ہو جس کا نام "اسلامی حکومت" ہو، مگر خالص علمی (SCIENTIFIC)
 طریقہ پر نہ تو یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ اس حکومت کی نوعیت کیا ہے اور نہ یہ جاننے کی کوشش
 کی گئی کہ وہ کیسے بنو گا۔ یہ امر کرتی ہے ایسی حالت میں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ علمی طریقہ پر
 اس مسئلہ کی پوری تحقیق کی جائے۔"

اس عبارت کے ذریعہ کیا جانے والے الفاظ میں جو بات کہی گئی ہے اس پر ہم نے اپنے تجزیہ میں صحت
 اتنا امان نہ کیا ہے کہ اسلامی حکومت کی یہ خواہش ہی ایک دینی جذبہ سے تحریک پاکستان کی عمومی حمایت کا
 باعث بنی گئی۔ لیکن آگے جو یہ بات مذکورہ عبارت میں کہی گئی ہے کہ اسلامی حکومت کی نوعیت اور اسے وجود
 میں لانے کے لائحہ عمل کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، اس کے عمومی انداز سے ہمیں تو کیا شاید کسی بھی حقیقت
 پر نہ کو اتفاق نہ ہو سکے گا۔ پاکستانی تحریک کے حامیوں میں ایسے علماء اور دینی فکر و نظر کے حامل بھی موجود
 تھے جو ان حقائق کو جاننے اور سمجھنے میں صاحبِ قریب بالا سے کم نہ تھے، مگر مدتوں کی ترقی ہوئی خواہش نے
 محض دماغی امید کا رستہ دلربا دیکھ کر علم و نظر کے صاف اور صریح تقاضوں کو دھکیلا۔ اور بعینہ ہی ساتھ
 ان اقدار کو پیش آیا کہ جب پاکستان نے ایک معینی جاگتی حقیقت بن کے اور ایک خالص مسلم ملک کا منظر
 پیش کر کے انہیں بھی اس امید کے دائرہ کشش میں داخل کر لیا، تو پھر یہ بھی اپنے آپ کو نہیں روک سکے
 اور ان کے مانیفٹو طریق فکر کی طاقت اس خواہش کے آگے جواب نہ گئی جو ان میں بظاہر کچھ زیادہ
 ہی موجود تھی۔

لیکن یہ دوسرا نسخہ اس لیے زیادہ افسوسناک ہے کہ یہ حضرات تحریک پاکستان کی ابتداء سے اکی
 انتہا کے دن تک نہ صرف خود اس حقیقت پر گہری نظر اور جزم و یقین کا اظہار کر رہے تھے بلکہ دوسروں کو بھی
 اس کے سمجھانے میں لگے ہوئے تھے کہ نظام اسلامی کے قیام کا راستہ صرف ایک ایسی سوسائٹی کی تعمیر ہے
 جس میں کسی دوسرے نظام کا چلنا محال ہو جائے۔ سوسائٹی اور عام معاشرہ کو اس ڈھنگ پر لانے
 بغیر کسی دوسرے طریقے سے اس نظام کو وجود میں لے آنے کا خواب جو لوگ دیکھتے ہیں وہ سمجھ کر

میں ہیں۔ اس درجہ ذہنی بیداری اور اس بیداری کی برسوں علمبرداری کے باوجود یکھفت ان حضرات کا خود اسی دھوکے میں مبتلا ہو جانا جس میں دوسروں کے مبتلا ہونے پر وہ سرپیٹتے پیٹتے تھکے جا رہے تھے، انھیں مسلم دواڑوں کے بل پر الیکشن کی بازی جیتنے کا خواب دیکھنا جن کے بارے میں وہ دوسروں کو بھلاتے تھے کہ ان کے دلوں سے کبھی "مسلمان" قسم کے آدمی منتخب ہو کر پارلیمنٹ یا اسمبلی میں نہیں آ سکتے۔ اے اگر پہلے سانحہ سے کہیں بڑا سانحہ اور فکر و نظر کا شدید تر المیہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟

مگر افسوس یہ ہے کہ بات اس دھوکے کے پہلے ہی مرحلہ پر رک نہیں گئی۔ اور جو کچھ حامیان پاکستان کو بتایا گیا تھا اس کی صداقت خود اپنے ہی تجربے میں دیکھ کر بھی ان لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ وہ کیسی المناک غلطی کر بیٹھے ہیں، بلکہ احساس ہوا تو کیا ہوا؟ کہ ہم لوگوں نے ضرورت سے زیادہ اصول پرستی اور دیانتداری کا مظاہرہ کیا اور نہ شاید ایسی چوٹ نہ ہوئی۔ چنانچہ کچھ ہی دن بعد پنجاب کی ریاست بھالپور میں انتخابات ہوئے تو ان میں بھی نہ صرف حصہ لیا گیا بلکہ کامیابی کے لیے وہ ناماثر طریقے بھی کسی حد تک اختیار کیے گئے جنہیں انتخابات پنجاب میں حکمران پارٹی کو اختیار کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اور جو برقیہ پراقتدار چلہ سنے والوں اور ان کے درکاروں کا ہندوستان و پاکستان میں وطیرہ ہے۔ لیکن اس بارے میں یہ لکھ چکا کرتے ہیں، اس لیے قابل اعتماد شہادتوں کے باوجود ہم اس سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ سٹش میں اپنے بلند بانگ اٹکاؤں و نظریات کے برعکس جو رات یہ اسلامی تحریک "اختیار کر کے راشٹ" میں انتخابی اور الیکشنی معرکہ آرائی تک پہنچی تھی وہ بدلائیں گیا۔ بلکہ اس معرکہ آرائی کے اٹکھ کھول دینے والے نتائج کے باوجود انھیں پاکستانی عوام کے بل پر پاکستان کو دستوری اعتبار سے اسلامی مملکت بنانے کی وہ مجدد و مجدد اس حالت کی تمام سرگرمیوں کا اصل بنی رہی جو سٹش میں شروع کی گئی تھی اور ان طریقوں سے ہی رہی جو سٹش کے بارے میں جماعت کی تائیس کے پہلے ہی دن سربراہ جماعت نے ان الفاظ میں تصریح اور تنبیہ کی تھی کہ

"تحریک اسلامی اپنا ایک خاص مزاج رکھتی ہے اور اس کا ایک مخصوص طریق کار ہے جس کے

ساتھ دوسری تحریکوں کے طریقے کسی طرح جوڑ نہیں کھاتے جو لوگ اب تک مختلف قومی تحریکوں میں حصہ لیتے رہے ہیں اور جن کی طبیعتیں انھیں کے طریقوں سے مانوس رہی ہیں انھیں اس جامعیت میں لگا کر اپنے آپ کو بہت کچھ بدلتا ہو گا۔ جے اور جے اے، جے ڈی اے اور فرے، یونیفام اور مظاہرے، رنڈولفٹن اور ایڈریس، بے گام تقریریں اور گراگم تقریریں اور اس نوعیت کی تمام چیزیں ان تحریکوں کی جان ہیں مگر اس تحریک کے لیے سب قائل ہیں۔ بیانِ طرین کا قرآن اور سیرت محمدیؐ اور صحابہ کی سیرتوں سے لیکھے اور اس کی عادت ڈالنے۔ آپ کو زبان یا قلم یا مظاہروں سے عوام پر سحر نہیں کرنا ہے کہ ان کے ریڈ کے ریڈو آپ کے ٹیکھے آجائیں اور آپ انھیں دھتے پھریں۔ آپ کو ان میں حقیقتِ اسلامی کی معرفت پیدا کرنی ہے۔ عرفانِ حقیقت کے بعد ان میں یہ عزم پیدا کرنا ہے کہ اپنی انفرادی زندگی اور گرد و پیش کی اجتماعی زندگی کو اس حقیقت کے مطابق بنائیں اور جو کچھ باطل ہو اس کو مٹانے میں جان و مال کی بازی لگادیں۔

کسی تصریح اور تنبیہ ہے کہ کوئی قسم لگا نہیں رکھا گیا ہے! — مگر انٹرے سچرا میڈیا بقول مولانا دریا بادی "قریب نفس"؛ کہ اس ناخوب کو "خوب" ہونے اور تحریکِ اسلامی کے ساتھ جوڑ کھانے میں کسی تدریج کی بھی ضرورت نہیں پڑی! جے جے ہی نہیں کیے گئے، جے جے بھی نکالے گئے۔ اور دستور یہ ہے "مناکر ان تمام "سب قائل" چیزوں میں سے جس چیز کی ضرورت سمجھی گئی وہ عین دین سمجھ کو ذرا جہاں کی گئی اور اس طرح عوام پر ٹھیک مسلم لیگ مارکہ "اسلامی" سحر طاری کر کے (دیکھ کہ ان میں حقیقتِ اسلامی کا عرفان پیدا کر کے) اپنے مطالبات کا پھندا بنا لیا گیا — یعنی اس اسلامی تحریک نے نہ صرف وہ راستہ چھوڑ کر جسے وہ کسی ملک میں نظامِ اسلامی کے قیام کا واحد ذریعہ سمجھتی تھی، وہ راستہ اختیار کر لیا جس کے باعث اصلاحِ حاصل ہونے پر اس کے جزمِ دقیقین کی کوئی انتہا نہیں تھی، بلکہ وہ تمام طریقے بھی پسے شرحِ صد کے ساتھ اپنا لیے جو اس دوسرے راستے کے لازم میں تھے۔ اور یہ بالکل فطری بات تھی۔ کسی بھی چیز کے لازم سے سحر کہاں!۔

لے یاد ہے کہ یہ لفظ مولانا دریا بادی نے تحریکِ پاکستان کی حمایت کے سلسلے میں اپنے اور اپنے جیسے دوسرے حضرات کے لیے استعمال کیا ہے

بہر حال پاکستان کو جو بھی طور پر "اسلامی" بنانے کے بجائے دستوری طور پر "اسلامی" بنانے کی یہ سرگرم جدوجہد، مسلم لیگ کے دینی عنصر کی اندرونی کوششوں کے ساتھ لڑ کر کچھ پالینے اور پھر کھوینے کے درمیان جھولتی ہوئی، آٹھ سال بعد یعنی ۱۹۷۹ء میں، ایک ایسا دستور بنوانے میں کامیاب ہوئی، جس کے ذریعہ اس "اسلامی تحریک" کے رہنماؤں کی نظر میں بھی ہم وہ "کم سے کم شرائط" پوری ہوتی تھیں جو کسی دستور مملکت کے "اسلامی" کہلانے کے لیے ناگزیر ہیں اور اس کے باوجود یہ کامیابی ارباب اقتدار کی سخت مزاحمت اور بار بار کی مایوسیوں کے پس منظر میں، اس تحریک کے لیے فتح مہین قرار پائی!

لیکن یہ کامیابی "ذاتِ خود تو اسلامی نظام کو جو دین نہیں لاسکتی تھی۔ یہ تو بس اتنی کامیابی تھی کہ دستور میں چند اسلامی دفعات کی کڑی گولیاں ارباب اقتدار کے حلق سے زبردستی اترا دئی گئیں۔ یعنی دہی صورت تھی جو قرارداد مقاصد کی منظوری میں پیش آئی تھی اور جس پر اس تحریک اسلامی کے قائد کا تبصرہ یہ تھا کہ:

"ان حضرات کے قرارداد مقاصد پاس کرنے کی حیثیت بالکل ایسی ہی تھی جیسے کوئی میم صاحب کسی مسلمان نوآباد یا رئیس زادے سے نکاح کرنا چاہے اور وہ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے وراثت کے حقوق اور مسلمان سوسائٹی میں برابری کے حقوق حاصل کرنے کے لیے کلمہ اسلام پڑھ لے۔"

بلکہ جتنی سخت مزاحمت ان دفعات کے قبول کیے جانے میں پیش آئی تھی اس کی بنا پر معاملہ قرارداد مقاصد کی منظوری سے بھی بدتر اور ناقابلِ اطمینان تھا۔ اس لیے ظاہر تھا کہ اقتدار اگر ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں رہتا تو یہ دفعات زیادہ سے زیادہ ذہنیست قرطاس بنی رہتیں یا ایسی شکل میں نفاذ پذیر ہوتیں جن سے نظام حکومت کی غیر اسلامییت میں کوئی فرق ہی نہ آتا۔ اس لیے قدرتی بات تھی کہ جو لوگ دستور کی اسلامییت کے لیے کوشاں ہوئے تھے وہ اس دستور کے ماتحت ہونے والے پارلیمنٹ اراکین کے انتخابات میں بھی حصہ لیتے تاکہ اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ رہنے پائے۔

چنانچہ تحریک نظام اسلامی کے سربراہوں نے اسی قدرتی طرز پر سوچا کہ انھیں انتخاب کے مرکز میں آنا ہے۔ لیکن اس قدرتی تقاضے کے عملی پہلوؤں پر جب انھوں نے غور کیا تو کچھ لیے حقائق سامنے

اُن کے وہ تقاضے سامنے آئے جو سوشل کے انتخابی نتائج بھی کی طرح پکار کر کہہ رہے تھے کہ آگے رات بند ہے۔ اب تک جو غلطی ہوئی سو ہوئی، اب الیکشن بھیجے لوٹ کر اسی رات کو پکڑنا چاہیے جسے آٹھ برس پہلے ایک جھوٹی امید کی دوسرہ کاری سے شارٹ کٹ کے دھوکے میں چھوڑ دیا تھا۔ لیکن یہ آواز نہ صرف اسی طرح صدراعظمِ اُلفت ہوئی جس طرح سوشل کے انتخابی نتائج کا سبق راہِ گام گیا تھا۔ بلکہ اس ساحرۂ امید نے جو آٹھ برس سے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی، اس بناؤ بگاڑ کی گھڑی میں وہ انہوں نے قائدِ تحریک کے کان میں بھونکا کہ ”اسلامی انقلاب کا جو فلسفہ اور ایک اسلامی تحریک کا جو طریق کار انہوں نے کبھی خوب جگہ سے لکھ کر اپنے ہی جبریدہ میں نہیں جبریدہ عالم پر ثبت کیا تھا، اس کی باطل نفی کرنے والا ایک نیا فلسفہ اور نیا طریقِ زبانِ حال سے گزر کر زبانِ حال پر بھی جاری ہو گیا! — کیا نیا فلسفہ جو سابقِ نظریہ بھی کی نفی نہیں کرتا تھا، بلکہ مطلق دینی فکر کے لیے وہ بلکہ بے اماں اور اس ”جغائے دفاناً“ کا نمونہ تھا کہ ع۔

میریت کدے میں بیان کر دوں تو کئے صنم بھی ہری ہری

آئیے کچھ تفصیل اس اضطرابِ انگیز و لرزہ خیز اجالی بیان کی ہول بے! سوشل میں پاس ہونے والے پاکستانی دستور کے ماتحت جو نئے سرے سے انتخابات ہونگے ان میں حصہ لینے کے لیے سوچتے وقت اس جماعت کے سامنے یہ حقیقت آئی کہ ہم ہر رنگ اپنے معیارِ مطلوب کے مطابق نمائندے کھڑے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ان لیے ناگزیر ہے کہ الیکشن میں کھڑے ہونے والے دوسرے ایسے لوگوں کی بھی حمایت کی جائے اور انھیں ووٹ دیے اور وائے جائیں جو ہمارے مقصد (نظامِ اسلامی کا قیام) کے لیے مفید ہو سکتے ہوں۔ لیکن اس میں یہ قباحت بھی کہ دوسرے تمام لوگ یا آزادانہ (INDEPENDENT) طور پر یا کسی پارٹی کے ٹکٹ پر ”خود امیدوار بن کر“ کھڑے ہوتے۔ (کیونکہ جمہوری انتخابات کا یہی مروجہ طریقہ ہے) اور امیدواری سسٹم وہ چیز تھی جس کو یہ تحریک نہ صرف شروع سے ناجائز بتاتی آئی تھی، بلکہ انتخاباتِ پنجاب سوشل

لے جس کے انتخابات ان مضمون کی گوشہ نشین تھیں۔ لے اقتباس بالمعنی۔

کے موقع پر بھی اس سسٹم سے اقتدار کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک نیا سسٹم اس نے ایجاد کیا تھا اور اپنی اس پالیسی کے سلسلہ میں احادیث نبوی سے مسئلہ کی توضیح کے ساتھ ”زمانہ کے تحریکات کا بھی حوالہ دیتے ہوئے“ کہا گیا تھا کہ:

”.... اب ہم کو اس امر میں کوئی شک باقی نہیں رہا ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی اور توہم ریاست کو جن چیزوں نے سب سے بڑا کر گنہہ کیا ہے ان میں سے ایک یہ امید داری اور پارٹی ٹکٹ کا طریقہ ہے۔ اسی بنا پر جماعت..... نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ناپاک طریقہ انتخاب کی جھڑ کاٹ دی جائے۔ جماعت نے اپنے پارٹی ٹکٹ پر آدمی کھڑے کر کے گناہ اپنے ہاتھ سے کرنا شروع کیا۔ امید داری کی حیثیت سے کھڑا ہونے کی اجازت دے گی۔ نہ کسی ایسے شخص کی تائید کرے گی جو خود امیدوار ہو اور اپنے لیے آپ ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے خواہ انفرادی طور پر یا کسی پارٹی کے ٹکٹ پر۔ یہی نہیں بلکہ جماعت اپنی انتخابی حدود میں خاص طور پر یہ بات عوام الناس کے ذہن نشین کرے گی کہ امیدوار ہی کرنا چاہئے اور اپنے حق میں ووٹ مانگنا آدمی کے غیر صالح اور نااہل ہونے کی پہلی اور کھلی ہوئی علامت ہے۔ ایسا آدمی جب کہیں اور جہاں کہیں سامنے آئے لوگوں کو غوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک خطرناک شخص ہے۔ اس کو ووٹ دینا اپنے حق میں کاٹے پڑا ہے۔“

جمہوری انتخابات کی تاریخ میں یہ انقلابی اعلان اس جماعت نے اپنی ”انتخابی حدود و جہد نامی پمفلٹ میں کیا اور پارٹی ٹکٹ اور امید داری سسٹم کے بجائے انتخابی حلقوں کی ”عوامی پنجائیت“ قائم کیں جو اپنے حلقہ کے صالح ترین اور اہل ترین شخص کو نامزد کریں اور اسے گونے میں بٹھا کر اس کے انتخاب کی حدود و جہد اس جماعت کی رہنمائی میں از خود کریں۔

علاوہ ازیں ”ووٹروں کا ایک حمد نامہ مرتب کیا گیا جس کی چار دفعات میں سے تیسری دفعہ یہ تھی کہ

(۳) ”میں کسی ایسے امیدوار کو ووٹ نہیں دوں گا جو خود امید داری کر کھڑا ہو اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرے۔“

یہ تھا امید وادی سسٹم اور پارٹی ٹکٹ سسٹم کے بارے میں اس جماعت کا توقف! بس کی دوسرے شہدے براہِ مہجانبش اس بات کی نہیں نکلتی تھی کہ کسی آزاد امیدوار یا پارٹی ٹکٹ والے امیدوار کی حمایت میں کوئی ادنیٰ دل چسپی بھی لی جاسکے اور دوسری طرف اس جماعت کو یہ حقیقت کھلے طور سے نظر آ رہی تھی کہ ہم تنہا ایکشن لڑ کر اقتدار میں تبدیلی نہیں لاسکتے!۔ ادلایہ نا تو ادنیٰ دالی حقیقت بجائے خود کہہ رہی تھی کہ ابھی انقلاب قیادت اور قیامِ نظامِ اسلامی کا وقت نہیں آیا کیونکہ اس وقت کی علامات یہ بتائی گئی تھیں کہ ”سوسائٹی کے وہ تمام عناصر جی کی نظرت میں کچھ بھی نیکی اور دوستی ہو جو ہے اس تحریک (تحریکِ نظامِ اسلامی) میں کچھ اکٹھے کئے گئے۔ بہت سیرت لوگوں اور ادنیٰ درجہ کے طریقوں پر پلنے والوں کے اثرات تحریک کے مقابلہ میں دے پلے جائیں گے جو کام کی ذہنیت میں ایک انقلاب رونما ہوگا۔ اجتماعی زندگی میں اس مخصوص نظامِ حکومت کی پیاس پیدا ہو جائے گی۔ اور اس بلی ہوئی سوسائٹی میں کسی دوسرے طرز کے نظام کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔“ (لاحظہ ہو الفتان ماہ جون ص ۷)

اودظاہر ہے کہ جب اس کے برعکس خود اپنا عالم یہ محسوس کیا جا رہا ہو کہ ہم ”بہت سیرت لوگوں اور ادنیٰ درجہ کے طریقوں پر چلنے والوں“ کے مقابلہ میں عوامی نمائندگی کی باڑی جیتنا تو درکنار ان کے مقابلہ کے لیے ہر جگہ آدمی بھی نہیں فراہم کر سکتے، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی علامت اس بات کی ہوگی کہ اقتدار پر کنٹرول کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ لیکن اب اسے سحرِ طلب کہئے یا ”زیرِ نفس“ کہ ایک محسوس حقیقت کی یہ بظاہر خاموشی، لیکن باطن کو بجتی ہوئی آوازِ شہرتِ سماعت سے بھی شاید خود دم بھا۔

اس حقیقت حال کی آواز کے بعد دوسرا درجہ اس مسئلہ کا تھا کہ امید وادی سسٹم کو انتہائی قطعیت کے ساتھ شرعاً ناجائز اور تجربہ آزمائے انتخاباً نہ کہہ چکنے کے بعد کیونکر ایسے لوگوں کی حمایت کی جاسکتی ہے جو انفرادی یا جماعتی حیثیت سے ”امیدوار“ بن کر ایکشن میں آ رہے ہوں؟ اور کیونکر ایسے نظامِ اسلامی کی اقامت کے لیے کارآمد تصور کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ ”امیدوار“ بن کر ایکشن میں آنے کو کسی آدمی کے ”غیر صالح اور نااہل“ ہونے کی پہلی اور کھلی ہوئی علامت ”قراردیا جا چکا ہے! اور خداوندِ بندگانِ خدا کے سامنے اعلان کیا جا چکا ہے کہ ”ایسا آدمی جب کہیں اور جہاں کہیں سامنے

آئے۔ لوگوں کو فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک خطرناک شخص ہے۔ اور اس کو دوٹو دینا اپنے حق میں نہ کہنے
 ہوتا ہے۔! — مسئلہ کی یہ نوعیت باؤڈ ہند کہہ رہی تھی کہ ”امیدوار“ بن کر الیکشن میں حصہ لینے والے کسی
 شخص کو بھی ”اقامت نظام اسلامی کے مقصد میں“ کارآمد مان لینا، اپنی آنکھوں میں دھول بھونکنا ہو۔
 اور اس کے ساتھ یہ خدا اور بندگان خدا کے سامنے کیے ہوئے اعلان و اظہار سے وہ رد گردانی ہوگی جس
 کے بعد خدا اور اُس کی شریعت کو اپنی خدمات سے معاف کر دینا ہی مناسب ہو سکتا ہے۔ یہ آواز
 زیادہ دور کی نہیں تھی، صرف چار پانچ سال پہلے کے ماضی سے اُٹھ رہی تھی اور وقت کا پورا ماحول
 اس سے آشنا بھی تھا، اس لیے سماعت سے تو محروم نہیں رہی، لیکن اس کے جواب میں وہ انہوں
 سا جڑہ امید یا شوق طلب نے دوسری طرف سے پھونکا جس نے نہ صرف اس آواز کی تمام اثر انگیزی
 کی روک تھام کر لی، بلکہ وہ نیا فلسفہ انقلاب اسلامی، قائم تحریک کی زبان پر جاری کر دیا جس کا نام
 ہم تفصیل سے پہلے ہی کر آئے ہیں۔

قائم تحریک نے مسئلہ کی اس نوعیت کے باوجود۔ جو کم سے کم اثنا تقاضہ ضرور کرتی تھی کہ اگر
 الیکشن لڑنا ہی ہے تو صرف اپنے دم سے لڑا جائے، کسی ”امیدوار“ قسم کے آدمی کی نہ حمایت کی جائے
 نہ جو الٰہی حمایت الیوں سے لی جھائے۔۔۔ (اس کے باوجود قائم تحریک نے) کہا کہ انہیں!
 الیکشن لڑا جائے گا اور امیدوار قسم کے مفید طلب آدمیوں سے بھی انتخابی سمجھوتہ کیا جائے گا۔ اور
 اس میں کوئی قباحت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ

لے یہاں یہ بات بھی علم میں آئے کہ جو فرمودات آرہی ہیں ان کا تعلق تھا امیدداری سسٹم کے مسئلہ سے نہیں، بلکہ
 حایان جماعت میں سے بعض حضرات نے یہ سوالات بھی اٹھائے تھے کہ جو دستور پاس ہو اور وہ کم سے کم درجہ میں
 بھی جماعت کے معیار مطلوب کے مطابق ”اسلامی“ کب ہو؟ کہ اُس کے ماتحت الیکشن میں حصہ لیا جائے اور اگر اس کا
 مطلوبہ حرکت اسلامی بنانے نیز قانون سازی کو کتاب و سنت کا پابند بنانے کے لیے الیکشن میں حصہ لیا جائے
 تو پھر اُن اوصاف کے حامل اشخاص ہی کو ایوانہائے قانون ساز میں پہنچانے کی جدوجہد ہونے چاہیے جو
 دستور کی کامل اسلامییت کے سنی جانتے ہوں اور کتاب و سنت کا علم رکھتے ہوں۔ امیدداری کے مسئلہ
 کے علاوہ یہ سوال بھی آگے درج کیے جانے والے فرمودات میں پیش نظر تھا۔

”جس صورت تمنا میں بیان کرنے پر اکتفا کرنا نہ ہو، بلکہ منزل مقصود کی طرف دائمی چلتا
بھی ہوئے تو ہر قدم جانے اور دوسرا قدم اٹھانے کے لیے تمام ممکن اصول و موافق طاقتوں
نے اس طرح کام لینا اور تمام موجود مراعاتوں کو ہٹانے کے لیے اس طرح لڑنا ہو گا کہ گویا
اس وقت کرنے کا کام یہی ہے۔“

اس معاملے میں صورتِ نظریہ کام نہیں دیتی بلکہ اس کے ساتھ حکمتِ عملی ناگزیر ہے۔
اس حکمت کو نظر انداز کر دینے والا آدمی طرح طرح کی باتیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ یا تو وہ قافلہ
میں شامل ہی نہیں ہوتا یا پھر قافلہ کو لے کر چلنے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہوتی۔ اگرچہ چلنا
ہی نہ ہو بلکہ چلنا بھی ہو رہے ہوں، اس کے خیالی حسن کی بنیاد پر قبول نہیں کر سکتا۔
اے تو عملی نقطہ نظر سے تول کر دیکھنا ہوتا ہے کہ جن حالات میں وہ کام کر رہا ہے جو قوت
اس کے پاس اس وقت موجود ہے یا فراہم ہوئی ممکن ہے اور جو مراعاتیں دلتے ہیں یا جو
ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے کون سی بات قابلِ قبول ہے اور کون سی نہیں اور یہ کہ کس بات
کو قبول کرنے کے کیا نتائج ہوں گے۔“

مزید :

”جو شخص یہ چاہے کہ پہلا قدم آخری منزل ہی پر رکھوں گا اور پھر دورانِ سی میں کسی
مصلحت و ضرورت کی خاطر اپنے اصولوں میں کسی استثناء اور کسی لچک کی گنجائش بھی نہیں
رکھوں گا وہ عملاً اس مقصد کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا۔“

”یہاں (یعنی عمل کی دنیا میں) آئیڈیلزم کے ساتھ براہِ راست کے تناسب سے حکمتِ عملی
کا لٹا بھی ضروری ہے۔ وہی یہ طے کرتی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے راستہ کی
کن چیزوں کو آگے کی پیش قدمی کا ذریعہ بنانا چاہیے، کن کن مواقع سے فائدہ اٹھانا
چاہیے، کن کن مواقع کے ہٹانے کو مقصدی اہمیت دینی چاہیے۔ اور کن اصولوں میں ہرگز
مصلحت کی خاطر سب ضرورت لچک کی گنجائش نکالنا چاہیے۔“

یہ اصول شکلی اور راستہ بدلی کا فلسفہ کس قلم نے نکل رہا ہے؟ جس قلم نے کہیں اس طرزِ فکر پر نقد و

حکومت کے بے پناہ گزیر رہے تھے اور اپنی طاقت بھر تمام بچے اُدھڑا ڈالے تھے۔ سب کچھ نقل کیجئے تو ایک کتاب بن جائے گی، اس لیے بس چند اقتباسات پڑھ لیجئے :-

”آزادی پسند علماء اور ان کے ہم خیال مسلمان اس راستہ پر براہِ راست حکومتِ الٰہیہ کی جدوجہد کے راستہ پر۔۔۔ (ع) آنے کی مشکلات یوں بیان فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر صرف مسلمان آباد ہوتے، یا مسلمانوں کی بھاری اکثریت ہوتی، جیسی مصر، ایران، عراق وغیرہ ممالک میں ہے، تب تو ہمارے لیے آسان تھا کہ حکومتِ الٰہیہ کی جدوجہد کرتے اور اس صورت میں اس کے قائم ہونے کا امکان بھی تھا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ میان ہم تین اقلیتوں ہیں۔ اکثریت غیر مسلم ہے، حکومتِ الٰہیہ کے نام سے کانوں پر ہاتھ رکھتی ہے۔۔۔۔ اور پھر انگریزی حکومت بھی ہے جو ہمیں اور غیر مسلم بھائیوں کو ایک ساتھ دباؤں سے بھر رہی ہے۔ مسلمانوں کی آبادی کا کثیر حصہ بھی اخلاقی و اعتقادی حیثیت سے تنزل کی حالت میں ہے۔ لہذا اس وقت جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہاں ہے کہ مشترک حکومت کے نصب العین کو قبول کر کے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر۔ انگریزی اقتدار سے نہات عامل کر لی جائے۔ یہ مرحلہ طے ہونے کے بعد آزاد ہندوستان میں ہم اپنی قوتوں کو بھرپور جمع کریں گے اور اپنے اصلی نصب العین کے لیے جدوجہد شروع کر دیں گے اس کے سوا اور کوئی راستہ اس وقت قابلِ عمل نہیں ہے۔

دوسری طرف مسلم لیگ اور اس کے ہم خیال لوگ اپنی مشکلات کو ایک دوسرے رنگ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اولاً تو ہم یہاں قلیل القعداد ہیں۔ پھر تعلیمی اور معاشی حیثیت سے بھاری قوت بہت کم ہے۔ اور مزید برآں ایک ایسی تنگ نظر اکثریت نے سیاسی اور معاشی قوتوں کے منافع پر تسلط حاصل کر لیا ہے جو علاؤ دہم کو ایک الگ قوم سمجھ کر تعلیم حاصل کر لے اور پیٹ بھرنے کے ہر دروازے سے دور بٹاتی ہے۔ مگر سیاسی اغراض کے لیے اصولاً ہمارے مستقل قومی وجود سے انکار کر دیتا ہے۔ اور چاہتی ہے کہ ہم ہندوستانی قوم میں شامل ہو کر یہاں ایک ایسی جمہوری حکومت قائم ہو جانے دیں جس میں سیاسی طاقت کے حصول کا ذریعہ محض ووٹوں کی کثرت ہو۔ اس مقصد میں اس کے کامیاب ہو جانے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنی قومی شخصیت ہی کو سرے سے کھو دیں، پھر بھلا حکومتِ الٰہیہ کا خواب

کمان دکھا جائے گا۔ لہذا سب سے پہلے اس کے سوا کوئی قابلِ عمل صورت نہیں ہے کہ جس طرح دنیا کی ادب و سوسائٹی اپنی تنظیم کیا کرتی ہیں اسی طرح ہم بھی اپنی تنظیم کریں اور دنیا میں جس طرح ریاستی لڑائی لڑی جاتی ہے اسی طرح ہم بھی لڑ کر سب سے پہلے ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اسی جمہوری دستور کے مطابق جو انگریزی تصورِ جمہوریت کے تحت بننا ہے، اپنی حکومت قائم کر لیں۔ بعد میں جب اختیارات ہمارے ہاتھ میں آجائیں گے تو ہم مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی اخلاقی و تمدنی حالت کو درست کر کے رفتہ رفتہ حکومتِ جمہوریہ کو حکومتِ اکیبہ میں تبدیل کر لیں گے۔

نیشنلسٹ علماء اور مسلم لیگی لیڈروں کا جو طرزِ فکر اس عبارت میں پیش کیا گیا ہے اس میں اور اس فلسفہِ حکمتِ عملی میں جو اوپر نقل کیا گیا، سوائے اس کے کیا فرق ہے، کہ ایک جگہ سیدھے مانے اور عندِ خواہانہ طریقے سے..... بات کہی گئی ہے اور دوسری جگہ اسی طرزِ فکر کو تعبیر و بیان کی مہارت سے ایک ایسی علمی "حکمت و دانائی" کے قالب میں ڈھال دیا گیا، جو حذر و معذرت کے بجائے ایک فلسفے کا آئینہ دار ہے۔ اور اس پر تنقید کی نظر اٹھاتے ہوئے آدمی کو خونِ معلوم پڑتا ہے کہ کہیں بے عقل نہ بتا دیا جاوے! تعبیر و اداس کے پالش سے نیچے اتر کر دیکھئے تو حقیقت دونوں جگہ ایک ہے۔ لیکن اس طرزِ فکر کا مظاہرہ جب تک نیشنلسٹ علماء، یا مسلم لیگ کے زعماء کر رہے تھے، اس وقت تک بارے میں اس قلم نے دو ٹوک فیصلہ صادر کیا کہ

"بظاہر دونوں فریقوں کے خیالات میں بڑا وزن محسوس ہوتا ہے..... لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں مشکلات کا یہ لوگ ذکر کرتے ہیں ان میں قطعاً کوئی وزن نہیں ہے، بلکہ خود یہی بات کہ حکومتِ اکیبہ کے راستہ میں ان کو اس نوعیت کی مشکلات نظر آتی ہیں اس امر کا مترشح کا ثبوت ہو کہ انہوں نے اسلامی تحریک کے مزاج اور اس کے طریق کار (Tec. - Anique) کو سب سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ زیادہ گہرائی میں جاننے کی ضرورت نہیں اگر اس تحریک کی تاریخ پڑھ لیں تو بادی النظر ہی میں ان عذرات کی غلطی نمایاں ہو جاتی ہے۔"

۱۵

۱۵ تحریر شدہ۔ ۱۵ ایضاً۔

اور پھر یہ بتا کر کہ اس تحریک میں حق کی تائید میں ان مشکلات سے ہزار گنا زیادہ مشکلات ہمیشہ پیش پیش آئی ہیں، ارشاد ہوا کہ

”ہم یہ کتاب بالکل غلط ہے کہ اس تحریک کو اٹھانے اور چلانے کے لیے خارج میں کیا گام ادا ہوا۔ اصل میں کسی سازگاری کی ضرورت ہے جس سالانہ اور جس سازگاری کو یہ لوگ دھونڈتے ہیں وہ کبھی فراہم ہوا ہے، نہ فراہم ہوگا۔ دراصل خارج میں نہیں بلکہ مسلمان کے اپنے باطن میں ایمان کی ضرورت ہے۔“.....

اس کے بعد ذرا گہرا تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ

..... ”جس ذمیت کی مشکلات کو یہ لوگ اپنی راہ میں سامنے پا رہے ہیں وہ دراصل ایک قوم کی مشکلات ہیں نہ کہ ایک تحریک کی۔ جہاں ایک قوم اپنی زندگی اور اپنی قومی اغراض کے لیے جدوجہد کر رہی ہو وہاں تو بلاشبہ اس قسم کے مسائل درپیش ہوتے ہیں..... مگر ایک اصولی تحریک جو کسی خاص قوم کی اغراض سے وابستہ نہ ہو بلکہ انسانی زندگی کی اصلاح و فلاح کے لیے ایک دعوت لے کر اٹھے اُس کے سامنے ان سوالات میں سے کوئی سوال بھی نہیں ہوتا۔ اس کے مسائل کی ذمیت بالکل دوسری ہوتی ہے۔ اس کی کامیابی یا ناکامیابی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ اس کے اصول بجائے خود مقبول ہیں یا نہیں؟ وہ انسانی زندگی کے مسائل کو کہاں تک حل کرتے ہیں؟ وہ بالعموم انسانی فطرت کو کس حد تک اپیل کرتے ہیں؟ اور اس کی طرف دعوت دینے والے خود اس کی پیروی میں کتنے مجلس اور کتنے

صادق العین ہیں؟“

ذکرہ بالا اقتباسات میں جو سطریں زیر خطا کر دی گئی ہیں، ذرا ان پر خاص طور سے غور کیجئے! کیسی سچ کنی اس طرز فکر کی کی گئی ہے، جسے بعد میں ”حکمت عملی اور“ ”Practical Wisdom“ کے معرب کن ناموں سے اپنے لیے جائز ہی نہیں لازم قرار دینے کی ٹھانی گئی؟۔ ایکشن کے امیدواری کا سہم کے بائے میں سہم کی وہ قرار دیا دیکھیے جس میں کہا گیا تھا کہ: ”ہماری اجتماعی زندگی اور قومی سیاست کو جن چیزوں نے سب سے بڑا کر گنا کیا ہے

لے تحریر سنسکرت لے ایضاً۔

ان میں سے ایک یہ امید داری اور پارٹی ٹکٹ کا طریقہ ہے۔ اسی بنا پر حاجت نے فیصلہ کیا ہو

کہ اس ناپاک طریق انتخاب کی جڑ کاٹ دی جائے۔

— سوشلزم میں اسی ناپاک طریق انتخاب کو نگے لگانا ایک حکیمانہ قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اس دلیل سے قرار دیا جا رہا ہے کہ اس سے منزل مقصود کی طرف پیش قدمی میں آسانی ہوگی؛ مگر اس سے پہلے جب کوئی دوسرا اس قسم کی حکمت عملی کو برتا ہوا دکھائی دیا تھا اور لوگ اس حکیمانہ رویہ کو مقصدِ اصلی کی خاطر انگیز کرتے نظر کرتے تھے تو کہا گیا تھا کہ

”تم جس اسلام کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہو وہ دنیا میں یہ اصول قائم کرنے آیا تھا کہ انسان کا مقصد ہی صرف پاک نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے ذرائع بھی پاک ہونے چاہئیں۔ مگر تمہارا حال یہ ہے کہ جس ذریعہ سے بھی تم کو کامیابی کے حصول کی امید نظر آتی ہے خواہ وہ کتنا ہی ناپاک اور ذلیل ذریعہ کیوں نہ ہو، تم دوڑ کر اُسے دانتوں سے پکڑ لیتے ہو اور جو باتیں اس سے روکنا چاہے انہیں اسی کو کاٹ کھٹانے پر آمادہ ہو جاتے ہو۔ ذرائع کی پاکی اور ناپاکی سے قطع نظر کر کے محض کامیابی کو مقصد بالذات بنانا تو دہریوں اور کافروں کا شیعہ ہے۔ اگر مسلمان نے بھی یہی کام کیا تو اس کی خصوصیت کیا باقی رہی؟“

اور اسی سلسلہ کی تحریروں میں آپ ایک جگہ اس محرمہ بالا مضمون کو بیان کرنے والی یہ حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ”اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلُقُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ وَلٰكِنْ يَخْلُقُ الشَّيْءَ بِالْخَيْرِ اِنَّ الْخَيْرِثَ لَا يَخْلُقُ بِالْخَيْرِثِ“

غرض کہاں تو غیر منقسم ہندوستان کی مشکلات اور یہاں کے ناموافق حالات بھی ناقابلِ اعتبار تھے اور اصرار تھا کہ واقعات کی اسی ناسازگار دنیا میں نہ صرف سیدھے سیدھے حکومتِ اکیس کا نعرہ بلند کیا جائے بلکہ اس کے مقدس اور پاکیزہ طریق کار سے بھی سب کو انحراف نہ کیا جائے۔

۱۰ تحریریں۔ ۱۱ ترجمہ: اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں بناتا بلکہ اچائی سے برائی بناتی ہے۔ ایک ناپاک چیز سے دوسری ناپاک چیز نہیں بنائی جاسکتی۔ ع۔

اس کے اصول کی طاقت و اثر انگیزی اور اپنے عزم صادق پر بھروسہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ منزل مقصود اچھا نہ آئے تب بھی کوئی غم نہیں۔ کیونکہ یہ بھی کچھ ضروری نہ تھا کہ ہر حال رسول اور اصحاب رسول حکومت و اکیبہ قائم کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے ہوں۔ بار بار وہ اس مقصد میں ناکام ہوئے ہیں۔ اور کہاں پاکستان کی نسبت بہت کم مشکلات میں یہ درس دیا جائے گا کہ بھائی مشکلات و موانع بھی تو کوئی چیز ہیں، ان سے صرف نظر کر کے اصولوں پر ایسا زور کیجیے، دیا جاسکتا ہے جس کے نتیجہ میں ان مشکلات و موانع سے عمدہ برآء ہونا مشکل ہو جائے اور منزل مقصود کے بجائے خالی اصول اٹھ میں رہ جائیں؟ یہ اصول پرستی نہیں بے عقلی ہے!۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ کسی نے جب اس پر ٹوکا اور زیادہ نہیں صرف اتنا چاہا کہ عمل آپ جو جاہیں کریں اس کے جواز (JUSTIFICATION) کے لیے ایسا فلسفہ مت ایجاد کیجیے جو اسلام کے تمام اصولوں کے لیے قیض بن جائے۔ تو اس پر ٹھیک دہری رد عمل تھا جو سنہ ۱۹۷۱ء میں اس طرح کے طرز عمل والوں کا بتایا گیا تھا کہ ”اور جو تھیں اس سے روکنا چاہیے اسی کو کاٹ کھانے پر آمادہ ہو جاتے ہو“۔
گویا:۔

صدرالہ دو چہرہ رخ تھا ساقی کا ایک جام
نکلے جو میکہ سے تو دنیا بدل گئی
یا پھر شیعہ کی کھی یاد کیجئے۔

وہ شیعہ کہ دھوم مٹی حضرت کے زہد کی
اب کیا بتائیں رات ہمیں کس کے گھر لے

(بانی)

ندائے ملت اور افسان! اظہارِ حال کرتے ہوئے ضمناً اس کا ذکر بھی آگیا تھا کہ اندائے ملت سے اب راقمِ حروف (عقین الرحمن) کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بے تعلقی کی ایک بڑی

۱۔ تحریر سنہ ۱۳۷۵ھ اس خط کی یہ ذمہ داری نام نہاد ”شرعی دکان“ کی بنا پر ہی گئی تھی جو اسکے حق میں پیش کیے جا رہے تھے۔ بہت سے بیان ان کو طوائف کی وجہ سے چھڑوایا ہے۔ اس سب کی تفصیل، الفتان سنہ ۱۳۷۵ھ اور سنہ ۱۳۷۶ھ ہجری کے قانون میں ملے گی۔
۲۔ اس رد عمل کی تفصیل دیکھیں جو تو الفتان باب ۱۰، حامی الآخر سنہ ۱۳۷۵ھ دیکھنا چاہیے۔

ناخوشگوار کمائی ہے۔ اسی وجہ سے باوجود احساس ضرورت کے ماہِ صفر والے نوٹ سے پہلے (یعنی چھ مہینے تک) اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اور یہ ذکر بھی بالکل ضمنی اور محض نوعیت کا تھا۔ لیکن خیال تھا کہ اس سے کسی حد تک وہ ضرورت بھی پوری ہوگئی ہوگی جس کا برابر احساس تھا۔ مگر معلوم ہوا کہ یہ ضمنی تذکرہ بہت سوں کے لیے کافی رہا۔ چنانچہ بعض ناظرین الفرقان تک کے ایسے خطوط اب تک دفتر الفرقان میں آتے ہیں جن میں نذائے قلم کے متعلق شکایات یا شورشے بھی درج ہوتے ہیں۔ مجبوراً نذرانہ زیادہ عسارت کے ساتھ مکرر عرض کیا جا رہا ہے کہ نذائے قلم سے نذاب میر کوئی تعلق ہے اور نہ دالہ ماجدہ ظلمہ (مولانا نعمانی) کو جس کچھ سروکار ہے اور اس حالت پر چھ مہینے گزر چکے ہیں۔ لہذا نذائے قلم کے سلسلہ میں ہم لوگوں سے کوئی خط و کتابت نہ کی جائے۔ بلکہ اس سلسلہ میں یہ تہادینا بھی مناسب ہوگا کہ نذائے قلم کے سابق ایڈیٹر دار کا بنادادہ ڈاکٹر محمد آصف قدرداؤی اور برادرِ مہینہ حنیف نعمانی وغیرہ کا بھی کوئی تعلق اخبار سے اب نہیں ہے۔ ان ایک تعلق نذائے قلم سے اب بھی ہم لوگوں کا ہے جس کا ذکر ماہِ صفر والے نوٹ میں آیا تھا یعنی وہ چھ مقدمات جو روپنی گورنمنٹ کی طرف سے نذائے قلم کے بعض مضامین کے سلسلے میں چل رہے ہیں۔ جن میں سے پانچ کا تعلق میری ذات سے ہے اور ایک برادرِ مہینہ حنیف پر ہے۔ اور ان سے کوئی مطلب نذائے قلم کے موجودہ کا درپاؤ نذرانہ کو نہیں ہے۔ لہذا اس معاملے سے اگر کسی کو دلچسپی ہو تو اس میں بیشک ہم لوگوں ہی سے رابطہ قائم کرنا مناسب ہوگا۔ اس کے علاوہ معاملات میں براہِ راست دفتر نذائے قلم سے مراسلت کرنی چاہیے۔

ناظرین الفرقان سے ایک درخواست

از محمد شنفور نعمانی

میری البیہ ۵-۶ مہینے سے سخت علیل ہیں۔ لکھنؤ میں رہتے ہوئے جتنے علاج ممکن ہو سکتے تھے ان سب کے باوجود ابھی حالت قابلِ اطمینان نہیں ہے جس کا قدرتی طور پر میرے سائے کا سون پڑا ہے۔ الفرقان کے ناظرین سے دینی تعلق کی بنا پر درخواست ہے کہ ان کی صحت کا مکملہ معاملہ کے لیے دُعا فرما کر احسان فرمائیں۔

والہو کہ علی اللہ تعالیٰ

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

درس قرآن درمذہب

صفحہ ۱۳۸۹، ۲۰ اپریل ۱۹۶۹ء

دنیا اور آخرت میں فیروز مندی کی شرط ایمان و تقویٰ اور خداوندی ہدایت کی پیروی

حمد و صلوٰۃ اَعُوْذُ بِاللّٰہِ اور بسم اللہ کے بعد

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَکُنُوْا مِنْ اَعْمٰمِنَاۤ اِنَّهُمْ سَيِّئَاتٍ ۝ لَاۤ اَدْخَلْنٰهُمْ جَنَّٰتِ النَّعِيْمِ ۝ وَلَوْ اَنَّہُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰتَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْہِمْ مِنْ رَّبِّہِمْ لَا کُلُوْا مِنْ قُوْصِہِمْ وَمِنْ تَحْتَ اَرْجُلِہِمْ مِنْہُمْ اُمَّۃٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۝ وَکَثِيْرٌ مِنْہُمْ سَآءٌ مَا یَعْمَلُوْنَ ۝

المائدہ ع ۹

اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ والی زندگی اختیار کرتے تو ہم ان کے پہلے گناہ معاف کر دیتے اور آخرت میں ان کو جناتِ نعیم (جہنم و آرام کے بستی) باغوں میں داخلہ دے دیتے (جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ سب نعمتیں بھرپور پاتے جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کی زبانوں پر وعدہ کیا گیا ہے)

اور اگر وہ تورات و انجیل کی اور اس مقدس کتاب کی جو ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے اب اتاری گئی ہے (یعنی قرآن پاک کی) پابندی کرتے (اور ان کی ہدایت پر)

ٹھیک ٹھیک چلتے تو اپنے اوپر سے اور نیچے سے (یعنی ہر طرف سے) اللہ کا رزق پاتے
 — (لیکن صورت حال یہ ہے) کہ ان میں (تھوڑے سے لوگوں کی) ایک جماعت تو
 (افراط و تفریط کے بغیر) ٹھیک راستہ پر چلنے والی ہے اور اکثریت ان میں سے ایسی ہے
 کہ اس کا کردار بہت برا ہے۔ (سورہ مائدہ آیت ۶۵-۶۶)

تفسیر و تشریح :- یہ سورہ مائدہ کے نویں رکوع کی آخری آیتیں ہیں۔ ان سے ادھر کی
 آیتوں میں اہل کتاب خاص کر یہودیوں کی روحانی گمراہی اور صلاح و سعادت سے محرومی
 کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا گیا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں انھوں نے اخلاق
 اور انسانیت کی ساری حدوں کو توڑ ڈالا ہے۔ حد یہ ہے کہ اذان جیسی مقدس چیز کو (جس میں
 اللہ کی توحید و کبریائی کا اعلان اور نماز جیسے بابرکت عمل کی دعوت ہے) انھوں نے
 تمسخر و استہزاء کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کی نقل آمارتے اور منہ چراتے ہیں (وَإِذَا نَادَيْنَا
 إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هَاهُنَا ذُلًّا وَلُجْبًا)

اس کے بعد فرمایا گیا تھا کہ ان میں اس قدر بگاڑ آ گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ معصیتیں
 ان میں عام ہو گئی ہیں بلکہ ان کی حالت یہ ہے کہ "اِشْرَکُوعٌ فَاَن" اور "اَلْکَلْبُ مُمْتَحَنٌ"
 یعنی گندے غلیظ گناہوں سے اور ہندوگان خدا پر ظلم و زیادتی کرنے اور حرام کمانے
 اور کھانے سے ان کو خاص دلچسپی ہو گئی ہے اور یہ سب لعنتی اعمال ان کے مرغوب و محبوب
 مشاغل بن گئے ہیں، وہ دن رات انہی میں منہمک رہتے ہیں اور اس چیز نے ان کی
 دھڑوں کو بالکل سبک کر دیا ہے۔ (تَرَى کَثِيرًا مِّنْهُمْ لَیْسَ اَرْغَوْا فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَآٰجِلِهِمُ السَّحَابُ لَیْسَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ۝)

اس کے بعد خصوصیت سے ان کے مذہبی پیشواؤں کے بارہ میں فرمایا گیا تھا کہ
 انھوں نے براہِ حق کا حجرا نہ رویہ اختیار کر لیا ہے۔ وہ ان خبیث اعمال کو گوارا کرنے لگے ہیں
 (وَلَا یَنْهَیْہُمْ الرَّبُّ اَنْ یَّشُورَ وَالْاَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ
 الْاِشْرَکُوعٌ وَآٰجِلِهِمُ السَّحَابُ لَیْسَ مَا کَانُوا یَصْنَعُونَ ۝)

اس کے بعد فرمایا گیا تھا کہ ان کی رومیوں اب اتنی مردہ ہو گئی ہیں کہ اسلام اور

مسلمانوں کی دشمنی میں یہ خدا کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہیں۔ استہزاء اور تمسخر کے طور پر کہتے ہیں "يَا اَللّٰهُ مَغْلُوْذَةٌ" مسلمانوں کے اندر میاں کا ہاتھ آج کل تنگ اور خالی ہو گیا ہے اس لیے ان کے پیغمبر اپنے آدمیوں سے چندوں اور صدقہ کی اپیل کرتے رہتے ہیں، معاذ اللہ۔۔۔ اس کے بعد فرمایا گیا تھا کہ یہود اپنی ان گستاخیوں اور زبان درازیوں کی وجہ سے رحمت الہی سے محروم کر دیے گئے ہیں اور خداوند تھاوا کی لعنت کا نشانہ بن گئے ہیں (وَلَعْنُوْا اٰیْمًا قَالُوْا)۔۔۔ پھر اس لعنت خداوندی کے ان کی زندگی پر جو اثرات پڑے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے آخر میں سرسرایا گیا تھا "وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ" یعنی اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی ساری تنگ و دو اور دوڑ دھوپ فساد کے لیے ہو رہی ہے۔۔۔ یہ اگرچہ اپنے کو دنیا کی برگزیدہ نسل کہتے ہیں اور اللہ کے مقدس نبیوں سے نسبت جوڑتے ہیں۔ لیکن ان کا کردار یہ ہے کہ اللہ کے سائے پیغمبر جس صلاح کے پھیلانے کے لیے آئے تھے یہ اس کے خلاف فساد پھیلانے کی ہم چلا رہے ہیں۔ اور ہدایت کی اس روشنی کو بجھا دینا چاہتے ہیں جو سارے نبی اپنے اپنے وقت پر لائے تھے اور جو مکمل شکل میں خدا کے یہ آخری نبی لے کر آئے ہیں۔ اور ایسے لوگ کبھی خدا کی محبت و عنایت اور اس کے پیار کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ بلکہ یہ محروم ہی رہیں گے (وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ) یہ میں نے گزشتہ ہفتہ کے درس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد متصلاً یہ آیتیں ہیں جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کیں۔ ان میں شفقانہ اور خیر خواہانہ انداز میں فرمایا گیا ہے۔

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ

مَيْمَنًا يَهْتَمُّوْنَ لَوْلَا دَخَلْنَا هُمْ جَنَّتِ النَّعِيْمُ

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان اہل کتاب سے کوئی عناد نہیں ہو گیا ہے۔

بلکہ انہوں نے خود اپنے پر ظلم کیا ہے۔ ایمان کے بجائے کفر کی راہ اختیار کر کے

اور صلاح و تقویٰ کی جگہ نفسانیت اور معصیت کا راستہ اپنا کے خود ہی اپنے کو اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت اور جنت سے محروم کر لیا ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لاتے اور تقویٰ والی زندگی اختیار کرتے جس کی دعوت اللہ کے سائے پیغمبر اور اللہ کی طرف سے آنے والی ساری کتابیں اور رسائے صحیفہ دیتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قانون رحمت کے مطابق ان کے پچھلے گناہ تصور سب معاف کر دیے جاتے اور آخرت میں یہ اللہ کے جوار رحمت جنت میں جگہ پاتے۔ لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَٰخِلْنَا لَهُمُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ — اور اگر آخرت پر ایمان ہو تو کسی بندہ کی سب سے بڑی خوش بختی اور کامیابی یہی ہے کہ اس کے گناہ تصور معاف کر دیے جائیں، ان کا کوئی حساب نہ ہو اور دوزخ و آگ میں جنت نصیب ہو جائے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اگر اہل کتاب اللہ کے اور اس کے پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستہ پر ٹھیک ٹھیک چلتے تو آخرت میں مغفرت اور جنت کے علاوہ اور اس سے پہلے اس دنیا میں بھی یہ ہر طرح کی نعمتوں اور برکتوں سے نوازے جاتے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ

رَبِّهِمْ لَا تَكُونُوا مِنَ الْفَٰسِقِينَ وَمِنْ تَحْتِ أَزْجُلِهِمْ

اور یہ اہل کتاب اگر تورات و انجیل کی تعلیمات پر اور اس ہدایت پر ٹھیک ٹھیک چلتے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے لیے اب نازل کی گئی ہے — یعنی قرآن پاک — تو اوپر سے اور نیچے سے ہر طرف سے رزق پاتے اور زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے، ان پر اوپر سے بھی نعمتوں کی بارش ہوتی اور زمین بھی ان کے لیے رزق الہی کے خزانے نکلتی۔

ان دو آیتوں سے اوپر کی آیتوں میں بلکہ پچھلے کئی رکوعوں میں اہل کتاب خاص کر ان میں سے یہودیوں کی بد اعمالیوں اور اس کے نتیجہ میں ان پر اللہ کی لعنت و غضب کا ذکر کیا گیا تھا اور ان کا انداز ترسیمی تھا۔ ان آخری دو آیتوں کا انداز ترسیمی ہے ان میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب اگر کفر و عصیان کے بجائے ایمان اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے

اور اپنے گندے جذبات اور نفسانی خواہشات کی اتباع کے بجائے اللہ کی مقدس کتابوں تورات و انجیل اور قرآن حکیم کی ہدایات کی پیروی کرتے تو آخرت میں "جنت النعیم" کے وارث بنائے جاتے اور وہاں کی کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے فیض یاب ہوتے اور آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوتا کہ زمین سے بھی ان کو فراوانی سے رزق ملتا اور آسمان سے بھی ان پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی بطلب یہ ہو کہ اس دنیا میں جو نعمتیں زمین سے حاصل ہوتی ہیں وہ بھی ان کو ملتیں اور جہی نعمائے الہیہ کا نزول آسمان سے ہوتا ہے وہ ان سے بھی بہرہ یاب ہوتے۔

میرے نزدیک ان دونوں آیتوں کا مدعا اور پیغام یہ ہے کہ ان اہل کتاب کے لیے جو الحاد و انحراف اور بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے ہیں اب بھی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر یہ اپنی اصلاح کر لیں، کفر و عصیان کا طریقہ چھوڑ کے ایمان تقویٰ کا راستہ اختیار کر لیں اور نفسانی خواہشات اور گندے جذبات کی غلامی کے بجائے خداوندی ہدایت کی پیروی کو اپنا شعار بنالیں تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں سے اب بھی پورا پورا حصہ لے سکتے ہیں۔

یہ بات اگرچہ یہاں اہل کتاب کے بارے میں اور ان میں سے بھی خاص کر یہود و نصاریٰ کے بارے میں فرمائی گئی ہے لیکن مد اصل یہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون اور اس کا ازلی دستور ہے۔ سورہ اعراف میں حضرت نوحؑ، حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ، حضرت لوطؑ اور حضرت شعیب علیہم السلام کی قوموں کا یہ حال بیان فرمانے کے بعد کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں پر ایمان لانے اور ان کی ہدایت پر چلنے کے بجائے کفر و نافرمانی کا راستہ اختیار کیا اور ان پر خدا کا غضب اور عذاب نازل ہوا۔ فرمایا گیا ہے۔

”وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابَاتٍ

مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ“

(اور اگر ان بستیوں والے کفر و نافرمانی کے بجائے ایمان و تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے،) اس آیت سے

اور زیادہ صراحہ کے ساتھ یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عام اور ہمہ گیر قانون اور ازلی ابدی سنت اللہ ہے کہ جو قوم اور امت ایمان اور تقویٰ والی زندگی اختیار کر لے وہ آخرت میں جنت کی نعمتوں کے علاوہ اس دنیا میں بھی زمین و آسمان کی برکتوں سے نوازی جائے گی

جس زمانہ میں مسلمانوں کی عام زندگی ایمان اور تقویٰ والی تھی، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ شروع شروع میں تو ابتدائی اور ابتدائی دور ہوا جو ایمان والوں کی تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس مرحلہ کو طے کر لینے کے بعد ان پر ہر طرف سے نعمتوں کی بارش بھی بارش تھی۔ اؤ چیزوں کے علاوہ زمینیں پیداوار میں برکت کا یہ حال تھا کہ ابو داؤد شریف جو صحاح ستہ کی اہم کتابوں میں سے ہے اس کے مؤلف اور جامع امام ابو داؤد نے خود اپنا شاہرہ لکھا ہے کہ زمین کی پیداوار میں ایسی برکت تھی کہ مصر کے بازار میں میں نے ایسے کھیرے دیکھے جن میں سے ایک کو میں نے اپنے بالشت سے ناپا تو وہ تیرہ بالشت تھا۔ اسی طرح انھوں نے لکھا ہے کہ وہاں میں نے ایسے لیوں دیکھے جن کو نہ گیسے دوڑھے کر کے ایک حصہ کو ادنت کی پیٹھ پر ایک جانب اور دوسرے حصہ کو دوسری جانب لادا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل نے بیان فرمایا کہ انھوں نے ایسے گہوں دیکھے جن کا ایک دانہ بصرہ کی گھوڑی کھلی کے برابر تھا۔

یہ دراصل ”لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ“ کا ایک ظہور تھا۔ لیکن کسی قوم اور امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی زندگی اجتماعی اور عمومی طور پر ایمان اور تقویٰ کی ہو، نفاق اور فسق و فجور اگر ہو بھی تو باطل دبا ہوا ہو۔ لیکن اس کے برعکس اگر کسی قوم اور امت کی حالت یہ ہو کہ اس میں آخرت سے بے فکری، اللہ و رسول کی نافرمانی اور فسق و فجور عام ہو تو اگرچہ اس میں کچھ صلاح اؤ متقی لوگ اور اولیاء اللہ بھی ہوں تو وہ قوم اجتماعی حیثیت سے ان نعمتوں اور برکتوں کی مستحق نہیں رہتی۔ سورہ مائدہ کی جو آیتیں اس وقت زیر درس ہیں ان کے آخری حصہ میں

یہ بات بھی بڑی صراحت کے ساتھ فرمادی گئی ہے، اہل کتاب کی محرمیوں کے تذکرہ کو ان الفاظ پر ختم کیا گیا ہے۔

”مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ“

یعنی ان اہل کتاب کی حالت یہ ہے کہ ان میں ایک چھوٹا سا گروہ اور ایک حقاری سی تعداد تو بیشک ایسی ہے کہ اس کی روش ٹھیک ہے اور وہ راہِ راست پر ہے یعنی اس میں خدا ترسی اور فکرِ آخرت ہے اور وہ لوگ خداوندی ہدایت کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان میں کی بڑی تعداد بد اعمالیوں اور بد کرداریوں میں مبتلا ہے۔

”وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ“

اس سے معلوم ہو گیا کہ جب کسی امت کی حالت یہ ہو جائے کہ اس کی اکثریت کی زندگی نافرمانی اور فسق و فجور کی ہو تو اگر اس میں کچھ بندے اعلیٰ درجہ کے صالح اور تقویٰ اور اولیاء اللہ بھی ہوں تو اُمت اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں اور برکتوں سے محروم ہی رہے گی۔

ہم مسلمان آج بالکل اسی حال میں ہیں۔ قرآن پاک میں ان اہل کتاب کے حق میں فرمایا گیا تھا مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ یہ لفظ بہ لفظ آج کے مسلمانوں پر صادق ہے اور یہ کسی مخصوص علاقہ یا کسی خاص ملک کے مسلمانوں کا حال نہیں ہے، بلکہ پورے عالمِ اسلامی کی حالت یہی ہے مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ ان الفاظ میں قرآن پاک نے زمانہ نبوت کے اہل کتاب کی تصویر کھینچی تھی۔ آج یہ اُمتِ مسلمہ کی زندگی کی تصویر ہے۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔

بیشک اس اُمت میں آج بھی اصحابِ صلاح و تقویٰ اور اولیاء اللہ کی ایک خاص تعداد ہو، لیکن چونکہ اکثریت بلکہ غالب ترین اکثریت خداوندی ہدایت سے بے پڑا ہو کر من مانی زندگی گزار رہی ہے اس لیے اُمت ان نعمتوں اور برکتوں سے محروم ہے جن کے دروازے اب ان تقویٰ والی قوموں کے لیے کھولے جاتے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ آخری زمانہ میں مسلمانوں پر ایسے برے حالات آئیں گے اور وہ اس اس طرح تباہ و برباد کیے جائیں گے تو اہمات المؤمنین میں سے غالباً حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ حضرت کیا اس زمانہ میں اُمتِ صالحین سے خالی ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس وقت بھی اُمت میں اللہ کے کچھ صالح بندے ہوں گے۔ انھوں نے عرض کیا۔

أُتْمَلَتْ وَفُتِنَ الصَّالِحُونَ حضرت کیا ہم اسی حالت میں بھی

یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ہلاک و برباد کر دیے جائیں گے جبکہ

ہم میں اللہ کے کچھ صالح بندے بھی

ہوں گے؟

آپ نے ارشاد فرمایا

لَعَمْرُ إِذْ أَكْثَرَ الْخَبْثُ

ہاں جب خباثت یعنی فتن و فحشاء کا اُمت

میں غلبہ ہو گا تو علماء کے ہوتے ہوئے

بھی ہلاکتیں اور بربادیاں آئیں گی۔

اس وقت پورے عالمِ اسلامی میں مسلمان جن ذلتوں سے دوچار ہو رہے ہیں اور جن کی سب سے زیادہ تکلیف دہ مثال اسرائیلی حکومت اور عربوں کے معرکہ میں سامنے آئی ہے اس کا حقیقی اور بنیادی سبب یہی ہے کہ اُمت کی موجودہ زندگی نے اس کو خدا کی نصرت سے یکسر محروم کر دیا ہے۔ ایمانی نقطہ نظر سے بنیادی اور حقیقی سبب یہی ہے۔ ظاہری اسباب و تدابیر کے لحاظ سے جو کوتاہیاں ہیں وہ دراصل اس کے گمراہی و نتائج ہیں، اور علاج صرف یہی ہے کہ پھر سے ایمان و تقویٰ کی زندگی اُمت میں عام ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اِزلی ابدی منشور ہے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا قَاتِلْنَا عَلَيْهِمُ بُرْكَاتٍ

مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

حضرت شہاب الدین سہروردیؒ

وصایا اور صلح کے آئینے میں

اَزْمَوْلَانَا سَيِّمِ أَحْمَدَ فَرِيدِیْ اَمْرُوہِیْ

وصیت — بعض نصائح کو

مجھ سے میرے ایک دوست نے (اللہ تعالیٰ تمام احباب کو توفیق نیکے) فقر اور فساد کے مکر و فریب کی شرح چاہی ہے۔ اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ میں دنیا کے کچھ علاقوں میں گھوما ہوں۔ میں نے بہت سے امور کا تجربہ کیا ہے بڑے بڑے کاموں پر سوار رہا ہوں، بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے اور چیزوں کی کڑواہٹ اور مٹھاس کو چکھا ہے۔ کتابوں کی چھان بین کی ہے، علماء کی خدمت میں رہا ہوں۔ عجائب قدرت کا مطالعہ کیا ہے (اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ) میں نے کوئی شے عمر اور دنیا سے زیادہ جلد زوال پذیر ہونے والی نہیں دیکھی اور موت و آخرت سے زیادہ قریب کوئی چیز نہیں پائی..... میں نے قناعت کے اندر دنیا و آخرت کی بھلائی اور طمع کے اندر تمام جہان کی برائی دیکھی۔ میں نے سب سے زیادہ نقصان والا اس شخص کو دیکھا جو اپنے اوقات کو (لینے اور) لیت و سوچ میں گزارتا ہے۔ میں نے سب سے اچھی زمین تو اضع کو پایا اور سب سے بُری چیز بخل کو — میں نے وہ چیز جو

جامع شریعت کو پایا اور کسی شخص کے سامنے دستِ ہواں دراز کرنے میں ذلت کی موت پائی۔ مجھے حیاتِ ابدی، سوال سے بچنے اور اپنے حال کو پوشیدہ رکھنے میں نظر آئی۔ کوشش اور جدوجہد میں میں نے توفیق کا مشاہدہ اور تجربہ کیا۔ میں نے ہر چیز میں کو محروم دیکھا اور جس کسی کو طالبِ دنیا دیکھا منہ موم پایا..... ذلت و خواری میں نے ان لوگوں میں مشاہدہ کی جو طاعتِ مخلوق میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور عسکر و شہنشاہانِ لوگوں میں دیکھا جو طاعتِ خالق میں مصروف ہیں..... میں نے حائل اگر دیکھا تو اس شخص کو جو آخرت کی طرف متوجہ ہے۔ دنیا کے راجب کو میں نے بس دنیا ہی میں مشغول اور جان کھپاتے دیکھا۔ دُنیا سے بے پردہ کو نادرغِ البال اور مطمئن پایا۔ اور یہ بھی دیکھا کہ جو داعیِ "مرید" ہے وہ (سچا) طالب ہے اور جو فقط مریدی کا دعویٰ ہی دعویٰ کرتا ہے اس کو کاذب پایا۔ میں نے برکتِ رزق اور برکتِ عمر طاعتِ خداوندی میں دیکھی اور دُنیا و آخرت دونوں (کی کامیابی) متابعتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی۔ میں نے داخلہ جنت اعلیٰ حلال میں دیکھا۔ جان لے لے فقیر اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دے کہ فقر و درویشی کی ذمیت اور بنیاد اُن چیزوں پر ہے جن کو میں بیان کرتا ہوں:-

تیرا ذرا راہِ تقویٰ اللہ ہو۔ تیری پونجی افلاس ہو۔ تیرا سفرِ خلاص ہو۔ تیرے افلاس مراحل ہوں۔ تیری منزلِ قبر ہو۔ تیرا ساتھی یقین ہو۔ تیری تدبیرِ نحر و انکاری ہو..... تیرا گھر خلوت ہو..... تیری مجلسِ مسجد ہو، تیرا درسِ حکمت ہو، تیری نظمِ عبرت ہو، تیری محافظِ حیا ہو..... تیری عادتِ حسنِ خلق ہو..... تیری علمِ قناعت ہو..... تجھے نصیحت کرنے والے مقابل ہوں، تیرے داخلہ حوادثِ آیام ہوں، تیرا اساعِ ذکرِ موت ہو..... تیرا ہتھیارِ وضو ہو، تیری سواری پرہیزگاری ہو، تیرا دشمنِ شیطان ہو۔ تیرا عددِ انفس ہو۔ دُنیا تیرے نزدیک ایک قید خانہ ہو اور خواہشِ نفس تیری نظر میں داروغہِ جیل ہو۔ تیری راتِ تلوعِ (نفل) ہو اور تیرا دنِ استغفار ہو..... تیرا قلعہِ دین ہو، تیرا شعارِ شروع ہو تیری محبوبِ کتاب اللہ ہو، تیری انیس سُنّتِ رسول اللہ ہو، تیرا اسِ المال، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ ظن اور تیرا شفا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہو۔ نفسِ آمار سے

بچتا رہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو تمام اشیاء میں شر ترین بنایا ہے۔ اور یہ نفس تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہر وقت موجود ہے..... نفس کی مثال اس چور کی ہے جو گھر کے تمام ساز و سامان سے خوب واقف ہو۔ نفس کی صفات مذکورہ یہ ہیں کہ وہ شر سے محبت اور خیر سے بغض رکھتا ہے۔ عہد (عبدیت) سے مخالفت اور نیجا خواہشات سے موافقت رکھتا ہے تو اسے طاعت کی طرف بلائے گا وہ تجھے معصیت کی جانب تحریک کرے گا..... نفس، شہوت و خواہش کے معاملے میں چوپایوں کے مانند ہے۔ نفس خون کے عالم میں بنی کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کے زمانے میں شیر اور چیتا بن جاتا ہے۔ نفس کی ایک بُری عادت یہ بھی ہے کہ وہ فقر و فاقہ سے تو ڈرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے عذاب الیم سے نہیں ڈرتا۔ نفس شیطان کے قبضہ میں ہے اور اس کے بہت سے مددگار ہیں جیسے دنیا اور دنیا کی سیب و پاپ اور دنیا کے تعلقات نفس کے ہر ہر فرد کا پاس لشکر، فوجیں، خیل و حشم اور زمین و جات دنیا کے سلسلے کی بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ جیسے کثرتِ نوم، کثرتِ اکل، کثرتِ ضحک و مزاح..... حُبِ دنیا، الماری، تلخیرِ احد، چغلی، عاداتِ ذمیمہ، شربِ خمر، ازکابِ مہاسی، لہو و لعب، جمع مال، طولِ اَکمال۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے تو فین دی اس کو نفس کے عیوب سے آگاہ کر دیا۔ اور نفس کو مستح کرنے میں اعانت فرمائی۔

تو نفس کے منہ میں تقوے کی لگام لگا دے اور اس کو تواضع و انکسار کی زنجیروں میں جکڑ دے۔ عقل کو اس کا رہنما (بندھن) بنائے، شرع کو اس کا قید خانہ اور عبادت کو اس کا دار و غہ بنادے۔ عبادت و طاعت کے اندر بھی نفس کی طرح طرح کی مکاریاں اور حیلاریاں دخل انداز ہو جاتی ہیں اور یہ مکاریاں معصیت والی مکاریوں سے بھی زیادہ بُری ہوتی ہیں۔ مثلاً عبادت کو دکھانے کے لیے سناوڑنا، قیمتِ عمل طلب کرنا۔ ریاکاری، نفاق اور اس بات کو پسند کرنا کہ لوگ ہاتھ چومیں، خوب تعریف کریں، بادشاہوں اور مالداروں کی توجہ ادا ہو جائے، دنیا والوں میں آنا جانا..... تقصع اور بناوٹ، اپنے روزوں اور نمازوں کا اظہار۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کم کھا۔

اپنی کرامات کی تشریح و تفسیر اپنے وجد اور بکا کا ذب کا اعلان۔ ہونٹوں کا چلانا
آنکھوں سے اشارے کرنا۔ مالداروں سے میل ملاپ، مریدین کی کثرت، زیارت
نواں۔ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی خیریت چاہتا ہے تو اس کو نفس کے عیوب
سے خبردار کر دیتا ہے۔ ————— والحمد للہ رب العلمین والصلاۃ
علیٰ رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین —————

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT CO.

TRANSPORT CONTRACTORS

113, BHANDARI STREET, CHAKLA,

BOMBAY-3

دماغین
دماغی کمزوریوں
کی
کامیاب دوا

دماغی کام کرنے والے مساعدا طلب علم، ٹیچر، وکیل، انجینئروں
کے لئے ایک تحفہ ہر عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں

دواخانہ طبیب کیج، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

اکبر اور نقطوی تحریک

از پروفیسر محمد اسلم، استاد شعبہ تاریخ پنجاب یونیورسٹی لاہور

[پروفیسر محمد اسلم صاحب کا ایک گرانقدر مقالہ "اکبر کا دین الہی اور اس کا پس منظر" ذی الحجہ ۱۳۵۷ھ اور محرم ۱۳۵۸ھ کے شماروں میں نظر نواز ہو چکا ہے۔ پروفیسر صاحب نے یہ زیر نظر مقالہ خاص انجمن کے لیے تحریر فرمایا ہے اور حسب سابق بڑی نادر تحقیقات پیش کی ہیں۔]

اکبر کے مریدوں میں ابوالفضل سرفراز تھا۔ اور بدایونی نے ایک موقع پر اسے محمد دین و مذہب نو کے لقب سے طعن کیا ہے۔ جن لوگوں نے اکبر کو گمراہ کیا ان میں بھی ابوالفضل کا نام سب سے اوپر تھا۔ جہاں تک ابوالفضل کا تعلق ہے وہ محمد تھا اس کی اپنی تحریروں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہی اس پر فتوے لکھے شروع ہو گئے تھے ابوالفضل فطرتاً الحاد کی طرف مائل تھا اور ایک بار اس نے باتوں باتوں میں بدایونی سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ چند روز وادی الحاد کی سیر کروں۔ بدایونی نے کہا کہ اگر نکاح کی قید اٹھاؤ تو پھر اس سیر کا لطف دو بالا ہو جائے گا۔ اس سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ

۱ شتیب التواضع، مطبوعہ مکتبۃ ۱۸۶۹ء جلد ۲ ص ۲۰۳۔

۲ آئین اکبری، مطبوعہ مکتبۃ ۱۸۶۹ء جلد اول، ص ۱۸۹۔

۳ شتیب التواضع، جلد ۲، صفحہ ۲۶۲۔

ابو الفضل کے دل میں اسلام کے متعلق شکوک پیدا ہو چکے تھے اور — خزاہم اللہ مرضاً کے مصداق یہ شکوک دن بدن بڑھتے گئے اور آخر کار وہ مبداء و معاد کا انکار کر کے طرد ہو گیا۔
عبد القادر بدایونی اور خواجہ کلاں عبید اللہ (ابن خواجہ باقی باشر) دونوں نے شریف آملی کو ابو الفضل کی گمراہی کا سبب بنایا ہے۔ شریف آملی کے متعلق ان دونوں بزرگوں کی یہ متفقہ رائے ہے کہ وہ محمود بیخونی کا پیر و تھا اور اس کا شمار نقوی فرقہ کے "دوسرا" میں ہوتا تھا۔ اس فرقہ نے دسویں صدی میں ایران اور ہندوستان کے ہزاروں لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کیا۔ اور ایران میں تو اس فرقہ کو اتنا فروغ ہوا کہ اس کے پیروں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی اور شاہ عباس اول کا نگہ اسن ڈولنے لگا۔ شاہ نے اپنا تخت تاج منظرے میں دیکھ کر ہزاروں نقویوں کو مسئلہ ہنری میں تہ تیغ کر ڈالا۔ سبھی مورخ اس پر متفق ہیں کہ اس قبل عام میں کچھ نقوی جان بچا کر ہندوستان چلے آئے اور یہاں آکر اپنے عقائد کا پرچار کرنے لگے۔ ان میں شریف آملی بھی تھا جو ابو الفضل کا دست راست مانا جاتا تھا۔

ڈاکٹر نذیر احمد صاحب صدر شعبہ فارسی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور تہران یونیورسٹی کے پروفیسر صادق کیا کی تحقیق کے مطابق نقوی فرقہ کا بانی محمود بیخونی گیلان کے ایک گاؤں بیخون کا رہنے والا تھا۔ بچپن ہی میں اس کے دل میں حصولِ علم کی آرزو جھپکلا لینے لگی۔ اتفاق سے ان دنوں ایران میں فضل اللہ استرآبادی اور اس کے حروفی فرقہ کا بڑا شہرہ تھا۔ محمود اس کی شہرت سن کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے اکتسابِ فیض کرنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد دونوں میں کسی مسئلہ پر اختلاف پیدا ہوا اور محمود نے فضل اللہ

۱۔ ایوگنی، ۱۲۶۱، ۲۸۰۔ !! مبلغ الرجال، مخطوطہ مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ۔ ورق ۲۲ الف۔

۲۔ تاریخ عالم آرائے سیاسی، مطبوعہ تہران ۱۳۱۵ھ ج ۲، ص ۲۵۵۔

۳۔ ایضاً۔ !! نقویان یا بیخانیان، مطبوعہ تہران ۱۳۱۵ھ، ص ۹-۱۰۔ !! منتخب التواریخ جلد ۲، ص ۲۴۱

۴۔ تاریخ و ادبی مطالعے، مطبوعہ علی گڑھ ۱۹۶۱ء، ص ۱۔ !! نقویان یا بیخانیان، ص ۵۔

سے علیحدگی اختیار کر لی اور مستندہ سحری میں نقوی فرقہ کی بنیاد رکھی۔

محمود بیچرانی کے مخالفین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ وہ کسی زمانے میں بڑا عابد و زاہد تھا۔ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ آبادی سے دور عبادت و مراقبہ میں مشغول رہتا اور درختوں کے نیچے اور گھاس کھا کر اپنا گزارا کرتا۔ ایک دن وہ ایک ندی کے کنارے بیٹھا وضو کر رہا تھا کہ اسے پانی میں کوئی چیز بہتی نظر آئی۔ جب وہ چیز اس کے قریب آئی تو اس نے اُسے بغور دیکھا، وہ ایک تر و تازہ گاجر تھی۔ اُس نے ہاتھ بڑھا کر اس گاجر کو پکڑ لیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے اسے کھا گیا۔ اس کے بعد وہ ہر روز وقت مقررہ پر وضو کے لیے ندی پر آتا اور ایک بہتی ہوئی گاجر اس کی طرف آتی اور وہ اسے پکڑ کر کھا لیتا۔ وہ اس پر خوش تھا کہ خدا نے اس کے رزق کا اس طرح انتظام کر دیا ہے۔

محمود بیچرانی کو گا جریں کھاتے ہوئے دو ماہ گزر گئے تو اس کے دل میں یونہی ایک خیال آیا کہ دیکھنا تو چاہیے کہ روزانہ یہ گاجر کہاں سے آتی ہے۔ اگلے روز وہ وقت مقررہ سے پہلے ندی پر پہنچا اور پانی کے بہاؤ کے خلاف چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک برہنہ عورت ندی کے کنارے بیٹھی۔ زرد کے رادر محل مخصوص خود میغرتہ دمی برادر و ساعتے ہاں علی قیام نمود چوں از کار پر داخت و آتش تو قان او فرو نشست آں زردک رادر آب از دست فرد و پشت ۱۵ محمود نے دوسرے یہ منظر دیکھا تو خدا کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔ "اے خدا تو اپنے مخلص بندوں کو ایسی چیزیں کھانے کے لیے دیتا ہے؟ اس واقعہ کے بعد وہ اسلام ہی سے پھر گیا اور اس نے الحاد و زندہ کا پرچار شروع کیا۔ ۱۶ اس نے اپنے عقائد پر تیرہ رسالے لکھے جن میں "بجہرہ کوزہ" سب سے گیا گزارا ہے۔ اس کے اندراجات کے متعلق بدایونی لکھتا ہے کہ — فضلاتے ۱۷

۱۵ ایضاً۔ "دس در سال ۸۰۰ میں دین نور اپدید آورد۔"

۱۶ ملخ الرحال، ورق ۱۲۔ ۱۷ ایضاً ورق ۲۲ الحث

۱۸ الفت سرائے: متنازعہ گارنے متن اور حواشی میں ایسے تمام الفاظ جدید فارسی رسم خط میں لکھنے والے معرود سے لکھے تھے۔ ہم نے اپنے ناظرین کی سمولت کے لیے ایسے تمام الفاظ کو اپنے بیان کے مانوس رسم خط میں تبدیل کر دیا ہے۔

کہ در آسنا خوردہ گوش از شنیدن آں تے میکند۔ اس خدا بیزار کے رہنمائے مذہب میں سے شریف آملی اکبر کے عہد حکومت میں ہندوستان آیا اور ابوالفضل نے اس سے یارانہ کاٹھ لیا۔

شریف آملی ایران میں، نقطوی فرقہ کا ایک سرگرم مبلغ تھا اور اس کی تبلیغ دینی سے ہزار ہا لوگ اس فرقہ میں شامل ہو گئے۔ جب شاہ عباس نے نقطویوں کا قتل عام شروع کیا تو وہ کسی نہ کسی طرح جان بچا کر ایران سے بھاگ نکلا۔ بدایونی اور خواجہ کلاں دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ایران سے بھاگ کر اس نے بلخ میں مولانا محمدناہ نیمرخ حسین خوارزمی کی خانقاہ میں پناہ لی اور صوفیوں کی طرح رہنے لگا۔ اس کی طبیعت کو چونکہ درویشی سے کوئی مناسبت نہ تھی اس لیے اس نے ہرزہ سرائی اور شطاحی کو اپنا شعار بنالیا۔ جب مولانا محمد زاہد کو اس کے عقائد معلوم ہوئے تو انہوں نے اسے اپنا خانقاہ سے نکال دیا اور وہ دکن (ہندوستان) چلا آیا۔

دکن میں ان دنوں شیعیت کا دور دورہ تھا۔ وہاں لوگوں نے شریف آملی کو مشیعی عالم سمجھتے ہوئے انھوں کو قتل کیا۔ وہ چونکہ فطرتاً باطن تھا اس لیے اس نے شیعیت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے عقائد کا پرچار شروع کیا۔ جب لوگوں کو اس کے عقائد معلوم ہوئے تو وہ اس کے درپے آزار ہوئے۔ بدایونی کے الفاظ ہیں کہ۔ حکام دکن میخوامند کہ لوح ہستی اور اذ نعش حیات پاک سازند، عاقبت بر سواری فر قرار یافتہ بر سواری تشریش نمودند۔ حکام اس کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ مگر اس میں تخفیف کر کے اسے گدھے پر سوار کر کے گھمانے کی سزا دی گئی۔

دکن سے جان بچا کر شریف آملی شمالی ہندوستان چلا آیا اور پہلی ہی ملاقات میں

۱۱ منتخب التواریخ، جلد ۲، ص ۲۴۰۔ ۱۲ مبلغ الرجال، ورق ۲۲، الف

۱۳ تاریخ عالم آرائے عباسی، جلد ۲، ص ۲۲۸۔ ۱۴ مبلغ الرجال، ورق ۲۲، الف،

۱۵ منتخب التواریخ، جلد ۲، ص ۲۴۱۔ ۱۶ ایضاً۔

اُس نے بادشاہ کے سامنے حروفِ نام ہواڑ کھے جو پسند خاطر ہوئے۔ اکبر نے ہزاری منصب دے کر اُسے اپنے مقربین کے زمرہ میں شامل کر لیا۔ یہیں سے اس کی دوستی ابو الفضل کے ساتھ شروع ہوئی اور اسی کے توسط سے ابو الفضل نے ایران کے نقطویوں کے ساتھ نامہ و پیام شروع کیا۔ خواجہ کلان رنظر ازیں کہ شریف آملی، محمود سیجوانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مراتب چارگانہ کا، جو ابو الفضل کے اجتہاد کا نتیجہ تھے، پر چار کیا کرتا تھا۔ اس نے بھی بحر کوڑہ کے طرز پر ترشحِ خورشید نام کی ایک کتاب لکھی تھی جو "مہملات" پر مشتمل تھی۔ شریف آملی کے حواریوں نے اسے۔ مجددِ مائے عاشقِ شہور کہ رکھا تھا۔ اس لیے سرکاری حلقوں میں وہ بڑی قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ اسکندر منشی کی روایت ہے کہ اکبر اسے اپنا پیر و مرشد مانتا تھا اور اس کی تعظیم و تکریم بالکل ایک پیر کی طرح کرتا تھا۔ بادشاہ اور وزیر کی دیکھا دیکھی ان کے مصاحب بھی اس کے ساتھ بڑی عقیدت سے پیش آتے تھے۔

ہادیونی نے کیا خوب لکھا ہے کہ۔ "چوں ہندوستان وسیع است و میدانِ اباحت در آن عرصہ فراخ و کسی را یا کسی کاری نہ تاہر کس بہر طور یکہ باشد، باشد" شریف آملی خود کئی جگہ سے جان بچاتا ہوا اکبر کے ہوا کر رہے۔ میدانِ اباحت۔ میں اگر معزز و مکرم ہوں! جب ایران میں نقطویوں پر عرصہ حیات تنگ ہوا تو بہت سے نقطوی دہاں سے بھاگ کر ہندوستان چلے آئے۔ ان میں جو بڑے لکھے یا کسی فن میں ماہر تھے انھوں نے شریف آملی کے توسط سے اکبر کی ملازمت اختیار کر لی۔ یہیں دربار اکبری میں دو نقطوی شاعر

۱۵ مسیح افرجال۔ ورق ۲۲۰ ۱۵ ایضاً۔ ۱۵ منتخب التواریخ جلد ۲، ص ۲۴۰

۱۶ ایضاً ص ۲۴۰ ۱۵ "الریح عالم آرائے عباسی" جلد ۲، ص ۲۲۵۔

۱۷ منتخب التواریخ جلد ۲، ص ۲۴۰۔ ۱۸ نقطویان اسپینائی، ص ۱۰۰۔

"از پیران دینہا گنگاگوں و قمت زدگان رانیز ہندو ہنوی شد۔ انک اندک ہندوستان مانگاہ دانشندان و ہنرمندان ایران و پناہ گاہ گرینگاہ این سالان گشت۔"

دوقعی نیشاپوری اور تشبیبی کاشی ٹپے معزز و مکرم نظر آتے ہیں۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ ابو الفضل کے ساتھ ان کے بڑے عمدہ مراسم تھے اور اس کے ہاں ان کی آمد و رفت بھی رہتی تھی۔^{۳۵}

دوقعی نیشاپوری کے متعلق بدایونی لکھتا ہے کہ یہ۔ ”مغضوب الرب و ملعون خلق“۔ تراخ اور نظریہ ارتقا کا قائل تھا۔ ایک بار کشمیر جاتے ہوئے لشکر شاہی نے بھنجر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اتفاق سے دوقعی کسی کام سے مجھ سے ملنے آیا۔ میرے خیمہ کے باہر ٹپے بڑے پتھر بکھرے پڑے تھے، جو بھی اس کی نظر ان پر پڑی۔ ”بجرت گفت کہ آہ بیچارہ! منتظر اند کہ تا کی بقال انسانی بر آئند“^{۳۶} اس سے نقطہ یوں کے عقائد پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ تشبیبی کاشی بھی ابو الفضل کے توسط سے اکبر کے دربار میں بار بار ہوا تھا۔ اس نے ایک موقع پر اکبر کی طرح میں ایک قصبہ پڑھا جس میں اس نے اکبر کو مخاطب کر کے یہ کہا۔ ”چرا یکدیگر مشہرہ تقلید بان را برہمنی اندازید تا حق مرکز قرار یابد“^{۳۷} بدایونی نے ابو الفضل کے گھر میں تشبیبی کاشی کے ہاتھ میں محمود بیخانی کا ایک رسالہ دیکھا تھا جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا تھا۔ ”یا للہ المحمود فی کل فعالہ استعین بنفسہ الذی لا الہ الا هو الحمد للہ الذی وجد نعمہ بوجود کلیاتہ و اظهر وجود الکلیات عن نفسه سہو بہم کلیا و هو یعلم نفسه ولا تعلم نفوسنا ولا هو و هو کون لا کاشن الایہ و مکانہ الا یکون بغیرہ و هو ارحم الراحمین“^{۳۸}

بدایونی کی تحریروں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں شاعر عوام کو دعوت الحاد دیا کرتے تھے اور تشبیبی کاشی نے تو خود کو ابو الفضل سے مجتہد بھی تسلیم کر دیا تھا۔^{۳۹} ابو الفضل کے نقطہ یوں کے ساتھ ربط و ضبط رکھنے سے لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ بھی نقطوی ہے۔ ہندوستان کے باہر بھی اس کے الحاد کا چرچا تھا، چنانچہ

^{۳۳} منتخب التواریخ، جلد ۲، ص ۲۱۵۔^{۳۴} ایضاً، ص ۲۴۹۔^{۳۵} ایضاً، ص ۲۰۵۔

^{۳۶} ایضاً۔^{۳۷} ایضاً، ص ۲۰۲۔^{۳۸} ایضاً، ص ۲۰۵۔

مشہور ایرانی مؤرخ اسکندر منشی کی اس کے متعلق یہ رائے ہے۔ "شیخ ابو الفضل ولد شیخ مبارک کہ از ارباب فضل و اعتقاد ولایت ہند و در ملازمت پادشاہ عالیجاہ جلال الدین محمد اکبر پادشاہ تغیبہ و اعتبار تمام یافتہ بود این مذہب داشت و پادشاہ را بکلیات داریہ و سماع المشرب ساختہ از جادہ شریعت منحرف ساختہ بود۔" ۱۰۰۰ھ

اسکندر منشی لکھتا ہے کہ جب شاہ عباس نے نقویوں کا قتل عام کیا اور ان کے سرغنہ میر سید احمد کاشی کا گھر لٹوایا تو اس کے گھر سے ابو الفضل کا ایک خط نکلا۔ اس خط کے مضمون سے یہ معلوم ہوا کہ ابو الفضل بھی نقوی فرقہ کا پیرو تھا ۱۰۰۰ھ۔ سر سید احمد خاں نے بھی تفسیر کاشی کے سوانح حیات کے حاشیہ پر ابو الفضل کے متعلق لکھا ہے کہ۔ "از سر آغاز آگاہی شوریہ کی دارد و بآئین محمودیان میزند" ۱۰۰۰ھ۔ خواجه کلان "بھی ابو الفضل کو محمود سیوانی کا پیرو بتاتے ہیں ۱۰۰۰ھ۔ آئندہ سطور میں ہم نقویوں کے عقائد بیان کریں گے اور ان کی روشنی میں یہ جائزہ لیں گے کہ ان مؤرخوں کا یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے کہ ابو الفضل نقوی تھا۔

نقوی فرقہ کے پیرو۔ "عالم را موجود باعتبار میدانند ترتیب ثواب و عقاب بر عمل و کردار اعتقاد نکنند" ۱۰۰۰ھ۔ اسکندر منشی لکھتا ہے کہ۔ "آں طائفہ بمذہب حکماء عالم را قدیم شمرده اند و اصلاً اعتقاد بخرابا و قیامت ندارند و مکافات حسن و قبح اعمال را در عافیت و ذلت دنیا قرار داده بہشت و دوزخ بہانرا می شمارند" ۱۰۰۰ھ۔ شاہنواز خاں ان کے متعلق لکھتا ہے کہ۔ "علم نقطہ الحاد و زندہ و اباحت و توسیع مشرب است مثل حکماء و قدیم عالم گردند و انکار حشر و قیامت نمایند و مکافات حسن و قبح اعمال و جزا و نار در عافیت و ذلت دنیا قرار دہند" ۱۰۰۰ھ

وہ نظریہ ارتقاء کے قائل ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جمادات و نباتات ترقی

۱۰۰۰ھ تاریخ عالم آرائے عباسی، جلد ۲، ص ۲۲۵۔ ۱۰۰۰ھ ایضاً ۱۰۰۰ھ آئین اکبری، جلد سوم، حاشیہ صفحہ ۳۱۵

۱۰۰۰ھ مطلع الرجال، ردق ۲۱، الف ۳۲۔ ایضاً ردق ۲۵، الف ۳۳۔ تاریخ عالم آرائے عباسی، جلد ۲، ص ۲۲۵

۱۰۰۰ھ آثار الامراء، جلد اول، مطبوعہ ۱۰۰۰ھ، کلمتہ، ص ۶۱۹۔

کرتے کرتے انسان کے درجہ تک پہنچ جاتے ہیں۔^{۳۵} دینی پیشانی نے پتھروں کو دیکھ کر
یہی کہا تھا۔ کہ آہ ایس بیچارہ! منتظر اند کہ تاکے بقالب انسانی برآیند۔^{۳۶}

ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ زمین میں ڈالو گے وہ اگ اے گا۔ اس کے اگنے میں
قدرت خدا کو کوئی دخل نہیں بلکہ یہ عمل تاثیر کو اکب و عناصر کے تحت ہو گا۔^{۳۷}

خواجہ کلان رقمطراز ہیں کہ یہ لوگ قرآن پاک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تصنیف سمجھتے ہیں اور مسائل شریعت کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ یہ اہل الزائے نے

بنائے ہیں۔^{۳۸} اس فرقہ کے پیرو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں اور جب کسی مسلمان کو نماز ادا
کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا کو آسمان پر ماننا اور سر زمین پر رکھنا بھی بھلا

کوئی عقل کا کام ہے۔^{۳۹} اسی طرح جب یہ لوگ حجاج کو صفاد مرہ کے درمیان سہی کرتے
ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کم ہو گیا ہے جس کی تلاش

میں یہ ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں۔^{۴۰} قربانی کے جانوروں کو دیکھ کر یہ مسلمانوں
سے کہتے ہیں کہ ان بے زبانوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو انھیں جان سے مارتے ہوئے۔^{۴۱} اہ

رمضان کا نام ان لمحدوں نے۔۔۔ ماہ گر سنگی و تشنگی۔۔۔ رکھا ہوا ہے۔^{۴۲}
ان لمحدوں کا یہ کہنا ہے کہ جو قطرہ آب انسان کی خلقت کا سبب ہے بھلا اس کے

باہر نکلنے سے غسل کیونکر واجب ہوتا ہے؟ حالانکہ اسی راہ سے پشایب، جو کہیں زیادہ
ناپاک ہے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔^{۴۳} اس فرقہ کے پیرو ماں بہن کی حرمت کے

بھی قائل نہیں ہیں۔^{۴۴} اسی طرح یہ گروہ نقلیات کا منکر اور عقلیات کا داعی ہے اور ہر اسلامی
شعار کا مذاق اڑانا ان کا بہترین شغل ہے۔^{۴۵}

نقطہ یوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اول ظہور سے محمود بیخوانی تک آٹھ ہزار سال کی مدت
۳۵ دبستان مذاہب، مطبوعہ ۱۳۵۷ھ لکھنؤ، ص ۳۰۔ ۳۶ منتخب التواریخ، جلد ۲، ص ۳۸۹

۳۷ مبلغ الرجال، دورن ۲۵ الف۔ ۳۸ ایضاً، دورن ۲۵۔ ۳۹ ایضاً۔ ۴۰ ایضاً۔ ۴۱ ایضاً۔ ۴۲ ایضاً۔ ۴۳ ایضاً۔ ۴۴ ایضاً۔ ۴۵ ایضاً۔

ہوتی ہے۔ یہ دور عربوں کی سیادت کا دور تھا۔ کیونکہ اس مدت میں پیغمبر صرف عربوں ہی میں پیدا ہوتے رہے ہیں۔ محمود پسپوگانی کے طور سے عربوں کی سیادت ختم ہوگئی لہذا آئندہ آٹھ ہزار سال تک پیغمبر بھیجیوں ہی میں پیدا ہوا کریں گے۔

ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب عناصر میں قوت پیدا ہوتی ہے تو معدنی صورت بناتی خلعت پہنتی ہے۔ پھر کسوت حیوانی اس کے جسم پر چست ہوتی ہے۔ جب اس میں شان اور شوکت پیدا ہوتی ہے تو ان کا دل کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح طور آدم تک اجزائے انسانی ترقی کی منزلیں طے کرتے رہے یہاں تک کہ مرتبہ محمدی آیا پھر بھی قدم کمال کی طرف بڑھتا رہا تو محمود کا درجہ آگیا۔ چنانچہ ”نبعتک مقاما محموداً“ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

ان کا کلمہ — لا الہ الا المرکب المبین — ہے اور ”مرکب مبین“ سے یہ لوگ انسان مراد لیتے ہیں۔ اس فرقہ کے بانی نے ”لیس کمثلہ شئی“ کو حدن کر کے اسکی جگہ قرآن میں ”ان المرکب المبین“ لکھ دیا تھا۔

محسن فانی لکھتا ہے کہ نقطویوں کی ایک خاص دعا ہے جسے وہ سورج کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ انسان کمال کی پرستش کرتے اور اس کو حق کا مترادف جانتے ہیں۔ ان کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ جب دو نقطوی ملتے ہیں تو وہ سلام منوں کے بجائے انشاء اللہ کہتے ہیں۔ یہ نقطویوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مذہب اسلام منسوخ ہو چکا ہے۔ اس لیے محمد کا لایا ہوا دین قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

۱۵۰ دبستان مذہب، ص ۲۱۔ ۱۵۱ ایضاً، ص ۲۰۰

۱۵۲ یہ عبارت ڈاکٹر نذیر احمد صاحب کی ہے۔ میں نے خود ترجمہ کرنے کے بجائے یہ عبارت ان سے

مستعار لی ہے۔ ۱۵۳ آریجی دادنی مطالعے، ص ۶۔ ۱۵۴ دبستان مذہب، ص ۲۰۰۔

۱۵۵ ایضاً، ص ۲۰۲۔ ۱۵۶ ایضاً، ص ۲۰۳۔ ۱۵۷ ایضاً، ص ۲۰۴۔ ۱۵۸ ایضاً، ص ۲۰۵۔ ۱۵۹ ایضاً، ص ۲۰۶۔ ۱۶۰ ایضاً، ص ۲۰۷۔

۱۶۱ ایضاً، ص ۲۰۸۔ ۱۶۲ ایضاً، ص ۲۰۹۔ ۱۶۳ ایضاً، ص ۲۱۰۔ ۱۶۴ ایضاً، ص ۲۱۱۔ ۱۶۵ ایضاً، ص ۲۱۲۔ ۱۶۶ ایضاً، ص ۲۱۳۔ ۱۶۷ ایضاً، ص ۲۱۴۔ ۱۶۸ ایضاً، ص ۲۱۵۔ ۱۶۹ ایضاً، ص ۲۱۶۔ ۱۷۰ ایضاً، ص ۲۱۷۔

ہمارے عہد میں بعض اہل علم کو اس بات کا احساس ہونے لگا ہے کہ دین الہی کی بنیاد میں نقطہ یوں کا بھی کافی حصہ ہے۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس بات کی زحمت گوارا نہیں فرمائی کہ وہ اکبر اور اس کے حواریوں کے عقائد کا موازنہ نقطہ یوں کے عقائد سے کرتے اور تالیفِ پاک و ہند کے طلباء کے سامنے ایک نئی چیز پیش کرتے۔ ہم نے اپنے طور پر ان عقائد کے کا موازنہ کیا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اکبر اور اس کے حواریوں نے اکثر و بیشتر عقائد نقطہ یوں سے مستعار لیے تھے۔

۱۔ نقطہ ی تناسخ کے قائل ہیں اور اس کے بغیر وہ جزا و سزا کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ میر بر، دیوی، پرکو تھم اور بھادون نے اکبر کو اس بات کا یقین دلادیا تھا کہ تناسخ کے بغیر عذاب و ثواب بے معنی ہے اور وہ تناسخ پر یقین رکھنے لگا۔ ابو الفضل کا کہنا ہے کہ — میغر موند آنکھ سادی کتب برگوید کہ بر خے عصیاں گرائی باتاں بصیرت بوز و دغوک برآمدند، باد افندہ^{۵۵} یعنی اکبر کہا کرتا تھا کہ جب میں یہ سنتا تھا کہ خدا نے فلاں فلاں قوم کو ان کے گناہوں کی پاداش میں بندرا در سو رہا دیا تھا تو یہ بات میری سمجھ میں نہ آتی تھی، لیکن جب سے میں تناسخ کو ماننے لگا ہوں تب سے یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ ایسا ممکن ہے۔ اکبر ہندوؤں کی صحبت میں رہ کر تناسخ کا قائل ہوا تھا۔ لیکن نقطہ یوں کی صحبت نے سونے پر ہماگ کا کام کیا۔ بدایونی لکھتا ہے کہ جب خان اعظم بنگالہ سے آکر اکبر کی خدمت میں باریاب ہوا تو اکبر نے اس سے کہا — "ا دلائل قطعی بر حقیقت تناسخ یافتہ ایم، شیخ ابو الفضل خاطر نشان شما خواهد کرد^{۵۶} ہمارا یہ خیال ہے کہ اس نے — دلائل قطعی — شریف آملی، وقوئی نیشاپوری اور تشبیبی کاشی کی صحبت میں رہ کر فراہم کیے تھے۔

۲۔ نقطہ ی حشر و نشر کے قائل نہیں ہیں۔ اکبر بھی حشر و نشر پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔

۵۵۔ خلاصہ جو مقالہ نگار کا مقالہ اکبر کا دین الہی اور اس کا پس منظر شائع شدہ انٹرنیشنل ڈی کالج مشہور۔

۵۶۔ آئین اکبری، جلد ۲، مطبوعہ ۱۳۵۷ھ لکھنؤ، ص ۲۰۲۔ ۵۵۔ منتخب التواریخ، جلد ۲، ص ۳۰۔

ہدایوں کے الفاظ ہیں۔ ”در ہر کئے از ارکان دین در ہر عقیدہ از عقائد اسلامیہ چہ رسول چہ فروع مثل نبوت و کلام و رویت و تکلیف و حکومت و حشر و نشر بہشت و گناہوں۔ متمسخر و استیزا آوردہ“ ۵۷

۳۔ نقطوی قرآن حکیم کو نبی اکرمؐ کی تصنیف بتاتے ہیں۔ جہانگیر کہا کرتا تھا کہ ابو الفضل نے میرے والد کے ذہن میں یہ بات بٹھادی تھی کہ قرآن حکیم حضور سرور کائناتؐ کی تصنیف ہے۔ ۵۸
۴۔ جب دو نقطوی ملتے تھے تو سلام منون کے بجائے وہ انشاء کرتے تھے۔ جب اکبر کے دو چیلے ملتے تھے تو ایک انشاء کرتا اور دوسرا جواب میں بل جلالہ کہتا تھا ۵۹

۵۔ نقطویوں کی ایک خاص دعا ہے جسے وہ سورج کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ اکبر بھی سورج کی بڑی تعظیم کرتا تھا اور اس کی طرف منہ کر کے ایک خاص دعا پڑھا کرتا تھا جس میں نہایت زبان میں سورج کے ۱۰۰ نام آتے تھے ۶۰

۶۔ نقطویوں کا یہ کہنا تھا کہ دین اسلام کی میعاد ختم ہو چکی ہے، اس لیے اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے۔ اکبر بھی عقیدہ الفی (یعنی نبوت محمدیؐ) کی مدت ایک ہزار سال پر یقین کامل رکھتا تھا اور اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ دین اسلام کی میعاد ختم ہو چکی ہے لہذا اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے ۶۱

(۷) نقطوی انسانِ کامل کی پرستش کرتے اور اسے حق کا مترادف سمجھتے ہیں۔ اکبر کا بھی قریب قریب یہی عقیدہ تھا۔ آپ کو یاد ہو گا کہ جب ٹوڈرل کے ٹھاکر چوری ہوئے لہذا اس نے کھانا اپنا چھوڑ دیا تو اکبر نے اس سے کہا تھا کہ ٹھاکر دن کا غم نہ کرو۔ میں جو سوچوں وہیں میرے دشمن کے بھوجن کو لو ۶۲

(۸) نقطوی غلبہ جنابت کے قائل نہیں ہیں۔ اکبر نے بھی غلبہ جنابت منسوخ کر دیا تھا اور

۵۷ ایضاً ص ۲۰۰ ۵۸ آثار الامراء۔ جلد ۲۔ ص ۲۱۷ ۵۹ ایضاً اکبری، جلد اول ص ۲۱۷

۶۰ منتخب التواریخ۔ جلد ۲ ص ۲۲۶ ۶۱ ایضاً ص ۲۰۱

۶۲ آثار الامراء۔ جلد ۲ ص ۱۲۵

گم گشتگانِ بیا بیا بنِ ضلالت ۲۷ سادہ لوحانِ تقلید پرست ۲۸ اور گرفتارِ زندانِ تقلید ۲۹ کے تحقیر آمیز کلمات سے یاد کر لے۔ نیز اس نے عباداتِ اسلامی کے خلاف رسائل بھی لکھے تھے ۳۰

۱۲۔ فیضی کو تفسیر بے نقط لکھنے کا خیال بھی نقطویوں سے مل کر آیا تھا۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کرنا چنداں دشوار نہیں کہ اکبر اور اس کے حمایتوں کے نقطویوں کے ساتھ بڑے گھرے مراسم تھے اور دینِ الہی کی بنیاد میں نقطوی مذہب کو کافی دخل تھا۔

۲۷ مہاجر، مطبوعہ لکھنؤ، صفحہ ۱۰۔ ۲۸ آئین اکبری، جلد ۲، ص ۲۹۳۔

۲۹ مہاجر، ص ۳۵۔ ۳۰ منتخب التواریخ، جلد ۲، ص ۳۰۷۔

حیاتِ ذاکرِ حسین

(مؤلفہ خورشید مصطفیٰ رضوی)

صدر جمہوریہ ہند جناب ڈاکٹر ذاکر حسین خاں کی خدمتِ علم اور انیار و قربانی سے بھرپور زندگی کا کافی جس پر پردیسر خید احمد صدیقی نے پیشِ لفظ تحریر فرمایا اور اس کتاب کو قابلِ رشک و تحسین قرار دیا ہے۔ یہ کتاب متعدد انگریزی اور اردو کتابوں، مکتبہ اور غیر مکتبہ رسائل اور اخبارات کی چھان بین کے بعد قلم بند کی گئی ہے۔ مسلم دیوبند کی گٹھ کی تاریخ کے اہم ترین دور یعنی "ذاکر صاحب" کے زمانہ کے حالات و واقعات سے مستند ترین حوالوں اور خود ذاکر صاحب سے متعدد ملاقاتوں کی روشنی میں پہلی بار پردہ اٹھایا گیا ہے۔ کتاب بڑے طبع ہتر سائز ۲۰×۳۰، عمدہ جلد — قیمت آٹھ روپے

مِلنے کا پتہ: مکتبہ بُرہان، اردو بازار، جامع مسجد دہلی

اسلامی تحقیق

اس کے معنی و مدعا اور دائرہ کار

(ڈاکٹر محمد رفیع الدین، ایم اے، پی ایچ ڈی، ڈی لٹ)

— (۱) —

(ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب اپنی علم کے حلقہ کی ایک عرصہ شہرت میں ہیں ان سے اس وقت سے تعاون ہوا جب خانہ
۱۹۵۷ء میں علمی کتاب ”قرآن اور علم جدید“ تبصرہ کے لیے آئی۔ اس کے بعد اقبال اکیڈمی انکوائری کے ڈائریکٹر
اور اکیڈمی کے سہ ماہی مجلہ اقبال دہلی کے مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے ان کے مضامین اس علمی مجلہ
میں دیکھنے کا موقع ملا۔ ہر مضمون و مضمون کے دل کا پکارا جو ہے ہم معاصر زیرِ مباحثہ ہونے کے سوا کسی
قابلِ توجہ اہمیت کی بنا پر نقل کر رہے ہیں)

افتتاحیہ الفاظ

اتواہم عالم ایک باہمی جنگ میں مصروف ہیں جو کبھی پر امن ہوتی ہے اور کبھی
تشدد آمیز لیکن ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اس جنگ میں نظریات و تصورات کی قوت
ہی فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ جو قوم اس جنگ میں فتح یاب ہو کر بالآخر دنیا کے کناروں تک
پھیل جائے گی اور ہمیشہ وہاں موجود رہے گی۔ وہ وہ نہیں ہوگی جس کے پاس جوہری
آلات زیادہ ہوں گے بلکہ وہ ہوگی جس کے نظریہ حیات کے تصورات سب سے زیادہ
معقول اور مدلل اور دلکش اور دلنشین ہوں گے۔ جو قوم نظریاتی محاذ پر اپنی حفاظت
نہیں کرتی وہ محض فوجی محاذ پر طاقتور بن کر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اور جو قوم نظریاتی

محاذ پر طاقتور بن جائے اسے کسی فوجی محاذ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اپنی زندگی کے اس نازک دور میں جیسے ہم دوسری قوموں کے نظریات کی طرف سے اپنی تباہی کے لیے ایک خطرناک چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہم ایک نظریاتی قوم کی حیثیت سے صرف اسی صورت میں زندہ رہ سکتے ہیں جب ہم اسلام کی ایک نہایت ہی معقول اور مدلل سائنسی وجہ پیش کریں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تمام معقول اور دلکش سائنسی تصورات کا سرچشمہ توحید کا عقیدہ ہے۔ جو اپنی صحیح اور پاکیزہ صورت میں تھا مسلمان قوم کے پاس ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو اسلام کی روح ہے اور انسان اور کائنات کے صحیح اور سائنسی نظریہ کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم تحقیق و تجسس کی تمام قوتوں کو بروئے کار لاکر اسلامی تعلیمات کو ایک ایسے سائنسی نظریہ کائنات کی شکل دیں جس سے انکار کی گنجائش موجود نہ رہے۔ ہمارے اسلامی تحقیق کے تمام اداروں کو اس اہم کام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسلامی تحقیق ہمارے لیے کوئی غیر ضروری تفریحی شغل نہیں ہے ہم اپنی فرمت یا سہولت کے مطابق اختیار کریں یا نہ کریں بلکہ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے اگر ہم اس کی طرف بروقت اور پوری توجہ نہ دیں گے ساتھ ساتھ تھوڑے تو ہم یقینی موت کا شکار ہونا چاہیے اور پھر ہمارے بعد خدا کو کوئی قوم اور پیدا کرے گا جو اسلام کا یہ کام کرے گی۔

اسلامی تحقیق کے معنی

اسلام جیسا کہ اسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لائے ہیں ان مقدس قطعہات کا نام ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسلامی تحقیق کی تعریف اس طرح سے کرنی چاہیے کہ اسلامی تحقیق وہ تحقیق ہے۔

جس کا موضوع ہماری ان مقدس کتابوں کے شملات ہوں۔ اور جس کا مقصد یہ ہو کہ ان شملات کو لوگوں کے لیے زیادہ قابل فہم بنایا جائے۔

اس تعریف کی روشنی میں ہم آسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ اسلامی تحقیق میں کون سی چیزیں شامل ہیں اور کون سی شامل نہیں۔ مثلاً اس میں وہ سب تحریریں شامل ہوں گی جو مسلمان علماء و ائمہ ان مقدس کتابوں کے متعلق یا (اب) ان کتابوں کے متعلق جو ان مقدس کتابوں کے متعلق لکھی گئی ہوں

اضی میں لکھ چکے ہیں یا اُسندہ لکھیں گے۔ پھر چونکہ یہودی یا عیسائی مستشرقین نعمتِ ایمان سے بے نصیب ہونے کی وجہ سے ہماری مقدس کتابوں کو مقدس کتابوں کی حیثیت سے نہیں سمجھ سکتے اور ان سے توقع بھی نہیں کی جاسکتی کہ وہ ان کو مقدس کتابوں کے مقدس مشکلات کی حیثیت سے دوسروں کے اذان کے قریب لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یا ایسا کرنے کی نیت ہی رکھ سکتے ہیں۔ لہذا ظاہر ہے کہ اسلامی تحقیق سے وہ کام جو غیرِ اسلامی افواج بھی جانیں گی جو یہودی اور عیسائی مستشرقین چارہی کتابوں کے متعلق کر رہے ہیں۔ کتابوں کے متعلق جو ہماری مقدس کتابوں کے متعلق لکھی گئی ہوں، ااضی میں لکھ چکے ہیں یا اُسندہ لکھیں گے۔

میکانکی اور اصلی اسلامی تحقیقات

اسلامی تحقیق کی دو قسمیں ہیں یا تو یہ میکانکی ہوتی ہے یا اصلی، مثلاً مقدس کتابوں یا مقدس کتابوں پر لکھی ہوئی کتابوں میں سے کسی کتاب کی کوئی لغات یا کوئی اشارہ تیار کرنا یا اس کے مشکلات کا ترجمہ کرنا یا ان کو نئی ترتیب دینا یا ان کا اختصار لکھنا یا کسی ایسے تاریخی قسم کے یا کسی اور نوعیت کے مواد کا جو ان کے مضمون سے تعلق رکھتا ہو اس غرض سے جمع کرنا کہ اس کے حوالے آسانی سے میر آجائیں، میکانکی اسلامی تحقیق ہے جبکہ مقدس کتابوں کے مضمون کی علمی تشریح یا تفسیر یا تفسیر کرنا، اصلی اسلامی تحقیق ہے۔ — اصلی اسلامی تحقیق میکانکی اسلامی تحقیق سے بدرجہا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اسلام کے سنی یا اس کی روح سے ہوتا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو درحقیقت اسلامی تحقیق سے ایسی ہی تحقیق مراد ہے۔ اس قسم کی اسلامی تحقیق کے لیے تعلیماتِ اسلام کی گہری بصیرت کی ضرورت ہے اور اسلام کی ایسی بصیرت صرف اس عالم دین کا حصہ ہو سکتی ہے جو اسلام پر ایسا خالص اور پختہ ایمان رکھتا ہو کہ وہ خدا اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شدید محبت کی صورت اختیار کرے اور جو اسلام کے مذہبی اور اخلاقی ضبط اور نظم کو دلِ جان سے قبول کر چکا ہو اور اس پر متواتر عمل پیرا ہو۔ پھر یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی عالمِ دین مقدس کتابوں کے بار بار کے مطالعہ سے ان کی روح میں نہ گھس جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی اطاعت سے انسان اور کائنات کا وہی نظریہ پیدا نہ کر لے جو خدا نے آپ کی معرفت ہم تک پہنچایا ہے چونکہ اس قسم کی اسلامی تحقیق صرف خدا اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی شدید محبت کے سرچشمہ سے ہی پھوٹ سکتی ہے۔ لہذا وہ دوسرے میں بھی اسلام کی محبت پیدا کرتی ہے۔ اس قسم کی اسلامی تحقیق کی مثال شاہ ولی اللہؒ، غزالیؒ، دکنیؒ، محمد الدین ابن العربیؒ، ابن تیمیہؒ، حافظ ابن قیمؒ، مولانا انور علی تھانویؒ اور اقبالؒ ایسے حکماء دین کی کتابیں ہیں۔

اصلی اسلامی تحقیق کے وظائف

چونکہ اصلی اسلامی تحقیق ہمیشہ اسلام کی عقلی اور علمی بنیادوں کے خلاف زمانہ کے عقلی اور علمی رجحان کا جواب دیتی ہے۔ لہذا وہ دو اہم وظائف ادا کرتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ ان فلسفیانہ ادکار کا بالواسطہ یا بلاواسطہ ابطال کرتی ہے جو اس خاص زمانہ میں رواج پا کر مسلمان کے عقیدے ایمان پر ایک مخالف اثر پیدا کر رہے ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اسلام کی صداقت کو ثابت کرتی ہے۔ اور تمام صحیح تصورات کو جو اس زمانہ میں دستیاب ہو سکتے ہوں کام میں لاکر اسلامی ادکار و اعتقادات کی مدافعت کرتی ہے۔ یہ دو وظائف ادا کرنا اس کے لیے اس طرح سے ممکن ہوتا ہے کہ اسلام کا محقق اسلام کی شدید محبت اور اس کی صحیح تشریح اور تعبیر کرنے کی شدید خواہش کی وجہ سے ایک ایسا صحیح و جبران حاصل کر لیتا ہے اور اشیاء اور حقائق کے بارہ میں ایک ایسا صحیح نقطہ نظر پیدا کر لیتا ہے جسکی وجہ سے وہ صحیح ادکار کو غلط افکار سے آسانی میں تیز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

میکانکی اسلامی تحقیق کے وظائف

میکانکی اسلامی تحقیق کے لیے اسلام کی کسی بصیرت کی ضرورت نہیں ہوتی اور چون کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ اسلام کی محبت کا نتیجہ ہو لہذا وہ اسلام کی محبت کو نہ منعکس کرتی ہے اور نہ اسے دوسروں میں پیدا کر سکتی ہے۔ میکانکی اسلامی تحقیق کی اہمیت فقط یہ ہے کہ وہ اسلام کے عام قوانین علم کے لیے اسلام کی مقدس کتابوں کا مطالعہ آسان کرتی ہے اور ان مقدس کتابوں کے مفہوم کو اصلی اسلامی تحقیق سے دل چسپی رکھنے والے عالم دین کی آسان دسترس میں لاکر اس کی تحقیقی ضرورتوں کی خدمت اور اعانت کرتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اصلی اسلامی تحقیق سے شغف

رکھنے والا عالم دین ایک ایسا اہر تعمیرات ہے جو ایک خوبصورت عمارت کا نقشہ تیار کر کے اسے تعمیر کی ساری سزوں سے گزاتا ہے اور میکائی اسلامی تحقیق پر کام کرنے والا بڑھا کھٹا آدمی جو کاش مزدور ہے جو تعمیر میں کام آنے والی اینٹوں کو دھوکہ اس اہر تعمیرات کے قریب لے آئے۔

مشرقی تحقیق

ہو سکتا ہے کہ بعض وقت اسلام کی مقدس کتابوں پر غاص میکائی تحقیق کا باعث یہ ہو کہ تحقیق کرنے والے کو اسلام سے محبت ہے لیکن اس کے کامیاب نتیجے کے لیے اسلام کی صداقت پر ایمان و یقین کی موجودگی ایک شرط کے طور پر قطعاً ضروری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں یہودی اور عیسائی مستشرقین بھی اسے بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس دور میں اس کے اصلی موجد مغرب کے یہودی اور عیسائی مستشرقین ہی ہیں لیکن ایسی ہی حالت میں اسے اسلامی تحقیق کا نام دینا ہرگز درست نہیں کیونکہ اس حالت میں یہ ایک وسیع تر تحقیق کا حصہ ہے جسے مشرقی تحقیق کہنا چاہیے اور جسے مغرب میں علماء کے ایسے گردہ نے ایجاد کیا تھا جو اپنے آپ کو مستشرقین کا نام دیتا تھا۔ کیونکہ وہ مشرقی ادب اور السنہ سے دل چسپی رکھتا تھا اور انہیں جاننا چاہتا تھا۔ مشرقی تحقیق ہر امر ایک میکائی عمل ہوتا ہے اور اس کا دائرہ کار یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں عربی، فارسی، سنسکرت، چینی، انڈو مشینی اور ترکی ایسی مشرقی زبانوں میں تاریخ، مذہب، فلسفہ، لغت، سائنس اور ادب وغیرہ کے موضوعات پر جو کتابیں لکھی گئی تھیں، ان کا ترجمہ باعاشیہ، باختصار، با اشارہ تیار کیا جائے یا ان کی تشریح یا توسیع یا تنقید بہم پہنچائی جائے۔

شروع میں اس تحقیق کے اغراض و مقاصد کلیتہً مشرقی یا تبلیغی تھے۔ اس کے بعد جب اردو بایں طاقتیں مشرق میں اپنی نوآبادیاں بنانے لگیں تو اس کے اغراض و مقاصد تبلیغی ہونے کے علاوہ انتظامی اور سیاسی بھی ہو گئے۔ مشرقی مطالعات سے اہل مغرب کا ایک مقصد براہِ راست یہ ہے کہ وہ اپنے ذوق دریافت کو مطمئن کریں اور ایک ایسی تہذیب کے خفی آثار کو بے نقاب کر کے اپنی تفریح کا سامان بہم پہنچائیں جو ان کے خیال میں ہمیشہ کے لیے مٹ چکی ہے اور اپنی جگہ پر اس تہذیب کو چھوڑ گئی ہے جو اس سے کئی درجہ بلند تر اور برتر ہے اور جس کے وہ خود ظہور دار

ہیں۔ ان کا قصد ویسا ہی ہے جیسا کہ میکلا کی کھدائی سے ہمارا ہے کہ ہم اس کے ذریعے ماضی کے متعلق لوگوں کی خواہش کی تسخیر کے لیے یا ان کی تفریح کا ایک شغل پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی پرانی تہذیب کے دفن کیے ہوئے نشانات کو بے حجاب کرتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے مٹ چکی ہے۔ اب جبکہ مغرب کی تمام یونیورسٹیاں اپنے ہاں مشرقی مطالعات کی کرسیاں قائم کر کے مشرقی تحقیق کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ مشرقی تحقیق مغرب اور مشرق دونوں میں ایک باعزت اور زوردار آفریں پیشہ بن گئی ہے۔ وقت کے گزرنے سے مستشرقین نے مشرقی تحقیق کا ایک خاص فن ایجاد کر لیا ہے جو ہمارے السنہ شرقیہ کے طالب مغرب کی یونیورسٹیوں میں ان سے سیکھتے ہیں۔ اب مشرق کی بہت سی یونیورسٹیوں میں بھی مشرقی علوم کی کرسیاں قائم ہو چکی ہیں اور یہ کرسیاں بالعموم ان لوگوں نے سنبھال رکھی ہیں جن کو مغربی تہذیب نے مشرقی تحقیق کے فن کی تربیت دی ہے۔ لیکن جہاں تک اسلامی تحقیق کا تعلق ہے۔ یہ فن اس کے میکلا کی حصہ کے لیے کسی قدر سودمند ہو تو پھر نہ محض بے کار ہے۔

اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تعصب

عربی اور فارسی کی کتابوں پر جو بالعموم مسلمانوں نے لکھی ہیں، مستشرقین کی تحقیق کا سبب نہ اسلام کی محبت ہے اور نہ مسلمان علماء اور فضلا کی تہذیبی و دینی بلکہ صورت حال اس کے بالکل برعکس ہے، ان مستشرقین کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بالعموم ایک شدید قسم کا تعصب موجود ہوتا ہے لہذا جب بھی وہ اپنے میکان کی کام سے ذرا ہٹ کر مسلمان کے معتقدات اور نظریات کی توجہ دینے لگتے ہیں۔ تو ان سے یہ توقع کرنا ہی محبت ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے متعلق کوئی نواختہ رائے قائم کر دیں گے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی تحقیق کا ایک حصہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اعتراضات سے معمور ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے کام کے اس حصہ کو نظر ثانی کے بعد انکی غیر مسفہانہ تنقید سے پاک کریں لیکن جس حد تک مستشرقین کے کام کی اس قسم کی نظر ثانی مسلمانوں کی ایسی تصنیفات کے متعلق ہوگی جو اسلام کے علاوہ اور موضوعات پر ہیں، ہم اسے میکان کی قسم کی اسلامی تحقیق بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ بلکہ ہم اسے فقط ایسی مشرقی تحقیق کا نام دیں گے جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے انجام پائی ہو۔ اصلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایسی کتابوں پر جو اسلام کے علاوہ

اور موضوعات پر ہوں۔ مسلمانوں کی ساری تحقیق کو ہم مشرقی تحقیق ہی کا نام دے سکتے ہیں۔

ایک غلط نام

قسمتی سے اس دوسری قسم کی تحقیق کو بھی غلط طور پر اسلامی تحقیق کا نام دیا جاتا ہے اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی عربی و فارسی کتابوں پر تحقیق ہے لیکن درحقیقت عہد قدیم کے مسلمانوں نے اسلام کے علاوہ اور موضوعات پر جو کتابیں لکھی ہیں ان کو اسلامی کتابیں کہنے کا جواز اتنا ہے جتنا اس بات کا جواز کہ ہم ایک مسلمان کے ساتھ کیے ہوئے میز کو اسلامی میز کہہ دیں اگر یہ کتابیں اسلامی کتابیں ہیں اور ان پر تحقیق اسلامی تحقیق ہے تو پھر اس زمانہ کے مسلمانوں نے اسلام کے علاوہ اور موضوعات پر جو کتابیں لکھی ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو اسلامی کتابیں کہیں اور ان پر تحقیق کو اسلامی تحقیق کا نام دے دیں لیکن نہ ہم ان کتابوں کو اسلامی کتابیں کہتے ہیں اور نہ ان پر تحقیق کو اسلامی تحقیق کا نام دیتے ہیں تو پھر ہم کو اس بات پر اصرار کیوں ہے کہ گزشتہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی اس قسم کی کتابوں کو اسلامی کہہ کر پکاریں۔

آسمانی یا خدائی علم کے برخلاف ذہنی علم غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی۔ غیر واضح بھی ہو سکتا ہے اور واضح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہودی یا عیسائی یا اسلامی ہو۔ علم ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ وہ ایک ہی شے سے صادر ہونے والا ایک ہی فرد ہے جو کبھی ایک فرد پر اور کبھی دوسرے فرد پر۔ کبھی ایک قوم پر اور کبھی دوسری قوم پر اپنی خوشی سے چمکتا ہے۔ ذہنی علم مذہبوں اور قوموں سے بالکل بی وجہ ہے جو لوگ اس علم کی تحصیل یا تحقیق میں منہمک ہوتے ہیں مذہب یا قومیت سے قطع نظر کہ ایک دوسرے سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔

مشرقی تحقیق کا ایک خاصہ

جوئے مشرقی تحقیق فقط ایک سیکالٹی عمل ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی نئی چیز نہیں کسی کو دینے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کا ایک خاصہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زور دیتی

ہے بشا ایک مشرقی تحقیق اپنی پوری زندگی یہ ثابت کرنے پر صرت کو دے گا۔ کہ ایک مصنف یا اس کی کتابوں کا صحیح نام یہ ہے اور وہ نہیں۔ یا فلاں شخص جس مقام پر پیدا ہوا تھا۔ وہ فلاں کو دے اتنے میں شمال کو تھا اور جنوب کو نہیں۔ یا جس تاریخ کو پیدا ہوا تھا وہ تاریخ دن پہلے تھی اور شیچے نہیں۔ اگرچہ وہ شخص خود ایک عالم کے طور پر کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو اور اصل اس قابل ہو کہ فراموش کر دیا جائے لیکن وہ اس لیے اہم سمجھا جاتا ہے کہ کسی پرانی کتاب میں اس کا نام آگیا ہے۔

مسلمان مشرق کا اصلی کام

اگر مشرقی تحقیق کا مقصد یہ ہوتا کہ مشرق کے گزشتہ علماء اور فضلا کے علمی کا دنا مونی کو اُجاگر کیا جائے اور اس میں شک نہیں کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مشرق علوم و فنون میں کہہ ارض کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ حصہ تھا اور اس کا تعلق درحاضر کی علمی ترقیوں کے ساتھ واضح کیا جائے تو پھر بھی یہ اسلامی تحقیق کا کام نہ ہوتا اگرچہ یہ عمومی طور پر علم کی بہت بڑی خدمت ہوتی۔ کیونکہ اس سے نوع انسانی کی علمی جدوجہد کے اضی کو اس کے حال کے ساتھ جوڑ کر اس کے نفس کو آشکار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن اس وقت مشرقی تحقیق کا کام مغرب میں ان خطوط پر ہونا چاہیے اور نہ مشرق میں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ کام بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے نہ صرف عمدہ قدیم کی علمی دنیا سے بلکہ عصر حاضر کی علمی دنیا سے بھی پوری طرح باخبر ہونا ضروری ہے لیکن یہ وہ اصلی کام ہے جو مشرقیوں کو بالخصوص مسلمان مشرقیوں کو انجام دینا چاہیے۔

آخر جہاں تک ہم مسلمانوں کا تعلق ہے۔ ہمارا مقصد علم کی جستجو ہونا چاہیے نہ کہ مشرقی علم کی جستجو علم نہ مشرقی ہو سکتا ہے نہ مغربی۔ کم از کم ہمارے بزرگوں نے علم کی کوئی ایسی تقسیم نہ کی تھی اور نوع انسانی کے جن بیش بہا علمی کارناموں کا سہرا آج ان کے سر باندھا جا رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر دہ خندہ علمی ستاروں کا وہ طویل و عریض جگہ جو مسلمان علماء اور فضلا پر مشتمل تھا اور اب غائب ہو چکا ہے۔ یکایک پھر زندہ ہو جائے وہ بلا توقف اس بات کی کوشش کریں گے کہ مغرب کے سارے علوم کو سیکھ کر ان کے ماہر بن جائیں۔ اگر مشرقی تحقیق سے مدد ملنی واقعہ علم کی جستجو ہے تو یہ بات اس مدعا سے زیادہ مناسب نہ لگتی ہے کہ ایسی تحقیق یا ایسے مطالعوں کے لیے

نقطہ مشرقی کا اور مسلمان علماء کے لیے فقط مستشرقین کا استعمال ترک کر دیا جائے۔ ان الفاظ کا استعمال ہم نے وہ حقیقت اہل مغرب کی کو رائے تقدیر میں شروع کیا تھا جو مستقل طور پر مغرب میں رہتے ہیں اور اپنا ایک مستقل مشرق رکھتے ہیں۔ ہم مشرق میں بھی رہتے ہیں اور مغرب میں بھی تمام زبانیں ہماری ہیں۔ دنیا بھر میں مشکل سے کوئی ایسی زبان ہوگی جو کم از کم چند مسلمانوں کی مادری زبان نہ ہو۔ تمام صحیح علم جو مشرق یا مغرب میں آج تک پھیلا ہوا ہے، ہمارا ہے کیونکہ ہمارے خدا کی کائنات کا علم ہے۔ یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ ہم ”مشرقی تحقیق“ کے نام کو ”علاقہ قدیم و وسطیٰ کی تحقیق“ کے نام سے بدل دیں اور اس کے دائرہ کار کو وسعت دے کر اس میں ان کتابوں پر تحقیق کو بھی شامل کر لیں جو قدیم زمانہ میں نہ صرف عربی، فارسی، سنسکرت، چینی اور ترکی ایسی زبانوں میں لکھی گئی تھیں جن کو مشرقی زبانیں کہا جاتا ہے۔ بلکہ لاطینی اور یونانی ایسی قدیم ادبائی زبانوں میں بھی لکھی ہوئی موجود ہیں۔

میکانکی اسلامی تحقیق اور اصلی اسلامی تحقیق بعض اوقات ایک دوسرے کے اوپر منطبق ہو جاتی ہیں

بعض وقت اصلی اسلامی تحقیق اور میکانکی اسلامی تحقیق ایک دوسرے کے اوپر منطبق ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے اصلی تحقیق کی کسی پیداوار کے اندر مقدس کتابوں کے مشتملات کی ترتیب تو یا تو کیسب حیدہ کی صورت میں میکانکی تحقیق کے کچھ عناصر شامل ہو جاتے ہیں یا میکانکی تحقیق پر ان مشتملات کی تشریح یا تفسیر کا بھی ایک رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تاہم اسلامی تحقیق کی کسی پیداوار کی قدر و قیمت کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ اس میں اصلی اسلامی تحقیق کا عنصر زیادہ موجود ہے۔ اگر اس میں درستی اور علم کے اعتبار سے بلند میار رکھنے والی اصلی اسلامی تحقیق کا عنصر زیادہ ہوگا تو اس کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہوگی یہی سبب ہوگا کہ اقبال، ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ، غزالی، ربوئی اور محمد الدین ابن عربی کی اسلامی تحقیق دوسرے سیکڑوں علماء و متقدمین و متاخرین کی تحقیق سے بلکہ جہاں زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہو انہیں سے ہر عالم دین نے اپنے زمانہ میں اسلام کی وہ جدید علمی اور عقلی تشریح بہم پہنچائی ہے جس کی اس کے زمانے میں لوگوں کو ضرورت تھی۔ اقبال نے اسلام کی جو تشریح کی ہے اس کی شدید ضرورت کا زمانہ ابھی موجود ہے۔

(باقی)

نئی مطبوعات

کتاب الزہد والرقائق: تالیف شیخ الاسلام عبداللہ بن مبارک مروزی رحمۃ اللہ علیہ۔
تحقیق و تعلیق حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی دامت قیومہ۔
ناشر: مجلس احیاء المعارف، الیکاؤں ضلع ناسک۔ ۸۱۹ صفحات
سفید اعلیٰ کاغذ، ٹائپ کی طباعت۔ قیمت غیر مجلد ۳ روپیہ۔

تعلق باللہ، خوف و خشیت، فکر آخرت، تزکیہ اخلاق اور احسان و اخلاص پیدا کرنے والے مضامین پر مشتمل خاص حدیثیں احادیث رقائق کہلاتی ہیں اور محدثین اپنی کتابوں میں ان کو اسی عنوان کے تحت درج کرتے ہیں۔ زُبد بھی انہیں احادیث کا ایک شعبہ ہے۔

بہت سے محدثین نے متقبل کتابوں اور رسالوں کی شکل میں بھی ایسی احادیث کو الگ جمع کیا ہے۔ زُبد تبصرہ کتاب دوسری صدی ہجری کے عظیم القدر امام حدیث حضرت عبداللہ بن مبارک (رحمۃ اللہ علیہ) کی اسی صنف میں ایک ضخیم تالیف ہے جو غیر مطبوع اور مختلف مخطوطوں میں منظر ثانی ہوئی۔ مسلمانان ہند بالخصوص علماء ہند کے لیے فخر کا مقام ہے کہ ایک جلیل القدر امام کی اس کتاب کو جو امام ابن تیمیہؒ کے الفاظ میں اپنی صنف کی تالیفات میں ”احسن“ کا درجہ رکھتی ہے، ان مختلف مخطوطوں کی مدد سے مرتب کرنے کا شرف انہیں میں کی ایک شخصیت (مولانا حبیب الرحمن اعظمی) کے حصہ

میں آیا۔

مولانا عظمیٰ مدظلہ اس سے پہلے امام بخاری کے استاد امام حمیدی کی سند کے اوراق پارینہ کو اسی طرح ایڈٹ کر کے زندہ کر چکے ہیں۔ اور اہل نظر نے اس معاملہ میں ان کی خصوصی اہمیت کا بہت تخمینہ کی نظر سے دیکھا ہے۔ مولانا نے محترم نے اپنی زندگی اسلامیت کے ان تصنیفی کارناموں کو منظر عام پر لانے ہی کے لیے وقف کر رکھی ہے جن کے صرف نام کتابوں میں آتے ہیں مگر وہ خود کتابی شکل میں ہاتھ نہیں آتے۔ اسی سلسلہ کا ایک اہم کام "مصنف امام عبد الرزاق الصنعانی کی ترتیب ہے جس میں مولانا برسوں سے منہمک ہیں۔ اسی علمی ذوق و جستجو کے ذیل میں بوضوح کو زیر تبصرہ کتاب کے ایک عکسی نسخہ کا پتہ چلا جو ریاست قطر کے سابق حکمران شیخ علی بن حمد بن کے کتب خانہ میں موجود تھا، یہ عکسی نسخہ دلی الدین جابر اللہ لائبریری اتانبول کے خطوط کا نوٹو گران تھا۔ حکومت قطر نے اس عکسی نسخہ کی مزید ایک کاپی کرا کے ازراہ علم نوازی مولانا کو دیدہ کر دی۔ مزید تلاش میں مولانا نے اس کتاب کے دو خطوطوں کا اور نوٹو گران حاصل کیا، ایک اسکندریہ پبلک لائبریری سے، دوسرا کتب خانہ ظاہریہ دمشق سے۔ اور ان تینوں کے مقابلہ سے یہ نایاب کتاب مرتب کر کے پیش کی ہے۔

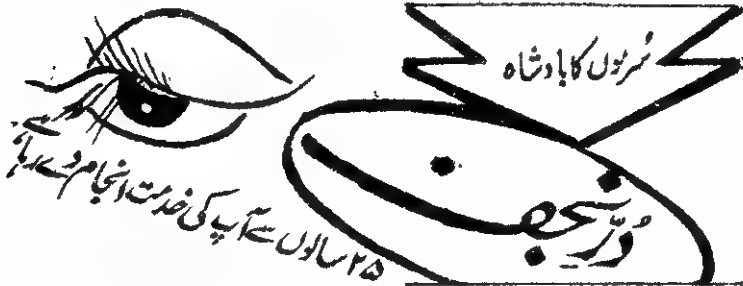
کتاب کے اصل صفحات ۶۹۹ ہیں۔ باقی ۱۲۳ صفحات میں ایک بیض مقدمہ، کتاب کے مضامین کی فہرست اور مختلف قسم کے انڈیکس ہیں۔ تینوں نسخوں کے ایک ایک صفحہ کا نوٹو بھی نمونہ کے طور پر کتاب میں شامل ہے۔ اور ان نمونے کے صفحات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر دیدہ ریزی اور دماغ سوزی سے یہ کام انجام پایا ہوگا۔

مقدمہ ۴۲ صفحات پر مشتمل ہے جس میں اولاً مذہب کی اسلامی حقیقت اور اُس کے اقسام و درجات پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد زہد و رفاق کے موضوع پر متعلق کتب و رسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر زیر نظر کتاب کے مختلف نسخوں کے حصول کی تفصیلات اور ان کا تعارف ہے۔ ہر نسخہ کی سند کے سلسلے میں راویوں کے تراجم دیے گئے ہیں۔ اسکے بعد بہت تفصیل سے حضرت عبداللہ بن مبارک کا تذکرہ ہے۔ جس کا تفصیلی ترجمہ مولانا نسیم احمد صاحب فریدی کے قلم سے الفرقان بابۃ ۱۰ ذی الحجہ ۱۳۸۵ھ میں شائع ہو چکا ہے،

کتاب کے مذکورہ تین نسخوں میں سے تیسرا نسخہ (ظاہریہ) دراصل پہلے نسخے ہی کا تکملہ یا اس کا گم شدہ حصہ ہے۔ اس لیے ان دونوں کو ملا کر اصل کتاب قرار دیا گیا ہے اور یہ گیارہ ابواب اور ۱۶۲ روایتوں پر مشتمل ہے۔ دوسرا نسخہ (اسکندریہ) ایک دوسرے سلسلہ روایت سے متعلق نسخہ ہے۔ اور اس میں پہلے اور تیسرے نسخے کی مجموعی تعداد سے زیادہ ابواب اور زیادہ روایات ہیں۔ اس (دوسرے) نسخے کی جو روایتیں ایک سے گیارہ تک ابواب ہی کے ذیل کی تھیں ان میں سے اکثر کو مولانا نے اپنی تعلیقات میں لے لیا ہے۔ باقی کو زائد ابواب کے ساتھ اصل کتاب کے خاتمہ پر ۱۳۲ صفحات میں درج کیا ہے۔ اور ان صفحات میں مندرج روایتوں کی کل تعداد ۳۳۶ ہے۔ اس طرح کتاب الزہد والرفیق کی روایتوں کی مجموعی تعداد ۲۰۶۳ ہو جاتی ہے۔

کتاب کے حواشی میں محدثانہ تحقیقات و تعلیقات کے علاوہ شروع میں ایک ۲۰ صفحے کی فہرست اس تحقیق پر مشتمل ہے کہ کتاب کی کون کون سی روایات مرفوع ہیں، کونسی مرسل اور کون سی موقوف۔ تحقیقات و تعلیقات میں اگر کہیں کوئی تسامح یا کوتاہی نہ گئی ہے تو اس کی تلافی آخر میں ۱۶ صفحے کی استدراکی فہرست سے کی گئی ہے۔ اسی طرح طباعت کے بعد مولانا کو جو اغلاط نظر آئی ہیں ان کی بھی ضروری حد تک تصحیح کے لیے ۸-۹ صفحات بڑھائے گئے ہیں۔

انوس ہے کہ تبصرہ کا باب بند ہونے کی بنا پر ہم اس گرفتار کتاب کا تعارف بڑی دیر میں کرا سکے اس کی اشاعت کے اہتمام پر ادبہ احیاء المعارف مالیکادوں قابل مبارک باد ہے۔ اور امید ہے کہ اہل علم میں اس علمی تحفہ کا کما حقہ استقبال کیا جائے گا۔

طلب قدیم کا ایک نادر شاہکار

- جگہ گزرنے اور ٹھکنے نہیں دیتا۔
- رات کو استعمال کیجئے تو دن بھر اپنی آنکھوں میں تروتازگی اور نکھار محسوس کریں گے۔
- اس کا استعمال آخر عمر تک بینائی کا تحفظ اور امراض کی ممانعت کرتا ہے

انتہائی خوبی یہ ہے کہ اپنے بیش بہا فوائد کے باوجود یہ آنکھوں میں لگتا اور کتا نہیں ہے بلکہ سکون اور ٹھنڈک پہنچاتا ہے

کوئی سی بھی تین شیشی ایک ساتھ منگنے پر محصول پکنگ معاف

استعمال کے بعد جن بشارت
حضرات نے تعریفی تحریریں
عنایت فرمائیں ان میں سے
چند نام :-
• مولانا حسین احمد مدنی
• مولانا محمد طیب صاحب مہتمم
دارالعلوم دیوبند
• مولانا شبیر احمد عثمانی
• مفتی عتیق الرحمن صاحب
وجودہ درگاہِ مجددیہ اعلیٰ دیوبند
• مولانا ابوالکلیث صاحب
امیر جماعت اسلامی ہند
• حکیم کنیا لال صاحب دیر سہاؤ
• ڈاکٹر ظفر یار خاں صاحب
سابق مشری سروس

تاجر حضرت شرافت اعلیٰ طلب کریں

شہنشاہ کاپتہ دار الفیض لہستانی شرمہ بلندنگ دیوبند (دیوبند)

اسلام کا نظام عقائد و عبادت

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور ان کی حقیقت کیا ہے؟
 اسلامی زندگی کن اصولوں پر چلتی ہے؟ اور انکی صورت و حقیقت کیا ہے؟
 ان اہل سوالات کا مفصل جواب

پروفیسر محمد رفیع

مولانا محمد منظور نعمانی کا ترجمہ و تفسیر

میں نے لکھا

جس نے یہ دینی تفصیل کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، اسے بہت ہی عمدہ کام قرار دینا چاہیے۔
 یہ کتاب دینی زندگی کے تمام اہم مسائل پر روشنی ڈالتی ہے۔
 اس میں دین کی بنیاد، عقائد، عبادت، اخلاق، معاشرت اور حکومت کے مسائل پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔
 یہ کتاب دینی زندگی کے تمام اہم مسائل پر روشنی ڈالتی ہے۔
 اس میں دین کی بنیاد، عقائد، عبادت، اخلاق، معاشرت اور حکومت کے مسائل پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔
 یہ کتاب دینی زندگی کے تمام اہم مسائل پر روشنی ڈالتی ہے۔
 اس میں دین کی بنیاد، عقائد، عبادت، اخلاق، معاشرت اور حکومت کے مسائل پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔

محمد رفیع

پیکوان کے
عصده تیلوں میں
آپ کی خاص پسند

پوسٹ میں براڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۲۰۱ اور ۱۵/۱۵ کیکو

عصده وناستی
۲۰۱ اور ۱۶/۱۵ کیکو

ستلوا، پتل کا تیل
۲۰۲ اور ۱۵/۱۵ کیکو

بکڑا خالص ناریل کا تیل
۲۰۲ اور ۱۶/۱۵ کیکو

کوکو جابر

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۲۰۲ اور ۱۵/۱۵ کیکو

ای سلا تیل

۲۰۲ اور ۱۵/۱۵ کیکو

عصده منیزہ پیکو

افسانہ کھنڈ

14/8

عزیز

عشقِ حسین بن علی

تذکرہ مجدد الف ثانی

مجدد الف ثانی نمبر الف ثانی کا تازہ کتابی ایڈیشن

الف ثانی کے مجدد الف ثانی نہر میں پہلی بار حقیقت سامنے آئی تھی کہ امام زمانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کا وہ کون سا امتیازی کا نام ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ ایک صدی کا نہیں بلکہ الف ثانی یعنی پورے دو ستر ہزارے (دو ستر سو ستر) کا مجدد تھے مان لیا ہے۔ الف ثانی کے اس نمبر کی اشاعت پر انیس برس گزر چکے ہیں، اس عرصہ میں فلسفہ اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی تقاضوں کو دیکھ کر یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ حضرت موصون پورے الف ثانی کے مجدد ہیں اور ہمارے اس دور کیلئے بھی انکے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی ہو رہی ہے۔

یہ حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعے کے لئے کی جس میں مجدد الف ثانی کے ذاتی حالات بھی ہیں اور انکے تجدیدی کام کی تفصیلات بھی، نیز آپ کے تمام مشہور خلفاء کا تذکرہ بھی۔

صفحات ۲۵۰، سائز متوسط، قیمت ۴/۰

کتابخانہ افسن رکھنؤ

پاکستان سے ..... /

ما هنام

فی کا پی ۷۰

مضمون لڑاک کا اضافہ

جلد ۳، بابت ماه جمادی الاولیٰ ۱۳۸۹ مطابق اگست ۱۹۶۹ء شمارہ (۵)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	مولانا محمد منظور نعمانی	۲
۲	حضرت مولانا عبدالغفور صاحب نقشبندی ہماجر مدنی کا وصال	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۴
۳	درس مسترآن	مولانا محمد منظور نعمانی	۱۶
۴	حضرت شیخ شہاب الدین بہروردی وصایا اور نصائح کے آئینے میں	مولانا نسیم احمد فریدی امردہی	۳۰
۵	دین میں حدیث و سنت کا مقام	مولانا تقی الدین ندوی مظاہری	۳۵
۶	اسلامی تحقیق	ڈاکٹر رفیع الدین صاحب اہلبی بی ایچ ڈی ڈی ایچ	۴۲

اگر اس اثر میں ( ) سُرُخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی عزت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کسی لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دہر ستر تک آجائے ورنہ انکشاف شدہ بعینہ دی گئی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرطین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرفہ ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع سے دیں۔ ڈاک خانہ کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور مئی آرڈر کو پی پرائیویٹ سرخروماری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
 تاریخ اشاعت :- الفغان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے مہینہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر تاریخ ٹیکہ کی صاحب کو
 نہ ملے تو فوراً مطلع کریں اس کی اطلاع تاریخ ٹیکہ جانی چاہیئے، اسکے بعد سال کیجئے کہ ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر افغان پچھری روڈ، کھنوعہ

(۱۷۱) مولانا محمد رفیع الدین، ایڈیٹر، پریس ٹرسٹ، لاہور، نے تحریر میں بھیجا کہ وہ فراتر افغان کچھری، رڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اوّل

محمد منظور نعمانی

دارالعلوم دیوبند کا سانحہ :-

۱۲ جولائی کو اتوار کا دن تھا، عصر و مغرب کے درمیان دارالعلوم دیوبند کے ہتھم حضرت مولانا محمد طیب صاحب کا ارجنٹ تار ملا — کہ

”اسٹرائک اور غیر معمولی حالات پر غور کرنے کے لیے عالمہ کے جلسہ میں شرکت کے

لیے فرا آئیے۔“

اس تار کا تقاضا تھا کہ میں پہلی ٹرین سے روانہ ہو جاؤں اور ملے ہی دن عالمہ کے جلسہ میں (جس کا میں بھی ایک ممبر ہوں) شرکت کروں — چونکہ دارالعلوم میں اسٹرائک یا کسی غیر معمولی بات کا کوئی علم نہیں تھا اس لیے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ ۲-۳ ہی گھنٹے کے بعد دوسرا تار ملا — کہ

”اسٹرائک اور سنگین حالات پر غور کرنے کے لیے، ۱۲ جولائی کو مجلس ضروری میں

شرکت کیجئے۔“

میں نے سمجھ لیا کہ کوئی بہت ہی سنگین اور غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہے، اس کے لیے پہلے تو ہتھم صاحب نے دارالعلوم کی مجلس عالمہ بلانے کا فیصلہ کیا، بعد میں اس کو کافی سمجھ کر مجلس ضروری بلانا ضروری سمجھا جو دارالعلوم کے بارہ میں وہ بڑے بڑا فیصلہ کر سکتی ہے جس کو وہ دارالعلوم کی فلاح اور اس کے مقاصد کی حفاظت کے لیے ضروری سمجھے۔

اگرچہ اطرہ کی شدید علالت کی وجہ سے (جس کا ذکر دعا کی درخواست کے ضمن میں القرآن کے

پچھلے ہی شمارہ میں کیا جا چکا ہے، میرے لیے سفر اس وقت آسان نہیں تھا، لیکن یکے بعد دیگرے جمعہ صبح دو درجنٹ تار لے اس سے یہ اذانہ ہوا کہ کوئی بہت ہی غیر معمولی صورت حال ہے اس لیے متوکلا علی اثر جانے کا فیصلہ کر لیا۔

۱۶ جولائی کی صبح روانہ ہو کر رات کو انجے دیوبند دارالعلوم کے ہمان خانہ میں پہنچا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا بلکہ دیکھا کہ اسٹرائکی طلبہ نے تعلیمی مقاطعہ کے علاوہ پورے دارالعلوم پر قبضہ کر رکھا ہے، اُس کے تمام دروازے اندر سے بند کر لیے ہیں، حتیٰ کہ مسجد کا وہ دروازہ بھی جو ہمان خانہ کے سامنے باہر شریک کی جانب کھلتا ہے اندر سے بند ہے جس کی وجہ سے مسجد میں بھی نہیں جایا جاسکتا۔

۲۰ جولائی تک ۴ دن مسلسل مجلس شوریٰ کا اجلاس جاری رہا، حضرت مہتمم صاحب، نائب مہتمم صاحب، حضرات اساتذہ، دارالافتاء کے نگراں حضرات اور بعض دیگر متعلقین دارالعلوم کے بیانات سنے اور تحریری رپورٹیں اور یادداشتیں پڑھیں جن میں اسٹرائک اور اس کے سلسلہ میں طلبہ کے افسوسناک بلکہ ناگفتہ بہ طرز عمل کا ذکر کیا گیا تھا اور جن سے اس تکلیف دہ واقعہ کے محرکات اور پس پردہ وجوہ و اسباب پر بھی روشنی پڑتی تھی۔ اسٹرائک کی قیادت کرنے والے طلبہ سے بھی بہت تفصیل سے بات کی اور اُن کی سنی، پہلے دن تقریباً دو گھنٹے اُن کو دیئے۔

ان سب بیانات اور رپورٹوں سے جو صورت حال سامنے آئی اور جو تفصیلات معلوم ہوئیں اور جو کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اس درجہ حیرت انگیز اور تکلیف دہ تھا کہ اپنی اس فوج پر برادری (دینی مدارس کے آج کل کے طلبہ) کی اسٹرائک جیسی حرکات ہی کی وجہ سے اُن سے سخت ہنگامی کے باوجود یہ عاجز تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہمارے یہ سر پھرے عزیز اس حد تک بھی جاسکتے ہیں۔

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) ۱۔ الحمد للہ دوسرے دو تین ہفتے سے اہلیہ کو افادہ ہے اور حالت قابلِ اطمینان حد تک بہتر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اُن سب حضرات کو جنتِ غیر عطا فرمائے جنہوں نے میری درخواست پر ان کے لیے دعا فرمائی۔

مجلس شوریٰ نے اس سلسلہ میں جو بیان شائع کیا ہے اس کے کچھ اقتباسات ذیل میں درج کیے جا رہے ہیں، ناظرین انہی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پانی کس حد تک پہنچ چکا تھا۔
بیان میں کہا گیا ہے

”دارالعلوم میں پورے اعلیٰان و سکون کے ساتھ تعلیم جاری تھی۔ طلبہ کو بلکہ دارالعلوم سے متعلق کسی عنصر کو بھی کوئی خاص شکایت ان دنوں نہیں یہاں کے انتظامی یا تعلیمی ذمہ داروں سے نہیں تھی کہ ادارہ لاٹھی سلسلہ کو جبکہ جمعہ کا دن تھا اور اتفاق سے دارالعلوم کے انتظامی انسٹر علی حضرت مولانا محمد طیب، صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند اور تعلیمی انسٹر علی حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند دونوں دیوبند سے باہر تھے۔ طلبہ کے ایک شورش پسند عنصر نے اچانک ایک ایچی مشین شروع کر دیا۔ اپنے کسی مطالب کو دارالعلوم کے کسی ذمہ دار کے سامنے پیش کیے بغیر دارالعلوم کے احاطہ میں جلسہ بازی اور فخر بازی شروع کر دی اور اسٹرٹنگ کا فیصلہ کر لیا اور پہلا قدم یہ اٹھایا کہ تمام درسگاہوں کی کنبیاں جو دفتر تعلیمات میں یکجا رہتی تھیں، اچانک دفتر پر چھاپہ مار کر اپنے قبضہ میں لے لیں اور اعلان کر دیا کہ اب کسی استاد کو سبق پڑھانے کی اور کسی طالب علم کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اسی پر عمل کیا گیا۔“

”دارالعلوم کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب انجمن میں اعلیٰ جماعت کے درمیان شب میں تشریف لے گئے اور انھوں نے اسٹرٹنگ کرنے والے طالب علموں کو بلایا، دو لوگ اس وقت نہیں آئے، اگلے دن عصر بعد آئے، حضرت موصوف نے ان سے گفتگو فرمائی اور اسٹرٹنگ دایچی مشین بند کرنے کے لیے فرمایا لیکن وہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے۔

دارالعلوم کے انتظامی انسٹر علی حضرت مہتمم صاحب ۱۲ جولائی شبہ کی صبح کو سفر سے واپس ہوئے تو انھیں قدرتی طور پر حیرت ہوئی کہ یہ کسی اسٹرٹنگ اور کیا دایچی مشین ہے جو کسی مطالبہ کے پیش کیے بغیر اس عجیب و غریب انداز میں چلایا جا رہا ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ بس تخریب اور فساد ہی اصل مقصد ہے۔ اس کے باوجود حضرت مہتمم صاحب نے

ایک تحریری پیغام اُن طلبہ کے تین محترم اور بزرگ استادوں کے ذریعہ ان کے پاس ایسے ذلت بھجوا جب ان کا جملہ جاری تھا۔ اس پیغام کا حاصل یہ تھا کہ ہمیں ابھی تک یہی نہیں معلوم کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں، جو مطالبہ ہو اس کو پیش کیجئے۔ ہم ہمدردی کے ساتھ غور کریں گے جس وقت یہ بزرگ اساتذہ (جو ان طلبہ ہی کے نہیں بلکہ اُن کے بعض استادوں کے بھی استاد ہیں) جملہ میں پہنچے تو ان طلبہ نے اپنے ان محترم استادوں کو اس کا بھی موقع نہیں دیا کہ وہ حضرت مہتمم صاحب کے اس پیغام کو مانگ پر خود پڑھ کر سنا دیں اور اس سلسلہ میں اپنی طرف سے بھی کوئی نا اطمینان بات کہنا چاہیں تو کہہ سکیں۔ انتہا یہ کہ ان حضرات کو مانگ تک پہنچنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ اور حضرت مہتمم صاحب کا پیغام ایک حریت کی طرح اپنے اُتھ میں لے کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مانگ پر پڑھ کر سنایا اور اس کے ایک ایک جملہ پر نہایت تحققات انداز میں تنقید و تردید کی اور ان اساتذہ کو ”واپس جاؤ“ کے نعروں کے ساتھ دھت کر دیا۔ حضرت مہتمم صاحب کو جواب دیا کہ آپ سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے آپ فوراً اپنا جملہ شوریٰ منگل تک (یعنی تین دن کے اندر اندر) بلائیے ہم اپنے مطالبات مجلس ہی کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سے بس ہمارا یہی مطالبہ ہے۔“

اُسے مجلس شوریٰ کے بیان میں کہا گیا ہے۔

ان کے (اسٹرائیکی طلبہ کے) مستمر دانہ رویہ سے قطع نظر بجائے خود ان کا یہ مطالبہ کہ فوراً مجلس بلائی جائے ہرگز لائق تسلیم نہیں تھا۔ لیکن حضرت مہتمم صاحب نے اپنی نظری نرمی کے تحت ان کے اس مطالبہ کو مان لیا اور جلسہ شوریٰ کی تاریخ، ارعلائی مقرر کر کے ادا کیں مجلس شوریٰ کو اور جنٹ ٹیلی گرام ۲۲ جولائی ہی کو جبکہ اتوار کا دن تھا روانہ کر دیے۔ لیکن ان شورش پسند طلبہ نے اس پر بھی اسٹرائیک ختم نہیں کی، بلکہ اسی دن دوسرا حیرت انگیز قدم یہ اٹھایا کہ رات کو احاطہ دار العلوم کے تمام دروازے حتیٰ کہ مسجد کے دروازے بھی اندر سے بند کر لیے اور ان میں تالے ڈال کر پھر سے بٹھا دیے اور پورے دارالعلوم پر بالکل اس طرح اپنا قبضہ کر لیا جس طرح فوجی انقلاب میں فوج دارالحکومت پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اپنے اساتذہ تک

دارالعلوم کی حدود میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی گئی۔ اگر کسی کو مستثنائی اجازت دیکھائی
تو وہ ان کے پرے میں جاسکتا۔ تمام طلبہ کے لیے حکم جاری کر دیا گیا کہ کوئی طالب علم اپنے
کسی استاد سے بات نہ کرے۔ اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی تو اس کو سخت سزا دی
جائے گی۔ مزید برآں طالب علموں کو پابند کیا گیا کہ وہ باہر نہ نکلیں اور جو جائے وہ اجازت
سے پاس لے کر جائے۔ اور یہ پاس بھی منٹوں کی تحدید کے ساتھ جاری کیے جاتے۔ پھر جن
سعادتمند طلبہ نے استادوں سے رابطہ رکھا یا جن کے بارے میں اس کا شک و شبہ بھی ہو گیا
ان کو قید کیا گیا۔ ایذا میں دی گئیں۔

ایک رات کو بعض اساتذہ کو پڑھ چلا کہ فلاں جگہ کچھ طالب علموں کو قید کیا گیا ہے،
رات کو ایک بجے کے بعد چند اساتذہ وہاں گئے۔ دارالعلوم کے احاطہ کے اندر داخل
ہو کر ان بیچاروں کو نکال لانا ان کے لیے ممکن نہ ہوا، وہ طالب علم ایک تنگ و
سار کی کمرے میں قید کیے گئے تھے، اس کمرے کی ایک کھڑکی باہر کی جانب تھی جس میں
دوپے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں، یہ حضرات کسی طرح ان سلاخوں کو موڑ لینے میں کامیاب
ہو گئے اور ان دو طالب علموں کو نکال لائے۔ ایک تیسرا طالب علم اُس کے قریب کے
ایک ایسے ہی کمرے میں قید تھا اس کو بھی نکالنے کی کوشش کی لیکن سلاخیں نہیں موڑی
جاسکیں اس لیے اُس کو نکالا نہیں جاسکا۔ وہ بیچارہ سخت پریشان تھا۔ ان اساتذہ نے فطرتاً
کھڑکی کی سلاخوں سے لوٹ کے ذریعہ اس طرح پانی پلایا جس طرح پیچھے سے پیاسے جانور
کو باہر سے پانی ڈالا جاتا ہے۔

یہ واقعہ ہے کہ نجیب حیرت انگیز اور بعض پہلوؤں سے ناقابل فہم صورت حال تھی۔

یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے، جن دو مقید طالب علموں کو کھڑکی کی لوہے کی سلاخیں
مڑ کر رات میں نکالا گیا تھا وہ ضلع مظفرنگر کے دیہات کے تھے، رولٹی پا کر وہ بیچارے اپنے
گھر وں کو چلے گئے اور وہاں جا کر انھوں نے وہ سب کچھ بیان کیا جو دارالعلوم میں ہو رہا تھا۔
اور جوان پڑھتا تھا۔ نہ سمجھتا تھا کہ ان کے غوام میں جو کچھ ہوتا ہے، اور میرا پیسہ اہوئی،
مظفرنگر کے ایک عالم دین جو دارالعلوم ہی کے فاضل ہیں اور ذاتی طور پر دینی محافل سے

بھی صاحبِ وجاہت اور باوقار ہیں اور خود ایک مدرسہ کے مہتمم ہیں، اور داعیین نے بتایا کہ پورے علاقہ میں ان کا اثر ہے اور ہمیشہ دارالعلوم دیوبند کے لیے علامہ کے دیہات تک میں خود جا کر چندہ کرایا کرتے ہیں، انھوں نے خود منظرِ نگر سے آکر مجلس شوریٰ کے ارکان کے سامنے بیان کیا کہ دیہات کے لوگ میرے پاس آئے اور انھوں نے کہا کہ آپ دارالعلوم کے انہی طالب علموں کے لیے ہمے غلہ اور چندہ دلوا لیا کرتے ہیں۔

مجلس شوریٰ کے بیان میں آگے کہا گیا ہے۔

”مجلس شوریٰ کے ہمارے آنے والے اراکین، رجولائی کی صبح سے پہلے پہنچ گئے۔ انھوں نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تمام اساتذہ اور دارالعلوم کا انتظامی علم، دارالعلوم سے باہر اور بے دخل ہے، دارالعلوم کے دروازے اندر سے بند ہیں، اور شورشِ پسند طلبہ نے گویا فوجی طرز کی اپنی حکومت اندر قائم کر رکھی ہے، اور عام طلبہ سے کوئی بات کرنا اساتذہ اور ذمہ دارانِ انتظام اور مجلس شوریٰ کے اراکین کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ سخت پریشانی کی بات یہ تھی کہ دارالعلوم کا خوانہ اور لاکھوں کا کتب خانہ اور دوسری قیمتی املاک دارالعلوم کے احاطہ کے اندر تھیں۔“

مجلس شوریٰ نے، رجولائی کو اپنا کام شروع کیا، صورتِ حال اور اس کے اسباب و حل ممکن حد تک سمجھنے کی کوشش کی۔ دارالعلوم کے تمام متعلقہ عناصر سے الگ الگ باتیں کیں اور تحقیقِ حال کے لیے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کیے، ایجیٹیشن کی قیادت کرنے والے طلبہ سے بھی کئی کئی گھنٹے تفصیلی گفتگوئیں کیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ مجلس کے اراکین نے اپنے مقام سے بہت نیچے اتر کر ان لوگوں سے بات کی لیکن اس کے آثار بھی عموماً نہ ہوئے کہ یہ راہِ راست پر آنے کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں۔“

ان طلبہ نے مجلس شوریٰ کے دوسرے دن (۸ جولائی) سہ پہر کو ایک تحریر اپنے مطالبات کے بارہ میں بھی پیش کی جن میں سے بعض اگرچہ کسی طرح بھی قابلِ قبول بلکہ قابلِ غور بھی نہیں تھے مگر بعض ایسے بھی تھے جن پر غور کیا جاسکتا تھا اور کئی یا جزئی طور پر ان کو منظور کیا جاسکتا تھا۔ لیکن مجلس شوریٰ ہر پہلو پر غور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچی کہ جو مطالبات اسٹراٹجک کے دباؤ اور ایسے اخلاق مند

جارجانہ مظاہروں کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں جو دینی تعلیم و تربیت کے لیے سہم قابل اور اس بنیادی مقصد کے لیے تباہ کن ہیں جس کے لیے دارالعلوم قائم ہے، ان پر اس وقت قطعاً غور نہ کیا جائے، بلکہ پہلے دارالعلوم اور اس کی اہلک کو ان شوریدہ سرور کے قبضہ سے نکالا جائے جن سے کوئی حرکت بھی غیر متوقع نہیں ہے۔ اور ایسا بدیہ اختیار کیا جائے جس سے ہمیشہ کے لیے سب پر واضح ہو جائے کہ اس قسم کے جارجانہ اور اسلامی تعلیم و احکام کے یکسر غفلان مظاہروں اور ان کے کرنے والوں کے لیے دارالعلوم میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مجلس شوریٰ جو دارالعلوم کی امین اور متولی ہے اس قسم کے فتنوں سے دارالعلوم کی حفاظت کے لیے ہر وہ قدم اٹھائے گی جو اس مقصد کے لیے ضروری اور مناسب سمجھے گی۔

اس سلسلہ میں مختلف تجاویز ملنے آئیں، آخر میں تمام اراکین اس پر متفق ہو گئے کہ موجودہ حالات میں یہ مقصد صرف اس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ دارالعلوم کو فی الحال عارضی طور پر بند کر دینے کا اعلان کر دیا جائے اور اس کے بعد دارالعلوم کو طلبہ سے خالی کر لیا جائے اور نقص امن اور اہلک دارالعلوم کی بربادی کے خطرہ کے پیش نظر حکومت اور پولیس کا تعاون بھی حاصل کیا جائے۔ چنانچہ مجلس نے یہی فیصلہ کیا اور ذمہ داران حکومت کو بھی اس کے بارے میں لکھ دیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ، ۱۷ جولائی کو ایس ڈی، ایم دیوبند کا ۱۷ جولائی کا مجریہ ایک ڈسٹریکٹ جج نے منع صاحب دارالعلوم کو لے چکا تھا جس کا حاصل یہ تھا کہ ہمیں علوم ہوا ہے کہ آپ کے دارالعلوم میں کوئی ایجنڈیشن جاری ہے اور سنگین واقعات کا خطرہ ہے اور آپ حکومتی انتظام سے مدد لینا نہیں چاہتے اس لیے آپ نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی غیر معمولی اور پیچیدہ صورت حال پیدا ہوئی تو اس کی ذمہ داری آپ ہی پر ہوگی۔

مجلس شوریٰ نے اپنے غور و فکر کے وقت اس نوٹ کو بھی سامنے رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اراکان مجلس کے سامنے تقریباً دس سال پہلے کا وہ واقعہ بھی تھا جب دارالعلوم میں اسی طرح کی ایک ایجنڈیشن کی ایک اسٹراٹیک کچھ شورش پسند طلبہ نے لائی تھی، اس میں بھی انہماک انہماک اور تکلیف دہ حرکتیں ان کی طرف سے سامنے آئی تھیں جو دارالعلوم اور اس سے نسبت رکھنے والی جماعت کے لیے باعث رسوائی تھیں (اگرچہ حالیہ اسٹراٹیک میں جو حرکتیں کی گئیں ان کے مقابل میں

وہ کمتر تھیں۔ اس وقت حضرت مولانا حفظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور مجلس کے مؤثر کن اور گویا رہنا تھے۔ مجلس نے پہلے صرف اُن چند طلبہ کے اخراج کا فیصلہ کیا جو اس کے نزدیک اس شورش کے اصل بانی اور سرغنہ تھے۔ لیکن جب اس فیصلہ کی تعمیل کی کوشش کی گئی تو ان سے کہا گیا کہ وہ دارالعلوم کی کئی میں واپس کر دیں اور دارالافتاء سے چلے جائیں تو وہ باقاعدہ جنگ پر آمادہ ہو گئے اور کتب خانہ کو آگ لگا دینے کی دھمکی مجلس کے علم میں آئی، جس کے بعد مجلس نے یہ ناکریر سمجھا کر انبار العلوم کو غیر معینہ عرصہ کے لیے بند کر دیا جائے اور ان شورش پسند طلبہ سے اس کو خالی کرنے اور کتب خانہ وغیرہ کی حفاظت کے لیے ذمہ داران حکومت سے بات کر کے ان کا تعاون حاصل کیا جائے۔

لیکن چونکہ یہ بہت ہی غیر معمولی قسم کا اقدام تھا اس لیے طے کیا گیا کہ اگر کان مجلس میں سے کوئی سہارنپور جائے اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مدظلہم سے (جو جماعت دیوبند کے سب سے بڑے دینی بزرگ تھے اور پیش) صورت حال اور مجلس کی رائے عرض کر کے استصواب کر لیا جائے۔ اگر مروج بھی اس کے اتفاق فرمائیں تو پھر دیں اس بارے میں ضلع مجسٹریٹ سے بات کر لی جائے۔

حضرت شیخ الحدیث سے استصواب کے لیے راقم سطور (محمد منظور نعمانی) کو نامزد کیا گیا اور ضلع مجسٹریٹ (کلکٹر) سے بات کرنے کے لیے مولانا محمد عثمان صاحب کو ساتھ کیا گیا۔ ہم دونوں دارالعلوم کی جیب گاڑی سے سہارن پور پہنچے، پہلے حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورت حال تفصیل سے عرض کی اور بتایا کہ مجلس نے مجبور ہو کر اب یہ سوچا ہے لیکن حضرت سے استصواب ضروری سمجھا ہے۔ حضرت شیخ نے اُبدیدہ ہو کر فرمایا کہ جب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو اس کے سوا چارہ کار کیا ہے۔ بہر حال حضرت نے مجلس کی رائے سے اتفاق فرمایا۔ اس کے بعد ہم دونوں کو ضلع مجسٹریٹ سے لے لیا تھا، اس کے لیے مولانا محمد عثمان صاحب مجھے لے کر پہلے اس وقت کے ایک بااثر کانگریسی لیڈر کے (اُن گئے جو ان کے دوست تھے) (غالباً وہ ایم ایل اے بھی تھے اور جہاں تک یاد آتا ہے ان کا نام اسٹریٹورام تھا) مقصد یہ تھا کہ انھیں ساتھ لے کر کلکٹر سے ملیں وہ

لے اکثر ناظرین الفرقان کو معلوم ہو گا کہ حضرت شیخ الحدیث چند عرصے قیام کی نیت سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں، تین مہینے ہو چکے ہیں امید ہو کہ انشاء اللہ شہاب تک وہی ہوگی۔ متع اللہ المسلمین بطول بقائہم۔

کچھ مسرور تھے اس لیے ہمیں ان کے ہاں دیر ہو گئی، اتنے میں وہیں حضرت شیخ الحدیث کا پیغام پہنچا کہ ابھی ابھی دیوبند سے مولانا حفظ الرحمن صاحب کا بھائی واسطے یہ پیغام آیا ہے کہ آپ لوگوں کے جانے کے بعد طلبہ کے رویہ میں تبدیلی ہو گئی ہے اور ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ شاید اس آخری اقدام کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے اگر ڈسک مجسٹریٹ سے گفتگو نہ کی ہو تو ابھی نہ کی جائے اور جلدی دیوبند واپسی کی کوشش کی جائے تاکہ تازہ صورت حالی پر مشورہ ہو سکے، چنانچہ ہم لوگ واپس آگئے اور دارالعلوم بند کرنے اور اس سلسلہ میں حکومت سے تہا دن لینے کی جوابات مجبوراً سوچی گئی تھی، الحمد للہ اس وقت اس کی فورت نہیں آئی۔

بہر حال حالیہ اسٹراٹجک اور اس سلسلہ کے سنگین واقعات پر غور کرتے وقت مجلس کے سامنے دس سال پہلے کا یہ واقعہ بھی تھا، اور ان سب چیزوں کی روشنی میں سوچ سمجھ کر تین دن کے غور و فکر کے بعد مندرجہ بالا فیصلہ کیا گیا اور اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا۔ اور ۱۹ جولائی کو مغرب سے پہلے دارالعلوم طلبہ سے خالی کر دیا گیا۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ اعلان لاؤڈ اسپیکر سے حضرت مہتمم صاحب کی طرف سے کر دیا گیا کہ جو طالب علم آئندہ بے اپنا رویہ درست رکھنے کا فیصلہ کریں وہ ہمارے خانہ میں آکر درس و تدریس انتظام سے یا اپنے استاد سے رابطہ قائم کریں ان کو تمام ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں گی، چنانچہ طلبہ کی بہت بڑی تعداد نے ایسا ہی کیا۔ ان سب کے لیے کھانے وغیرہ کا بھی انتظام کیا گیا اور جو اپنے وطن جانا چاہتے تھے ان کے لیے کنیشن فنام بھی جاری کیے گئے، جنھوں نے کرایہ کے لیے روپیہ طلب کیا ان کو دارالعلوم سے قرض روپیہ دیا گیا۔ یہ سب مجلس شوریٰ کے فیصلہ سے ہوا۔

۳۵ طلبہ کا احسراج :-

یوں تو بظاہر طلبہ کی بہت بڑی تعداد ان اسٹراٹجی طلبہ کے ساتھ تھی اور وہ طلبہ بہت کم تھے جو علانیہ طور پر اس سے الگ تھے اور جنھوں نے کھلے طور پر اپنی بے تعلقی کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن ارکان مجلس شوریٰ کو اپنی درایت اور اپنے تجربوں کی بنا پر یقین تھا کہ اس شورش اور ہنگامہ کے اصل بانی اور ذمہ دار تھوڑے ہی ہوں گے، بہت سے سادہ دل اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے ان کے چھوٹے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر ان کا ساتھ دے رہے ہوں گے۔ بہت سے الگ ہوں گے مگر خاموش ہوں گے۔ اس طرح کی شورشوں میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ اصل بانی فساد ایک چھوٹی سی ٹولی ہوتی ہو۔

مگر وہ اپنی تنظیم اور جھوٹے پروپیگنڈے اور ہزارہی ٹھکانوں اور چال بازیوں سے تھوڑے وقت کے لیے بہت سوں کو اپنے ساتھ لے لیتی ہے اور جو سلیم الطبع اور صلاح پسند اُن کے الگ ہوتے ہیں چونکہ وہ منظم نہیں ہوتے، ان کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا اور ان میں سے ہر ایک شرفادے بچا چاہتا ہے، اس لیے تعداد کے لحاظ سے اکثریت میں ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ بے ہوش اور خاموش رہتے ہیں۔ فرقہ وارانہ فسادات میں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اُسے دن ہونے والے اس طرح کے تخریبی رنگارنگوں میں غموں میں ہی ہوتا ہے۔ (چنانچہ ۱۹ جولائی کو جب یہ رنگارنگ ختم ہوا اور عام طلبہ باہر آئے تو ان کے بیانات سے اس کی پوری پوری تصدیق ہوئی)

بہر حال مجلس شوریٰ کو یقین تھا کہ اس اسٹراٹجی اور جارحانہ شورش کے اصل بانی اور ذمہ دار چند ہی ہوں گے۔ طلبہ کی ایک بڑی تعداد کی تحریروں میں بھی حضرت مہتمم صاحب اور حضرات اساتذہ کے پاس مختلف ذریعوں سے ۱۹ جولائی تک اسکی نقیصہ لکھی گئی تھیں کہ یہ جو کچھ ہمارے ہم اس سے بڑی اور بیزاریں لیکن شرارت پسند طلبہ نے فضا ایسی بنادی ہے کہ ہم اس وقت ان کی مخالفت نہیں کر سکتے، بہت سوں نے جان کے خطرہ تک کی بات لکھی تھی۔ (یہ تحریروں سیکرٹوں کی تعداد میں دارالعلوم میں محفوظ ہیں)

الغرض مجلس شوریٰ نے ان سب حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے طے کیا کہ جن طالب علموں کے متعلق یہ تحقیق ہو جائے کہ وہ اس انجیٹیشن اور شورش کے اصل بانی اور ذمہ دار ہیں ان کو دارالعلوم خارج کر دیا جائے۔ اس کی تحقیق کے لیے جو ذرائع ہو سکتے تھے ان کو کام میں لا کر کئی سو اسٹراٹجی طلبہ میں سے صرف ۵ کو مجلس شوریٰ نے اصل بانی اور ذمہ دار سمجھا اور دارالعلوم سے ان کے اخراج کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلہ کے وقت مجلس کے سامنے مندرجہ ذیل حقائق بھی تھے۔

(الف) عام دینی مدارس اور خاص کر دارالعلوم دیوبند کی نوعیت یہ ہے کہ اس کا اصل موضوع و مقصد کوئی ڈگری دینا نہیں بلکہ ظالمین کی دینی تعلیم و تربیت ہے، یہاں طالب علموں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی بلکہ اُن کے کھانے پینے، رہنے سہنے اور پہننے کے کپڑوں اور جوتوں تک کا انتظام مدرسہ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ بعض ضروری اخراجات کے لیے نقد وظیفہ اس کے علاوہ دیا جاتا ہے۔ سیکرٹوں روپے کی کتابیں ایک ایک طالب علم کو پڑھنے کے لیے فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کسی حکومت کے خزانے سے نہیں صرف اُن دیندار مسلمانوں کے چندہ سے ہوتا ہے جو وہ اللہ کی رضا اور اجر پر

آخرت کی امید میں اپنی کمائی میں سے دیتے ہیں۔ وہ قدرتی طور پر یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کا وہ پیہ ایسے طالب علموں کی تعلیم و تربیت اور ان کے کھانے پینے پر صرف ہوگا جو عالم دین اور عالم دین ہو کر نکلیں گے۔ وہ ہرگز اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ ان کا پیہ ایسے لوگوں پر صرف ہو جو کاغذی اور بون کے شوش پسند ہٹرنالی مزدوروں کی نقالی دارالعلوم میں کریں، چھاپہ مار کر تمام درگاہوں کی تالیفوں پر قبضہ کر لیں، جو طالب علم پڑھنا چاہیں ان کو حدیث و تفسیر وغیرہ کے اسباق پڑھنے سے بھی بجز روکیں اور حدیث کا سبق پڑھنے والے طالب علموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر اٹھائیں اور اپنے بزرگ استادوں کو سبق نہ پڑھانے دیں اور ان کے ساتھ گستاخانہ طریقوں سے پیش آئیں۔

مجلس شوریٰ شرعی اور دستور پر انھیں چند دہندگان کی وکیل ہے۔ اس کا فرض ہے کہ جن لوگوں کے متعلق اس کو تحقیق سے یہ معلوم ہو کہ انھوں نے اتنے بُرے کردار کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کی حیثیت قائمانہ اور ذمہ دارانہ رہی ہے ان کو دارالعلوم میں نہ لے کر اجازت نہ دے۔

(ب) اس شوش اور ہنگامہ کے صعب اول کے لیڈروں میں کئی ایک کے متعلق مجلس شوریٰ کے علم میں آیا کہ اس سے پہلے وہ بعض دوسرے دینی مدارس میں بھی ایسی مفیدانہ حرکتیں کر چکے ہیں جن کی بنا پر وہاں سے ان کا اخراج ہوا تھا اور انھوں نے اس کو چھپا کر اور بعض نے اپنا نام بدل کر دارالعلوم میں داخلہ لیا۔ ان میں سے دو کے بارہ میں (جن میں ایک اس شوش کی انکسٹ کمیٹی کے صدر صاحب بھی ہیں) بتایا گیا تھا کہ وہ مظاہر علوم سہارن پور کے مخبرین میں سے ہیں۔ پھر مظاہر علوم کے بعض اساتذہ سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ — بہر حال مجلس شوریٰ نے ان طلبہ کے بارہ میں غور کرتے وقت ان کی اس خصوصیت کو بھی سامنے رکھا۔

(ج) قریب قریب تمام اساتذہ نے مجلس شوریٰ کو ایک تحریر مشترکہ طور پر پیش کی تھی جس میں اسٹراٹیک اور شوش کے سلسلہ میں طلبہ کی حرکات اور اساتذہ کے ساتھ گستاخانہ رویہ کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا تھا کہ دینی تعلیم و تربیت کے لیے اساتذہ اور طالب علموں میں جو تعلق ہونا چاہیے وہ ان طلبہ کے ساتھ اب باقی نہیں رہا ہے اس لیے ہم آئندہ ان کو پڑھانے سے معذور ہیں۔ — بعض اساتذہ نے گفتگو میں صفائی سے کہہ دیا کہ اگر ان طلبہ کے پڑھانے کے لیے ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم استغفار سے دیں گے۔ — مجلس شوریٰ کے نزدیک اساتذہ کا یہ موقف بالکل صحیح اور اذالہ العلوم

اور دینی تعلیم کی عظمت و وقار کے تقاضوں کے عین مطابق تھا۔

بہر حال مجلس شوریٰ نے ان تمام حقائق کو سامنے رکھ کر ان طالب علموں کا اخراج ضروری سمجھا جن کے متعلق اُسے تحقیق ہو کہ اس شورش اور ہنگامہ میں ان کا کردار قائدانہ رہا اور یہ اس کے اصل ذمہ دار ہیں۔ اگر مجلس یہ نہ کرتی تو اپنا فرض ادا کرنے سے قاصر رہتی

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا اس کا قلعن دارالعلوم کے طلبہ کی حالیہ شورش اور اسکے بارے میں مجلس شوریٰ کے فیصلوں اور اقدامات سے تھا۔ اتم سطر نے سچ کی صحبت میں اس سوال سے بالکل تعرض نہیں کیا کہ دارالعلوم جیسی خالص دینی درس گاہوں میں جن کی دینی اور روحانی فضاؤں میں اس قسم کے ہنگاموں کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کیوں ایسے ہنگامے برپا ہونے لگے ہیں۔ میں اس موضوع پر افغانستان کے انہی صفحات میں کئی بار اب سے پہلے بہت تفصیل سے لکھ چکا ہوں اور پوری صراحت کے ساتھ ان درس گاہوں کی ان داخلی کمزوریوں کی نشاندہی کر چکا ہوں جن کی وجہ سے ان میں بھی اس قسم کے فتنوں کا اُٹھنا ممکن ہو گیا ہے۔ راقم سطور کو اس ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ جب تک اپنی ان کمزوریوں کی اصلاح نہیں کی جائے گی شیطان کو اس قسم کے تجزیہ فتنے برپا کرنے کا موقع ملتا ہی رہے گا، اس لیے اس کا مستقل علاج خود اپنا احتساب اور اپنی کمزوریوں کا ازالہ ہے۔ واللہ الموفق۔

ہر اُمّتی کے لیے رَسُوْلُ اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا خَاصُّ لِیَاصُّ تَحْفَہ

وہ اذکار، وہ دُعائیں اور توبہ و استغفار کے وہ کلمات ہیں جو خود آپ کے معمولات میں تھے اور جو آپ نے صحابہ کرام کو خاص طور سے تلقین فرمائے، ان سب کو حدیث کی کتابوں سے بچاؤ کر مولانا نعمانی نے اپنی تازہ تالیف

== مَعَارِفُ الْحَدِیْثِ جلد پنجم ==

میں جمع کر دیا ہے اور ہر حدیث کی اس طرح تشریح کی ہے کہ طلب و رؤس جہلہ و غافلہ سمجھ سکیں، مؤلف نے اسکے مقدمہ میں اس کی امید کی ہے کہ ان شاء اللہ یہ کتاب میرے لیے اور اللہ کے بہت سے بندوں کیلئے رحمت و مغفرت کا وسیلہ بنے گی۔ دیدہ زیب کتاب و طباعت، نفیس کاغذ، بڑا کتابی سائز، چار سو سے زیادہ صفحات۔

قیمت مجلد ریجن ۷/۵۰ - غیر مجلد ۶/۵۰

حضرت مولانا عبد الغفور نقشبندی ہماجر مدنیؒ

[حضرت مولانا عبد الغفور صاحب نقشبندیؒ نے گزشتہ مئی میں مدینہ منورہ ہی میں درمال فرمایا، اتفاق سے رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی بھی ان دنوں مدینہ طیبہ ہی میں تھے، موصوت سے میرے نے دعوت کی تھی کہ حضرتؒ کی وفات پر ایک ٹوٹ الفرقان کے لیے لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ جو اسے خیر سے مولانا نے درج ذیل مختصر مضمون سپرد قلم فرمادیا —————]

یہ حقیقت کسی تشریح کی محتاج نہیں کہ حجاز مقدس اور مدین شریفین زاد ہوا اللہ شرفاً و تعظیماً اسلام کا میدان و معاد، ہر مسلمان کا لمبا اور ماویٰ اور ہر دینی و دنیاوی نعمت کا مخزن ہے۔ یحییٰ الیہ ثمرات کل شیء، اس لیے کسی دور میں وہ یکمال شخصیتوں، اہل قلوب اور اصحاب دعوت و ارشاد سے خالی نہیں رہے۔

ایسا بھی بہت ہوا ہے کہ اہل قلوب اور مشائخ کبار نے زندگی کا بیشتر حصہ دیارِ عجم میں صرف کیا پھر اسی بلدا میں یا جو رسولؐ میں آکر پناہ لی اور اپنی زندگی کے آخری دن یہیں بسر کیے۔ دورِ قدیم میں شیخ تاج الدین سنہلیؒ، شاہ صبغت اللہ بھڑوچیؒ، سید آدم بنوریؒ، اور اس صدی کی ابتدا میں حضرت شاہ عبدالغنی مجددیؒ، حضرت حاجی امداد اللہ ہماجر مکیؒ، مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ اور مولانا عبدالحی الہ آبادی شیخ الدلائل کا نام لیا جاسکتا ہے۔ اقبال مرحوم نے اپنے ان دو مشہور شعروں میں ان سب حضرات کی ترجمانی بڑی خوبی سے کی ہے:

دیں پیری وہ یثرب گرفتہ   غزل خواں از سرور عاشقانہ
چو آں مرغے کہ در صحرا بر شام   کشاید پر بہ فسکِ آشیانہ

ایسی متعدد شخصیتوں کے نام بھی لیے جاسکتے ہیں جنہوں نے کسی اشارہ غیبی یا اتفاقاً قلبی سے حرمین شریفین ہی کو اپنی خدمت و دعوت کا مرکز بنایا اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر عالم اسلام کے دور دراز گوشوں سے آنے والوں کی روحانی و باطنی اصلاح و رہنمائی کا فرض انجام دیا۔ اور اس طبع ان کا فیض دور دور پہنچا۔ انہی خوش قسمت اور عالی ہمت افراد میں حضرت مولانا عبد الغفور عباسی مجددی مدنی بھی تھے جنہوں نے گزشتہ بیسٹھ الاول کے

اہل میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا اور بقیع کی خاک پاک کو اپنا آخری سکن بنایا۔
 مولانا علاقہ سوات کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم صوبہ سرحد سے حاصل کر کے دہلی
 آئے۔ مدرسہ امینیہ میں تکمیل کی، پھر وہیں ساہسالی تدریس کے فرائض انجام دیے حضرت
 مفتی کفایت اللہ صاحب کے ممتاز شاگردوں میں تھے۔ ہمیشہ ان کا ذکر بڑے ادب و احترام
 کے ساتھ کرتے تھے۔ ان کے تلمذ پر مولانا کو فخر تھا۔ مولانا کو زمانہ طالب علمی ہی میں کمالات باطنی
 اور تزکیہ و تربیت کا ذوق تھا۔ اس سلسلے میں آپ طریقہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں حضرت
 فضل علی شاہ صاحب قریشی سے بیعت ہوئے اور ان سے کسب فیض کیا۔ اپنی فطری استعداد
 اور مناسبتِ خداداد سے بہت جلد ایسا امتیاز پیدا کر لیا کہ ان کی اجازت و خلافت سے
 مشرف ہوئے۔ پھر بعض اشارات و مبشرات کی بنا پر مدینہ طیبہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی
 اور وہیں آستانہ رسالت پناہی پر بڑے خلق اللہ کی خدمت اور نفوس و قلوب کی اصلاح و
 تربیت میں مصروف ہو گئے۔ اس عالم گیر انقلاب کی بنا پر جو سارے عالم اسلام پر محیط ہو
 اور حجاز مقدس کے مخصوص حالات کی بنا پر خاص طور پر اصلاح باطن اور تعلق مع اللہ کی
 دعوت دینے والوں سے یہاں کی فضا روز بروز ناانوس ہوتی جا رہی تھی۔
 خصوصیت کے ساتھ سلاسل و طسوق کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو بہت ہی شکلات اور
 بگمائیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ان کو بہت بھونک بھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت تھی۔
 مولانا عبدالغفور صاحب نے اس شک و شبہ کی فضا میں اپنا کام شروع کیا اور بہت جلد
 ان کی ذات اور ان کی قیام گاہ طالبین اصلاح کامرکز بن گئی، اور رفتہ رفتہ یہ فیض پھیلنا
 و پاکستان کے حجاج و زائرین سے تجاوز کر کے مصر و شام و ترکی و ترکمان تک عام ہو گیا۔ لوگ
 حج کے زمانے میں اور اس کے بعد آپ کے حلقے میں شریک ہوتے تھے اور اجازت سے
 شرف ہو کر ان ملکوں میں خلقِ خدا کی خدمت اور طریقے کی اشاعت میں مصروف ہیں۔
 آخری دور میں آپ اکثر پاکستان تشریف لے جاتے۔ آپ کی مقبولیت اور مدینہ طیبہ کی نسبت
 کی وجہ سے آپ کی ذات کی طرف رجوع عام شروع ہوا اور کثرت سے لوگ آپ کی ذات
 سے مستفید ہوئے۔

آخری اسفند میں تو یہ حال تھا کہ آپ کی مجلس میں شریک ہونے والوں کی تعداد سیکڑوں سے متجاوز ہوتی تھی لاڈلہ اسپیکر کے بغیر آواز نہیں سنی جاسکتی تھی۔ معتقدین اور اراکین و مندوبوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ تھا۔ آپ اصلاح باطن کے ساتھ اصلاح ظاہر کی طرف شدت سے توجہ تھے۔ غیر شرعی وضع کی اصلاح اور نصاریٰ و فرنگیوں کے شعار کے ازالے پر بہت زور دیتے تھے۔ راقم اس طور سے خود فرماتے تھے کہ نکٹائیاں اس کثرت سے آناری جاتیں کہ ڈرکے بھر بھر کر پھینکنے کی نوبت آتی۔ صدر انجمن اور تعلیم یافتہ حضرات نے اس غیر شرعی وضع اور فرنگیوں کی تقلید سے توبہ کی، ادارہ حیاں رکھیں اور نماز روزے کے پابند ہوئے۔

راقم اس طور اور رفیق محترم مولانا محمد منظور نعمانی (مدیر الفقان) پر شروع سے مولانا کی عزت اور نظر شفقت رہی۔ راقم اس طور کو سب سے پہلی حاضری کے موقع پر ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ دن اور آخری دن مولانا کی شفقت میں کبھی فرق نہیں آیا۔ جب کبھی دینہ طیبہ کی حاضری کے موقع پر حاضری میں کچھ تاخیر ہو جاتی تو شکایت فرماتے اشتیاق ملاقات کا اظہار کرتے۔ غالباً یہ بھی شفقت فرماتے رہتے تھے۔

مولانا نعمانی کی تصنیف معارف الحدیث کے سلسلے سے مولانا کو بڑی سرت تھی کئی بار اس سے اپنے گھر سائیکل انٹار کیا اور فرمایا کہ میں اس کا بڑے اہتمام سے مطالعہ کرتا ہوں۔ تبلیغی جماعت کے افراد کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے اور اس کام کو بہت سراہتے۔ تبلیغی جماعت کے اکابر بھی مولانا سے رابطہ رکھتے تھے اور اہتمام سے حاضر ہوا کرتے تھے۔

اس مرتبہ اپریل کی آخری تاریخوں میں دینہ طیبہ حاضری ہوئی تو حسب عادت مولانا کی خدمت میں حاضری دی۔ معلوم ہوا کہ وہ ہی چار روز پہلے پاکستان سے سخت علیل ہو کر تشریف لائے ہیں۔ حاضر ہوئے تو خود ہی فرمایا کہ سخت علیل ہوں کوئی غذا ادا اندر نہیں جا رہی ہے۔ صرف گلو گندے انجکشن سے طاقت قائم ہے۔ پاکستان کے ڈاکٹروں نے آپریشن تجویز کیا تھا لیکن عمر و نقاہت کے پیش نظر ان کو کامیابی میں تردد تھا۔ اس لیے دینہ طیبہ حاضر ہو گیا کہ اگر موت مقدر ہے تو پھر یہیں کہیں نصیب ہو، اس کے بعد حضرت مولانا ذکر یا صاحب شیخ الحدیث کی سمیت میں حاضری (ایضاً بطور ملاحظہ ہو)

دَرَسِ قُرْآن (مرکز والی مسجد، لکھنؤ)

۲۹ ربیع الاول ۱۳۸۹ھ ۱۵ جون ۱۹۶۹ء

محشر میں سارے پیغمبروں سے اُن کی امتوں کے بارہ میں خداوندی سوال

حضرت عیسیٰؑ سے سوال و جواب کی تفصیل

حمد و صلوٰۃ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۚ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقُوبَ بْنَ مَرْيَمَ
اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلَدَتِكَ إِذْ أَيَّدْنَاكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ
تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَالنُّورَ وَالْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي
فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي
وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَنْكَ إِذْ
جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرُ
مُبِينٌ ۚ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ
غَافِلِينَ ۚ إِذْ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۚ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ

يُعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً
مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ قَالُوا لَوْ نَرِيكَ نَاكِلاً
مِّنْهَا وَنَطْمَرُنَّ ظُلُومًا وَنَعْلَمُ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهِا مِنَ الشَّاهِدِينَ
قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ
لَنَا عَيْدًا اَوْ لَدُنَا وَاجْرَاءً اٰيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ
الْرَازِقِينَ ۝ قَالَ اَللّٰهُ اِنِّيْ مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مَعْثَمٍ
فَاِنِّيْ اُعَذِّبُ عَنْ اٰبَا اِلَّا اُعَذِّبُ بِهِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝

المائدہ - ع ۱۵۔ (آیات ۹-۱۱: ۱۱۵۶)

قیامت کے اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ سارے پیغمبروں کو جمع فرمائے گا پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ (یعنی تمہاری دعوت اور تعلیم ہدایت کے بارے میں تمہاری امتوں کا طرز عمل کیا رہا؟) وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں غیب کی باتوں کا پورا علم آپ ہی کا ہے۔

تصور کرو اس وقت کا جب اللہ تعالیٰ (اپنے پیغمبر مسیح علیہ السلام سے) فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کرو ان انعامات اور احسانات کو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ (مریم) پر کیے، جب میں نے روح القدس سے تمہیں تائید اور تقویت بخشی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گواہ میں (شیر خواہی کے ایام میں) اور سن کھولت میں بھی (اُن سے پیغمبرانہ اور معجزانہ خطاب کرتے تھے) اور یاد کرو جب میں نے تم کو کتاب و حکمت اور خاص کر توراۃ و انجیل کا علم دیا، اور یاد کرو جب تم بنادیتے تھے مٹی کے گوندے سے پرزہ کی سی صورت میرے حکم سے، پھر تم اس میں بھونک مارتے تھے تو (اُس میں حیات پیدا ہو جاتی تھی اور) وہ حقیقتہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اور زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے۔ میرے حکم سے، اور جب تم مردوں کو زندہ کر کے (قبروں سے نکال کے) کھڑا کرتے تھے میرے حکم سے۔ اور یاد کرو وہ واقعہ جب میں نے بنی اسرائیل کے شر کو دیکھا

تم سے جب تم آئے تھے ان کے پاس کھلی نشانیاں اور روشن معجزے لے کر تو ان میں سے کافروں نے کہا تھا کہ یہ تو بس صریح جادو ہے (اور پھر وہ تمہیں ختم کر دینے کے ارپے ہو گئے)

اور اے عیسیٰ بن مریم! یاد کرو (وہ واقعہ بھی) کہ جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسولی (عیسیٰ بن مریم) پر، تو وہ بول اُٹھے کہ ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم مسلم ہیں۔

اور یاد کرو اُس واقعہ کو بھی جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے مریم کے دست بزد عیسیٰ کیا تمہارا خدا اندر آیا کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے مادہ (کھانے کا خوان) اتار دے تو عیسیٰ نے اُن سے کہا تھا کہ اگر تم مومن ہو تو خدا سے ڈرو (اور ایسی باتیں نہ کرو جو مومنین کے لیے زیبا نہیں) ان حواریوں نے کہا کہ (اس سے ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ کی صداقت یا خدا کی قدرت کا امتحان لیں) ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ (اللہ کے نام سے ہوئے) اسی آسمانی خوان سے ہم کھائیں (اور اس پاک نورانی کھانے کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں) اور ہمارے قلوب کو اطمینان کی دولت نصیب ہو اور ہم (اس ذاتی تجربہ اور مشاہدہ سے) جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ فرمایا تھا اور پھر ہم اس کی گواہی دینے والے بنیں۔ عیسیٰ بن مریم نے دعا کی "اے اللہ ہمارے پروردگار! تو ہم پر آسمان سے مادہ (کھانے کا خوان) نازل فرما جو ہمارے لیے ایک یادگار بن جائے ہمارے انگوں اور کھوپڑیوں کے لیے اور تیری طرف سے ایک معجزہ اور نشانی ہو" اور تو ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں یہ خوان تمہارے لیے آمادہ تو دوں گا، لیکن اس کے بعد جو کوئی تم میں سے کفر کرے گا تو اُس کو میں وہ سخت سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو بھی نہ دوں گا۔

سورہ مائدہ - آیات ۱۰۹ تا ۱۱۵

تفسیر و تشریح :-

یہ سورہ مائدہ کا خاتمہ یعنی اس کا بالکل آخری حصہ شروع ہوا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اس سورت کے اکثر مضمین اہل کتاب خاص کر یہود و نصاریٰ سے متعلق تھے۔ اس آخری حصہ کا روئے سخن بھی خصوصیت سے اہل کتاب ہی کی طرف ہے اور ان میں سے بھی خاص طور سے تثلیث پرست عیسائی اس کے مخاطب ہیں اور ایک غیر معمولی انداز میں ان کی مشرکانہ گمراہیوں کے انجام سے انہیں مطلع کیا گیا ہے اور ایک طرح سے آخری طور پر ان پر حجت تمام کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا گیا ہے۔

”يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِذْكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ“

یعنی آئے والے اس بولناک دن کا تصور کرو جب اللہ اپنے سامنے پیغمبروں کو میدانِ حشر میں جمع فرمائے گا جہاں اس دنیا کے سامنے انسان جمع ہوں گے۔ اگلی پھلی ساری امتیں تو میں اور سب مذہب کی گردہ اور فرتے حاضر ہوں گے، تو سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جمع فرمائے گا اور ان سے پوچھے گا ”مَاذَا أُجِبْتُمْ“ (تمہیں کیا جواب دیا گیا) یعنی ہر نبی سے پوچھا جائے گا کہ تم جن کی ہدایت و اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے ان کا رویہ کیا رہا؟ انھوں نے کس حد تک تمہاری بات مانی اور تمہاری پیروی کی؟ تو یہ سب پیغمبر اللہ علام الغیوب کے علم محیط کے مقابلہ میں اپنے محدود اور صرف ظاہری علم کو کالعدم اور منفي قرار دیتے ہوئے اور ادب کے تقاضے سے عرض کریں گے ”لَا عِلْمَ لَنَا إِذْكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ“ یعنی آپ علام الغیوب ہیں۔ کوئی بات آپ سے مخفی اور آپ کے علم سے باہر نہیں۔ ہماری دعوت و تعلیم کے بارے میں امتوں کا جو رویہ رہا اس کا پورا اور صحیح علم آپ ہی کو ہے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں جو آپ کے حضور میں عرض کر سکیں۔

میدانِ حشر میں پیغمبروں سے اس بارہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پوچھا جائے گا اور وہ اس کا جو جواب دیں گے یہ اس کا نہایت اجمالی بیان ہے۔ آگے صرف اس سوال و

جواب کو کسی قدر تفصیل سے ذکر فرمایا گیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی اُمت کے بارے میں کیا
 پہلے گا اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نبی کے بارے میں اس کی اُمت نے اتنا شکر کا نہ
 غلو نہیں کیا جتنا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا، اور کسی نبی کی اُمت نے اپنے
 پیغمبر کی تعلیم کو اتنا مسخ نہیں کیا جتنا کہ عیسائی اُمت نے حضرت عیسیٰ کی تعلیم کو مسخ کیا ہو۔
 اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت میں سب کے سامنے ان کا بیان تفصیل سے دلائے گا، اور
 قرآن مجید میں اس کو تفصیل سے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں اور اللہ کی آخری
 کتاب کے ذریعہ عیسائی اُمت پر آخری حد تک حجت تمام ہو جائے اور انھیں معلوم ہو جائے
 کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے مشرکانہ عقائد و اعمال سے کس طرح اپنی برکت
 ظاہر کریں گے، اور پھر جن کے دلوں میں آخرت کی فکر اور خدا کے خوف کی کوئی رقی باقی
 ہو وہ مشرکانہ عقائد سے توبہ کر کے اس توحید کو اختیار کریں جس کی عیسیٰ علیہ السلام نے حقیقتاً
 تعلیم دی تھی اور جس کی دعوت اللہ کے آخری نبی اور آخری کتاب کے ذریعہ دی جا رہی ہو۔
 آگے ختم صورت تک تفصیل سے یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ
 اس بارہ میں کیا فرمائے گا، کیا پوچھے گا اور وہ اس کے جواب میں کیا عرض کریں گے۔

آگے کی آیتوں میں بیان فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اپنے
 وہ انعامات و احسانات یاد دلائے گا جو اس کی طرف سے ان پر اور ان کی والدہ مریم صدیقہ
 پر کیے گئے اور جن کی وجہ سے ان کو دنیا میں عظمت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان انعامات
 کے تذکرہ سے یہ حقیقت پوری طرح آشکارا ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ میں جو بھی کمال تھا وہ خدا
 کا عطیہ تھا اور ان سے جو معجزات ظاہر ہوئے وہ ان کی اپنی ذاتی روحانی طاقت سے نہیں
 بلکہ خدا کی قدرت سے ظاہر ہوئے۔ یہاں تک کہ جو حواری ایمان لائے ان کے پیروکار اور ان
 کی دعوت کے علمبردار بن گئے ان کو بھی خدا ہی نے ایسا بنایا اور اس کی توفیق دی۔۔۔۔۔
 ارشاد فرمایا گیا ہے۔۔۔۔۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ
 إِذْ أُتِيتَ نَتْلُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ نَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔

یعنی اُس وقت کا تصور کہ جب اللہ تعالیٰ میدانِ حشر میں اولین و آخرین کے پورے جمع کے سامنے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائے گا۔ کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ! میرے ان انعامات و احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے۔ میں نے رُوح القدس سے تمہیں تائید دی۔ جس کا پہلا ظہور یہ تھا کہ تم لوگوں سے گواہ میں یعنی شیرِ خوارگی کے زمانہ میں معجزانہ اور حکیمانہ باتیں کرتے تھے اور پھر ادھیڑ عمر میں جب ایک پیغمبر کی حیثیت سے تم لوگوں کو خطاب کرتے تھے تو وہ بھی رُوح القدس کی تائید کا ظہور تھا۔ رُوح القدس کے ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کا ذکر ان کی ایک امتیازی فضیلت اور ان پر اللہ تعالیٰ کے ایک خاص انعام کی حیثیت سے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر کیا گیا ہے۔ تیسرے پارہ "يَذْكُرُ الْمُسْلِمَ" کے پہلے شروع میں خاص خاص پیغمبروں کی امتیازی فضیلتیں بیان فرماتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا۔ "وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ"۔

اکثر مفسرین نے رُوح القدس سے حضرت جبریل امین کو مراد لیا ہے۔ اس بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین کی خصوصی تائید و رفاقت حاصل تھی۔ اور بعض حضرات نے رُوح القدس سے ایک خاص رُوحانی قوت کو مراد لیا ہے۔ اس بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رُوحانی قوت حاصل تھی اور وہ ان پر اللہ تعالیٰ کا مخصوص انعام تھا۔ بہر حال میدانِ حشر میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنا یہ احسان یاد دلائے گا کہ میرے ہی حکم سے تم کو رُوح القدس کی قوت اور تائید حاصل تھی۔ اور تم نے گواہ میں شیرِ خوارگی کے زمانہ میں جو معجزانہ باتیں کیں، اور اسی طرح اپنی نبوت کے زمانہ میں جو پیغمبرانہ باتیں لوگوں سے کیں، وہ میرے اس انعام و احسان کا طفیل تھا کہ میں نے رُوح القدس کی تائید تم کو دی تھی تمہارا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ۔

یعنی اے عیسیٰ بن مریم! میرے اس انعام و احسان کو بھی یاد کرو کہ تم کو میں نے

کتاب و حکمت کا علم عطا فرمایا اور خاص کر تورات و انجیل کا علم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا علمی کمال یہی تھا کہ انھیں کتاب و حکمت اور بالخصوص اللہ کی مقدس کتابوں تورات و انجیل کا علم حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلائے گا کہ یہ بھی میرا فضل و احسان تھا۔ تمھارا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا۔ اگے ارشاد ہوا ہے۔

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأُذُنِي۔

اور اس کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمھارے ہاتھ پر بڑے بڑے مجرے ظاہر کرائے۔ تم مٹی کے گندے سے بالکل پرندہ کی سی صورت بنا دیتے تھے۔ یہ تمھارے ہاتھ سے میں ہی کرتا تھا۔ پھر تم اس پر بھونک اڑتے تھے تو اس میں حیات آجاتی تھی اور وہ حقیقتہً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا تھا۔ یہ سب میرے ہی حکم سے اور میری ہی قدرت سے ہوتا تھا۔ تمھارا کوئی ہنر اور کمال نہیں تھا۔ اگے فرمایا گیا ہے۔

وَتُوبِرِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِأَذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِأَذْنِي۔

تم اور زاد اندھوں اور کوڑھیوں کو ہاتھ پھیر کے اچھا کر دیتے تھے۔ اور زمین میں دفن شدہ مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کے کھڑا کر دیتے تھے۔ یہ سب میرے ہی حکم سے ہوتا تھا۔ تمھارا اپنا کوئی کمال نہیں تھا۔ اگے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جَعَلْتَهُمُ الْبَنِيَّاتِ فَقَالَ الْكَافِرُونَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔

اور میرے اس انعام و احسان کو بھی یاد کرو جب تم بنی اسرائیل کے پاس یہ کھلے معجزے اور روشن نشانیاں لے کر آئے تو انھوں نے تمھیں جادوگر قرار دیا اور تمھارے قتل کرانے اور سولی پر چڑھوا دینے کی سازش کی اور اپنی جہد و جد سے تمھاری گرفتاری اور اس کے بعد سولی پر لٹکوا دینے کا آخری حکم بھی حکومت و قوت سے حاصل کر لیا تو میں نے ہی اپنی قدرت سے تم کو بچا لیا۔ وہ تمھارا بال بھی بیکار نہ کر سکے۔ یہ میرا ہی فضل و احسان تھا کہ تمھارے دشمنوں کی ہاری اعلیٰ کام ہو گئی۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر سرعتر حضرت عیسیٰ کو اپنے یہاں انعامات و احسانات یاد دلائے گا۔ اور انھیں عیسیٰ ابن مریم کہہ کے مخاطب فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان گمراہ عیسائیوں کی تردید ہوگی جنہوں نے ان معجزات کو حضرت عیسیٰ کی ذاتی روحانیت کا کرشمہ قرار دے کر ان کو خدا یا خدا کا بیٹا یا خدائی میں شریک بنایا اور نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لئے ہوئے قرآن کی توثیق ہوگی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا برگزیدہ بندہ اور اس کا رسول بتایا۔ اور ان کے معجزات کو خدا کی قدرت کا کرشمہ اور اس کا نسل قرار دیا۔ اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ سارے معجزے باذن اللہ تھے۔ قرآن پاک میں جا بجا فرمایا گیا ہے کہ معجزے جو پیغمبروں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتے ہیں، پیغمبران کا صرف منظر ہوتے ہیں۔ عقائد اور کلام کی کتابوں میں معجزہ کی حقیقت یہی بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح کرامت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ دراصل خدا کا فعل ہوتا ہے اور ولی اس کا صرف منظر ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ معجزہ نبی کا اور کرامت ولی کا اپنا فعل ہوتا ہے اور ان کا ظہور نبی اور ولی کے اختیار میں ہوتا ہے تو وہ سخت گمراہ ہے اور ایک درجہ کے شرک میں گرفتار ہے، عیسائیوں کی گمراہیوں کی بنیاد یہی تھی کہ انھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو ان کا اپنا فعل اور ان کی روحانیت کا کرشمہ سمجھا۔ قرآن مجید نے ان کے معجزوں کی تصدیق کی لیکن بتایا کہ ان میں سے ہر معجزہ باذن اللہ تھا۔

آگے اسی سلسلہ کلام میں فرمایا گیا ہے۔

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ آمِنُوا بِمَا وَبَّرَ رَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَ
أَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝

یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے اپنے انعامات کی یاد دہانی کے سلسلہ میں یہ بھی فرمائے گا کہ میرے اس فضل و احسان کو بھی یاد کرو کہ میں نے حواریین کے دل میں یہ بات ڈالی اور انکی توفیق دی کہ وہ تم پر ایمان لائیں۔ چنانچہ میری ہی اس توفیق کے نتیجہ میں تم پر ایمان لائے اور

”وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّمَا إِتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّهُمْ لَا تَضُرُّهُمْ وَلَا تَنْفَعُهُمْ“ (خداوند اعلم کیا کہ جو اللہ کے علاوہ ان کے لیے الٰہ بنائے اور تو گواہ رہے کہ ہم نے اسلام یعنی تیری فرمانبرداری کے طریقہ کو اپنا مذہب و مسلک بنالیا،

جیسا انہوں نے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور ان کو خدا، خدا کا بیٹا اور خدا کا شریک، ”ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ“ ٹھہرایا، اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے بارے میں بھی سخت غلو اور افترا کیا اور اپنے مشرکانہ عقائد و خیالات کو انہی کی طرف منسوب کیا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت میں عیسائیوں کی اس افترا پر داری کا پردہ بھی چاک کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ برہم خسر حضرت عیسیٰؑ سے فرمائے گا کہ حواری جو تم پر ایمان لائے تو یہ بھی تمہارا کارنامہ اور تمہارے کسی روحانی تصرف کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ میں نے ان کے دل میں ڈالا تھا کہ وہ ایمان لائیں چنانچہ وہ ایمان لائے اور انہوں نے خدا کو گواہ بنا کے کہا تھا کہ اے اللہ گواہ رہ کہ ہم تیرے مسلم بندے ہیں۔ ”وَأَشْهَدُ بِأَنَّمَا مَسَّيُونَا“ اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ حواریوں کا دین اسلام تھا۔ وہی اسلام جس کی دعوت اللہ کے سارے پیغمبروں نے دی۔ حضرت عیسیٰؑ بھی اسی کے داعی تھے۔ انہوں نے حواریوں کو اسی کی دعوت دی تھی۔ اور اللہ کی توفیق سے حواریوں نے اسے قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا تھا ”وَأَشْهَدُ بِأَنَّمَا مَسَّيُونَا“

یہاں ایک یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ اس آیت میں حواریوں کی طرف اللہ کے وحی کرنے کا جو ذکر ہے ”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ الْوَعْدَ“ تو اس سے وہ اصطلاحی وحی مراد نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کی طرف ہوتی ہے بلکہ یہاں یہ لفظ عام لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں بھی یہ لفظ ان ہی معنوں میں کئی جگہ استعمال فرمایا گیا ہے۔ ”وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ“ (ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے نومولود بچہ کو اس طرح دیر میں ڈال دے، بلکہ ایک جگہ قرآن مجید میں بھی لفظ شہد کی مکھی کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ”وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّعْتِ“ یعنی شہد کی مکھی جس طرح اور ہر ہنرمندی سے بچوں سے شہد چوستی ہے اور

پھر جس طرح چھتہ بنا کر اس میں شہد محفوظ کرتی ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی سمجھ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ (وَأَوْسَىٰ رَبُّكَ إِنِّي إِلَٰهٌ غَیْبٌ) یہ حال حواریوں کی طرف وحی کرنے کا اس آیت میں جو ذکر فرمایا گیا ہے اس کا مطلب اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ حضرت عیسیٰؑ کی ایمانی دعوت کو قبول کریں اور اسی نے ان کو اس کی توفیق دی۔

اس کے بعد وہ آیت ہے جس میں ذکر ہے کہ ان حواریوں نے حضرت عیسیٰؑ سے درخواست کیا کہ وہ اپنے رب سے ”مائدہ“ (یعنی عالم غیب کے کھانوں کا خوان) نازل کرنے کی تہا کریں۔ اس میں چند باتیں خاص طور سے قابل لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ ان حواریوں نے یہ درخواست پیش کرتے ہوئے حضرت مسیحؑ کو ”یَا عِیْسٰی بْنُ مَرْیَمَ“ ہی کے لفظوں سے مخاطب کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بزرگ حواری جو حضرت عیسیٰؑ کے براہ راست شاگرد اور خلفاء اور عیسائی امت کے سابقین و آدین اور حضرت مسیحؑ کے بعد پہلے مرشد و معلم تھے۔ وہ ان کو ابن اللہ نہیں بلکہ ابن مریم ہی جانتے اور کہتے تھے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کا عقیدہ تھا کہ خود حضرت عیسیٰؑ میں یہ قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ آسمان سے ”مائدہ“ اتار سکیں۔ بلکہ ان کا مقام و منصب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ان کا رب ہے اس کی دعا کریں۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں:-

إِذْ قَالَ الْخَوَارِثُونَ يَا عِیْسٰی بْنُ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتَطِیْعُ رَبُّكَ أَنْ یُنَزِّلَ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ۔

اور اس واقعہ کو بھی یاد کر دو جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے واسطے آسمان سے کھانے کا خوان نازل کر دے،

یہاں ”یَسْتَطِیْعُ“ کا لفظ جس کا میں نے ترجمہ کیا کہ کر سکتا ہے، قدرت کے لحاظ سے نہیں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ کسی ادنیٰ درجہ کے مومن کو بھی اس میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ آسمان سے ”مائدہ“ نازل فرمائے، ہاں کوئی بندہ بطور خود یہ نہیں جان سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا فیصلہ اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ بہر حال اس آیت میں

”يَسْتَطِيعُ“ قدرت کے لحاظ سے نہیں، بلکہ حکمت اور مصلحت کے لحاظ سے استعمال فرمایا گیا ہے۔ اور اس کو بالکل اس طرح سمجھنا چاہیے جس طرح میں آپ میں سے کسی سے کہوں کہ کیا آپ میرے فلاں کام کے لیے اس وقت بازار جاسکتے ہیں۔ تو جس طرح اس کہنے سے میرا مطلب یہ ہو گا کہ کیا آپ اس وقت بازار جانا مناسب سمجھیں گے۔ اسی طرح اس آیت میں ”هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ“ کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مادہ نازل کرنا بہتر سمجھے گا۔ حواریوں کی اس گزارش کا مقصد بھی تھا کہ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مقررہ سنت کے خلاف نہ ہو۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی استدعا کیجئے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کی اس درخواست کو ناپسند کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی خارق عادت چیزوں کے لیے استدعا کرنا اور وہ بھی کھانے پینے کی چیزوں کے لیے مومنین صادقین کے لیے زیبا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا۔
”لَا تَقُولُوا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ“ (اگر تم ایمان لاچکے ہو تو خدا سے ڈرو اور ایسی بات نہ کرو جس سے یہ شبہ ہو کہ تم میری مقبولیت یا خدا کی قدرت کا امتحان کرنا چاہتے ہو) حواریوں نے عرض کیا۔

”نُرِيدُ اَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَّقْتَ وَكُنَّا عَلَيْنَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ“

مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقصد ہرگز نہیں کہ آپ کی مقبولیت کا یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا امتحان کریں۔ ہم تو ایمان لاچکے۔ اس استدعا سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ عالم غیب کا وہ مقدس نورانی کھانا کھائیں جو اس دنیا کی آلائشوں سے بالکل ہی پاک صاف ہو اور ہمیں اس کے انوار و برکات نصیب ہوں اور اس معجزہ کے مشاہدہ سے ہمیں مزید اطمینان قلب نصیب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں آپ جو کچھ فرمایا کرتے ہیں، ہم ایک دفعہ انہی آئینوں سے بھی اس کا نظور دیکھ لیں اور جب دین کی دعوت و مژدہ کے لیے لوگوں کے پاس جائیں تو ذاتی مشاہدہ اور تجربہ کی بنا پر ہم لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے اس خارق عادت انعام اور معجزہ کی شہادت دے سکیں۔

اس آیت میں عماریوں نے جو یہ کہا کہ ہم نزولِ مائدہ کی استدعا اس واسطے کر رہے ہیں کہ ہمیں مزید اطمینانِ قلب حاصل ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے میری آنکھوں سے دکھائے کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا (رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰی) اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اَوْ لَمْ تُؤْمِنْ" کیا اس پر ایمان و یقین نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا "بَلٰی وَ لٰكِنْ لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِیْ" (ایمان تو ہو لیکن اطمینانِ قلب کے لیے اس کا منظر آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں)۔ ایمان کے بعد اطمینانِ قلب کی حقیقت کو آپ اس مثال سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک صالح اور متقی باپ اپنے محبوب اور صاحبِ کھوتے بیٹے کو اپنے آخری وقت میں بتائے کہ دیکھو میں نے اور تمہاری ماں نے گھر میں فلاں جگہ تمہارے لیے ایک بڑی رقم و فن کو دی ہے۔ جب ضرورت ہو اسے نکال کے کام میں لے آنا۔ پھر یہ بات پیٹھ پر کرنا زرداری کے ساتھ ماں بھی بتائے تو ظاہر ہے کہ اسے ماں باپ کی اس اطلاع میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا اور وہ اس کو یقین کے ساتھ صحیح سمجھے گا، لیکن اس کے بعد اگر وہ جگہ کھود کر اس دفن شدہ رقم کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لے تو یقیناً اسے مزید اطمینان حاصل ہوگا۔ تو عماریوں نے حضرت عیسیٰؑ سے جو یہ عرض کیا تھا کہ "وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوْبُنَا وَ نَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَ" تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرمادے تو ایمان کے بعد ہمیں مزید اطمینانِ قلبی حاصل ہو جائے گا۔ عماریوں کے یہ عرض کرنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا۔

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا وَّلَا وَّلٰنَا وَاٰخِرُنَا وَاٰیةٌ مِّنكَ وَ اَرْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِیْنَ ۝

یعنی اے میرے اللہ! اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے "مائدہ" یعنی کھانے کا غنم نازل فرما جو ہمارے اولین و آخرین کے لیے سالانہ جشن و مسرت اور تیرا ایک یادگار انعام ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور تو ہم کو اپنے اس خاص رزق سے نواز۔ تو خیر الرازقین ہے۔ آگے قرآن مجید میں ہے۔

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مَبْنِئِكُمْ فَإِنِّي أَخَذْتُ بِهَا
عَذَابًا لَا أَعِدُّ لَهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ

یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰؑ کی استدعا کے جواب میں فرمایا کہ تمہاری استدعا کے مطابق
میں مائدہ نازل تو کروں گا لیکن اس کے بعد جو لوگ تم میں سے کفر کریں گے تو میں ان کو وہ
سخت ترین عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی اور کو نہ دیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اس پُر جلال جواب سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ دستِ خدا تعالیٰ کو پسند
نہیں تھی۔ اگے قرآن پاک میں اس کا کوئی ذکر بلکہ اشارہ بھی نہیں ہے کہ وہ مائدہ نازل
کیا گیا یا اللہ تعالیٰ کے اس جواب کے بعد حضرت عیسیٰؑ اور ان کے حواریوں نے اپنی درخواست
خود واپس لے لی۔ کسی صحیح حدیث سے بھی یہ بات معلوم نہیں ہوتی۔ اکثر مفسرین کا رجحان یہ ہے
کہ مائدہ نازل ہوا تھا۔ اور غیر مستند قسم کی روایتوں میں اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ بعضین
میں سے حضرت حسن بصری اور مجاہد سے سند کے ساتھ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس
جواب کے بعد حضرت عیسیٰؑ نے اپنی امت و عباد واپس لے لی اس لیے مائدہ نازل ہونے کی نوبت
ہی نہیں آئی۔ مفسرین کثیر نے بھی اسی کو راجع سمجھا ہے اور اس کی تائید اس بات سے
بھی ہوتی ہے کہ انجیلوں میں اور مسیحی روایات میں اس مائدہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر آسمان
سے یہ مائدہ نازل ہوا ہوتا تو انجیلوں میں اور مسیحی روایات میں اس کا ذکر ضرور ہوتا بلکہ مبطلوں
کے ساتھ ہوتا۔ ہر حال مائدہ کے نزول یا عدم نزول کے بارے میں یقین اور وثوق کے
ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

یہاں تک یہ بیان ہوا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے یہ اخلاص و
احسانات یاد دلائے گا۔ یہ سب دراصل اس پُر جلال سوال کی توثیق ہوگی جو اس دن برسرِ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے امتیاز کی گمراہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور اس کے
جواب میں حضرت عیسیٰؑ اپنے امتیاز کے مشرکانہ عقائد و اعمال سے اپنی بیاری ظاہر فرمائیں گے۔
اور کہیں گے کہ میں نے تو انھیں توحید ہی کی تعلیم دی تھی یہ اپنی گمراہی کے خود ہی ذمہ دار
ہیں۔ اگے کی آیتوں میں یہی بیان فرمایا گیا ہے اور اس کا انداز بڑا غیر معمولی ہے۔

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی

وصایا اور نصح کے آئینے میں

ترجمہ و تلخیص ————— از مولانا نسیم احمد فریدی امرتسری

اس کا خرقہ قسط میں ترجمہ و سایا میں سے متعدد تحریکات سے پسند نصاب، موقوفات
 اور کلمات طہیات کو بطور اقتباس پیش کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ سہروردیؒ نے اپنے فرید و ضیف
 حضرت شیخ بہاء الدینؒ ذکر کیا تھا کہ جو اجازت نامہ تحریر فرمایا ہے اس کا ترجمہ سب سے
 آئینہ بدیع کے دھایا اور نصاب کے اس مبارک سلسلے کو پایہ اختتام تک پہنچا دے گا
 اللہ تعالیٰ قبل از ہر غیبی حق نصیب فرمائے (آمین)

۱) عزت یک ایسا راستہ ہے جو تاجر کی آگ کی پشت پر چلے ہوئے جو شخص عزت
 کی سرِ ابط مستقیم سے ذرہ بذر بھی انحراف کرے گا وہ تاجر کی آگ میں جا کرے گا اور جل جائے گا
 اسی طرح تواضع بھی ایک راستہ ہے جو دولت کی پشت پر واقع ہے (جو تواضع کی سرِ ابط مستقیم
 سے تھوڑا سا بھی ہے گا دولت کے گرنے میں جائے گا، امداد (امداد علیت اور صلح جوی)
 بھی اسی طرح ایک ایسا راستہ ہے جو نہ اہنت، رُسوتی و چشم پوشی کی پشت پر ہے پس
 جو شخص بھی سرِ ابط امداد سے بوجھ اور سرِ بوجھ نہ اہنت میں گر پڑے گا۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

دفتر کے دفتر پر نہ تے تب بھی وہ اس قسم کی اشیاء میں تیز نہیں کر سکتا جن کو ہم نے بیان کیا ہے۔
 — ہاں اگر کسی نے محنت تقویٰ میں تعلیم پائی ہے تو وہ اس طرح کے باوریک فرق سمجھ
 لے گا۔ اس لیے کہ اکثر علوم ظاہرہ تقویٰ سے بالکل الگ چیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 ہی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے۔

(۲) عزت و خلوت، اصل ہے اور اختلاط (دلیل بول) فرع ہے۔ پس اصل کو اختیار کرو
 اور (بلا ضرورت) مخالفت نہ کرو۔ اور اگر مخالفت اختیار کرتے ہو تو برہان و دلیل
 کے ساتھ کرو۔ پھر مخالفت کی صورت میں یہ بات بھی واضح رہے کہ خاموشی اصل ہے اور لفظ و
 گویائی فرع ہے پس اصل کا التزام کرو اور بغیر برہان و دلیل کے گفتگو نہ کرو۔ اللہ
 تائید کرنے والا ہے۔

(۳) فضل اللہ اور انعامات اللہ کے نفاس سے پورا حصہ ملنے کے معنی یہ ہیں کہ
 ایک تو کتاب اللہ کے موافق عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ وہ کتاب اللہ جس کے
 سامنے اور پیچھے سے (غرض کسی جانب سے) باطل نہیں آسکتا اور جو لائق حمد و حکمت دے
 کی طرف سے آمادی ہوئی ہے۔ دوسرے اُن پسندیدہ (آثار اور) آثار کا تتبع
 نصیب ہو جائے جن کے ذریعے اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر صحیح طور پر
 چھنا میسر ہو سکے۔ جب یہ اصل مضبوط و محکم ہو چکی تو طریق توہیم اور صراط مستقیم
 پر قدم آجائے گا۔ تقویٰ مستحق ہوگا، اعضاء مناسی (ممنوعات) سے بچیں گے اور امر
 کو بجالائیں گے۔

(۴) جب کسی بندے کا قلب لا اِلهَ اِلَّا اللہ کو (بکثرت) پڑھنے سے صاف
 ہو جاتا ہے تو کائنات کے تمام ذرات کا اُس کے قلب سے اس طرح اتصال ہو جاتا
 ہے جس طرح جسموں کا رنگ ہے۔

(۵) ”احوال“ مغز اور گری کی مانند ہیں۔ یہ احوال اُس قدرت کے محفوظ نہیں رہ
 سکتے۔ جب تک (نیک اعمال کے چھلکے اُن کی حفاظت نہ کریں۔
 (۶) ہر اُس قلب کے لیے جو حب دنیا میں مقید و مبتلا ہے، عالم غیب کے

سمندر وں میں غوطہ لگانا ممنوع ہے —
 (۷) بندہ برابر بابِ طلب کو اپنی سعی و کوشش سے کھٹکھٹاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ
 ذوقِ اول والا بن جاتا ہے۔ اور جو ذوقِ طلب ہو گیا اُس کی ولادت گویا از سر نو ہوئی اب
 وہ اس وقت ابلی ہوتا ہے کہ ملکوتِ السماء والا عرض میں داخل ہو جائے (اور
 اس کی سیر کرے) —

(۸) وہ عقلا جن کی عقلوں سے نورِ ہدایت قریب ہے۔ فانی پر مانی کو ترجیح دیتے
 ہیں اور نفوسِ انسانیہ اپنی پیرائشی خصلت کے اعتبار سے فانیِ اشتیاء کی طرف
 رغبت رکھتے ہیں مگر جس نفس کو اللہ تعالیٰ کو فانی دیدے۔ وہ نورِ روح کے سرایت کر جانے
 کے سبب نفسِ مطمئنہ بن جاتا ہے اور امرِ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے —
 (۹) اللہ تعالیٰ نے اپنی لطیف حکمت سے اولادِ آدم کے اوضاع و اطوار مختلف
 رکھے ہیں۔ ان میں بعض وہ ہیں جن کو بامِ علین تک ترقی نصیب ہوتی ہے اور بعض وہ ہیں
 جو سطحین کی پستی کی طرف جھکتے ہیں۔ جس کسی کا تقویٰ ہدایت کی طرف کشش دیتا ہے وہ اس
 فانی دنیا کی تمام اشیاء و وسیع سمجھتا ہے اور اپنے نفس کو (فقط) دنیا کی چیزوں کی تحصیل
 میں نہیں لگھاتا۔ اس کی نسبت "عبادیتِ ملا علی" کی جانب متوجہ ہوتی ہے وہ
 تہذیبِ نفس اور تزکیہ نفس کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور نفس کے جوہر کو غافل اور اخلاق
 غیر محمودہ سے صاف کر کے فضائل اور اخلاقِ محمودہ سے آراستہ کرتا ہے۔ اُس کی
 عبادت اُس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ ملاوتِ کلامِ اللہ میں اُس کو راحت
 محسوس ہوتی ہے۔ دوامِ ذکر میں اُس حاصل ہوتا ہے۔ قیامِ میل اور صیامِ نہار میں
 اُس کو لذت ملتی ہے —

(۱۰) اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت
 و صحبتِ اقدس کی وجہ سے خلوت سے متنفذ تھے۔ ان کا اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں رہنا اور آپ کے ہمراہ جہاد کرنا خلوت سے افضل و بہتر تھا۔
 کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مڑیدہ صحبتِ شیخ سے بغیر خلوت میں گئے ہوئے

اور بغیر چلہ کشی کیے ہوئے، تربیت حاصل کر لیتا ہے۔ اُس کے دل میں باطنِ صبیح سے وہ برکت پہنچتی ہیں جو خلوت سے بے نیاز کو دیتی ہے لیکن بعض مُریدوں کے لیے خلوت ہی مناسب ہے۔

۱۱) مُرید کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مخلوق کو متوجہ اور راضی کرنے کے لیے (بعض) اعمال پھوڑے یا (بعض) اعمال انجام دے۔ جب اچھے اعمال کرے اور نفس اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ مخلوق کی نظریں ان اعمال پر پڑیں تو استغفار کرے مگر اچھے اعمال کو اس بنا پر بالکل نہ پھوڑے بالآخر عملِ حسن کی برکت سے ریاکاری ذائل ہو جائے گی۔

۱۲) جب کسی بُرے کام کے ذائل کرنے پر قادر ہو تو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ اُس کو ذائل کرے۔ امر بالمعروف بھی مامور بہ ہے مگر امر معروف، معروف اور معقول طریقے سے ہونا چاہیے۔ عاصیوں پر (ایک دم) ہتھیار اور ڈنڈے لے کر نہ چڑھ جائے بلکہ منکر کو از جانب شرعاً نایب بن کر حسبِ مقدورات اور حسبِ حیثیت ذائل کرے اور نیتِ خالص رکھے نیز ریا دسمعہ سے دور رہے۔

۱۳) جو دنیا کا اور جاہ و مرتبہ کا حریص ہے وہ شیخ بننے کی بالکل صلاحیت نہیں رکھتا۔ شیخت کا اپنی وہ ہے جو اپنی خواہش کا متبع نہ ہو۔

حضرت شیخ سہروردی قدس سرہ کی جانب سے حضرت شیخ بہاء الدین

ذکرِ یامقانیؒ کا اجازت نامہ :-

الحمد لله رب العالمین والصلاة علی نبینہ محمد وآلہ الطیبین۔

میں خوش ہوا اُن انعامات سے جو اللہ تعالیٰ نے شیخ العارف بہاء الدینؒ

لے شیخ الانام اعوام المحدث بہاء الدینؒ ذکر کیا بن محمد بن علی القزنی الاسدیؒ کوٹ کردہ علاقہ

فغان میں پیدا ہوئے۔ بارہ سال کی عمر تھی کہ والد کا سایہ مرے اٹھ گیا۔ لاہوری میں طلب علم کے مسئلے

میں بخارا کا سفر کیا اور وہاں کے اساتذہ سے اخذ علم کر کے حجاز کا سفر کیا۔ (باقی صفحہ ۲۴ پر)

نکریا (طمانی) پر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُن میں اور اضافہ فرمائے۔
 — مجھ کو وہ سب باتیں بھی معلوم ہوئیں جو اُن کی برکتِ صحبت کے بارے میں اُن کے
 وطن (طمان) کے چارہاں طرف مشہور و معروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اُن کے حسن
 استعداد کی بنا پر خطِ کبیر عطا فرمایا ہے۔۔۔۔۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اُن کے لیے مزید
 اجتہاد اور علمِ نافع سے مزید حصہ طلب کیا ہے۔ ایسا علم نافع جو طریقِ استقامت پر
 چلنے کے لیے عینِ دمدگار ہو۔ اور میں نے اُن کو اجازت دی ہے کہ وہ جس کو چاہیں
 خدمتہ پہنچائیں۔ میں نے اُن کو اجازت دی ہے کہ وہ میری تمام سموعات و جموعات کی
 روایت کریں اور اس کتاب کی بھی اجازت دی ہے جس کا نام عوارف المعارف ہے۔
 میں نے عوارف المعارف کا ایک نسخہ اُن کو دیدیا ہے پس شیخ بہار الدین کو مطالعہ
 کرنے اور اللہ تعالیٰ سے حسنِ فہم اور آگاہی مانگنے کے بعد اس کتاب کے درس و روایت
 کی اجازت ہے

اللہ ہی کو فہم دینے والا اور مدد کرنے والا ہے۔۔۔۔۔ و صلی اللہ علی
 خیر خلقہ و آلہ اجمعین۔ یہ تحریر ۲۱ ذی الحجہ کی شب کو ۶۲۶ھ میں مکہ معظمہ
 میں حرم شریف کے اندر لکھی گئی۔

ایک ضروری تصحیح۔۔۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی قسط کے پیشِ لفظ میں حضرت شیخ سعدی شیرازیؒ کے
 دو شعر لکھے ہیں جو حضرت شیخ سہروردیؒ کی بیعت سے متعلق ہیں۔ غلطی سے میں نے یہ لکھ دیا کہ یہ اشعار حضرت
 کے ہیں۔ درحقیقت یہ اہلسنان میں ہیں۔ پیرداناں نرف شہاب کی جگہ بعض حضرات نے بتایا کہ پیرداناں، دشمن
 شہاب ہے بہر حال اصل سے مراجعت کر لی جائے۔ میں نے اپنی یاد کے مطابق لکھا ہے۔ (فریدی)

(صفحہ ۳۳ کا بقیہ) حجِ ذیات سے فارغ ہو کر پانچ سال و مینہ منہ میں قیام کیا اور حدیثِ شریف کمال الدین
 محمد ایہائی سے حاصل کی پھر قدس کا سفر کیا اور مسجدِ اقصیٰ نیز شاہِ انبیاؑ کی زیارت کے بعد اگئے اور شیخ
 شہاب الدین عمر سہروردیؒ سے طریقہ سہروردیہ اخذ کیا اور قمان واپس آئے۔ بڑی تقویٰ حاصل ہوئی اور
 مخلوق کو بڑا فیض آپ سے پہنچا تقریباً سو سال کی عمر میں ۸۲۷ھ میں وفات پائی قمان میں مراد ہے۔ نہایت انجوا نظر جلد اول

دین میں حدیث و سنت کا مقام

مولانا تقی الدین ندوی مظاہری (استاذ حدیث و العلوم

ملاح دارین، ترکیسر)

جو شخص اس اُمت کی تاریخ سے باخبر ہے اُس کو اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس اُمت میں یہ عقیدہ متواتر رہا ہے کہ حدیث نبویؐ قرآن کا بیان اور اس کی شرح ہے، پس اگر قرآن کی تشریحی حیثیت تسلیم کی جاتی ہو تو اس کے بیان و شرح کی بھی تشریحی حیثیت ماننی پڑے گی۔ قرآن مجید میں نہایت صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ. (آل عمران ع ۷۰)

بے شک اللہ نے احسان کیا، ایمان والوں پر کہ بھیجا ان میں رسولؐ انھیں میں سے جو پڑھتا ہے ان پر اس کی آیتیں اور ان کو سواڑتا ہے اور ان کو کتاب و حساب کی تعلیم دیتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسولؐ کا منصب صرف قرآن کی آیات سنانا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی آپؐ کے فرائض رسالت میں داخل تھی۔

جمہور ائمہ لغت و علمائے قرآن کا متفقہ فیصلہ ہے، کہ حکمت سے مراد قرآن کے علاوہ شریعت کے وہ احکام اور دین کے وہ اسرار ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کو مطلع فرمایا تھا۔ امام شافعیؒ اپنی تصنیف ”الرسالہ“ میں لکھتے ہیں۔

سمعت من ارضی من اهل میں نے قرآن کے اُن اہل علم سے جو میرے

العلم بالقرآن الحکمة سنة نزدیک تامل اعتماد میں یہ سنا کہ حکمت آنحضرت

رسول الله صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام جو۔

قرآن کے محلات و مشکلات کی تفصیل اور عملی تشکیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال

اعمال اور آپ کے احوال کے جانے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ مراد الہی کے مسیحین اور شاہجہاں ہیں۔ قرآن مجید ہی میں اعلان فرمایا گیا ہے۔

وَاَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ اور نازل کی ہم نے تم پر یہ یادداشت

لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ۔ تاکہ کھول کر بیان کر دو لوگوں سے اس

(سورہ النحل: ۶۴) جو ان کی طرف آمارا گیا ہے۔

قرآن مجید میں وضو، غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، دعا، دود، ذکر الہی، اسی

طرح نکاح و طلاق، بیع و شراء، اخلاق و معاشرت، سیاست ملت اور فصل قضایا خصوصاً

غرض جملہ امور دین کے متعلق کلی اور اصولی احکام موجود ہیں۔ مگر ان احکام کی تشریح اور

عملی تشکیل اور ان کے جزئیات کی تفصیل منجانب اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمائی ہے، اسی لیے آپ کی اطاعت درحقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

قرآن کریم میں صاف فرمایا گیا ہے۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللہ۔ (النساء: ۱۱)

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بلاشبہ اللہ ہی کی اطاعت کی۔

آپ کی اطاعت اور آپ کے دینی احکام کی تابعداری جس طرح آپ کے دورِ سعید میں

کی جاتی تھی اسی طرح آپ کے بعد بھی ضروری و لازمی ہے، قرآن و حدیث میں بکثرت اس

کی تاکید کی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”تَرَكْتُ فِيكُمْ امْرِئَيْنِ لِي تَضِلَّوَا میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں“

مَا تَشْكُرُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ
وَسُنَّتِي لَهُ

جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے
رہو گے، مگر وہ نہ ہو گے۔ کتاب اللہ اور

میری سنت۔

بہر حال یہ حقیقت آفکار ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ حدیث و سنت کا اتباع ضروری ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں درحقیقت کتاب اللہ کی شرح و بیان ہیں۔ بلکہ کتاب و سنت پر جن علماء کی نظر وسیع و عمیق ہے، انہیں برطانوی معلوم ہے کہ احادیث صحیحہ تمام تر قرآن پاک کے کئی احکام کے تحت مندرج ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں۔

فكانت السنة بمنزلة التفسير
والشرح لمعانى احكام الكتاب

سنت کتاب اللہ کے احکام کے معانی
کے لیے تفسیر و شرح کا درجہ رکھتی ہے۔

امام شافعیؒ نے "الرسالہ" میں احادیث و سنن کی تین قسمیں بیان کی ہیں، ایک وہ جو بعینہ قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ دوسری وہ جن کی نوعیت یہ ہے کہ وہ قرآن کے محل احکام کی شرح کرتی ہیں تیسری وہ جن کا ذکر قرآن پاک میں نہ تفصیلاً ہے اور نہ اجمالاً، اس کے متعلق امام شافعیؒ نے علماء کے چار نظریے پیش کیے ہیں، لیکن صحیح مسلک یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اقوال بھی صحیفہ ربانی سے مستنبط ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں ان حدیثوں کے ماخذ کی تلاش وقت نظر کا کام ہے اور یہ صرف ان راہنما فی العلم کا حصہ ہے جو نبوت کی زبان اور صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب اور طرز ادا کے فہم کی خاص ہمارت رکھتے ہیں۔

قرآن اور حدیث میں فرق

اس موقع پر اس فرق کا لحاظ اور اس کی بنیادوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے جو قرآن و حدیث کے درمیان عہد نبویؐ سے چلا آ رہا ہے۔

تاریخ شہادت دیتی ہے کہ عربوں کا حافظہ نہایت قوی تھا، وہ اپنے شجرہائے نسب، اہم تاریخی واقعات، جنگی کارنامے، بڑے بڑے خطبے، لمبے لمبے قصیدے اور نظمیں سب بانی یاد رکھتے تھے، قرآن مجید نازل ہوا تو عرب کی عام عادت کے مطابق خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کو زبانی یاد رکھا، اور اس سلسلہ کو ہمیشہ کے لیے جاری فرمادیا، اسی لیے ارشاد ہے۔

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ
الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ لَهُ
بلکہ یہ قرآن کھلی کھلی آیتیں ہیں ان
لوگوں کے سینے میں جن کو علم دیا گیا۔

”اہم چونکہ قرآن مجید تمام تر معجزہ ہے، اور اس کا لفظ لفظ وحی ہے، جس میں کسی ایک لفظ کے بجائے دوسرے اُسی کے ہم معنی اور مترادف لفظ لانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے اس کی کتابت کا بھی اہتمام فرمایا۔ چنانچہ آپ کا معمول تھا کہ جس وقت کوئی آیت اُترتی آپ اُسی وقت لوگوں کو یاد کروادیتے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر اس کو لکھوا بھی دیتے، مگر اصل وجہ اس کے حفاظت تلاوت پر مرکوز تھی، اور کتابت مزید برآں تھی۔ برخلاصہ اس کے جامع معجزہ نہ تھی، اس کے الفاظ کی وہ اہمیت اور نوعیت نہ تھی جو قرآن پاک کے الفاظ کی تھی، جس کی حدیث قولی بھی جو حق تعالیٰ کی وحی یا الہام یا اِراءات ہے، اس کے الفاظ کی بھی حیثیت اور ایسی ضروری نہیں، اور قرآن پاک کی نوعیت یہ ہے کہ یہاں اصل الفاظ جو منزل سن اللہ ہیں تلاوت میں انھیں کی ادائیگی ضروری ہے، کیونکہ یہ الفاظ حق تعالیٰ کی طرف سے روح القدس کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اقدس پر نازل ہوئے، اور آپ ہی کے ذریعہ اُمت تک پہنچے، ان میں نہ روایت بالمعنی کی اجازت ہے، نہ کسی قسم کے لفظی تغیر و تبدل کا اختیار، ہاں ترجمہ و تفسیر کی اجازت ہے، لیکن اس کو کلام الہی نہیں کہا جائے گا۔“

اعتبار سے بھی ان دونوں کے درمیان فرق قائم کیا جائے گا۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں، علم کے مختلف طبقات ہیں، طبقہ اولیٰ میں کتاب اللہ اور طبقہ ثانیہ میں سنت رسولؐ ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ایک مکتوب میں جسے قاضی شریح کے نام تحریر فرمایا ہے، لکھتے ہیں۔

”اقض بسا فی کتاب اللہ فان لم یکن فی کتاب اللہ فبما فی سنة رسول اللہ فان لم یکن فی سنة رسول اللہ فبما قضی بہ العساکر“۔

جو معاملہ تھا اسے سامنے آئے اس کے بارہ میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرو، اگر اس کا حکم کتاب اللہ میں نہ مل سکے تو سنت رسولؐ کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر سنت رسولؐ میں بھی حکم نہ ملے تو صحابہ کرامؓ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرو۔
بہر حال سنت رسولؐ کا مقام کتاب اللہ کے بعد ہے۔

احادیث متواترہ کی خصوصیت البتہ جو حدیثیں تواتر و تعامل و تواتر کی راہ سے اُمت میں منتقل ہو کر آئی ہیں جنہیں اصطلاح میں خبر متواترہ کہا جاتا ہے، وہ لحاظ ثبوت احکام کتاب اللہ کی طرح قطعی ہوں گی، کیونکہ جس راہ سے قرآن مجید انگوں سے پھلوں تک منتقل ہو کر چلا آ رہا ہے، اس راہ سے جو علم بھی آئے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں،
فخر الاسلام ہندوی اس سبب کے بارہ میں جو تواتر کی راہ سے منتقل ہو کر چلا آ رہا ہے، یہ الفاظ لکھتے ہیں،

حتیٰ صار کا لمعاثر المسموع^۲ یقینی اور ناقابل شک شک ہونے میں ان کی

حالت ایسی ہے جیسے خود معاند کی ہوئی

یا راہ راست سی ہوئی کسی چیز کی ہو سکتی ہے۔

ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ بہت سی چیزیں اس راہ سے منتقل ہو کر

چلی آ رہی ہیں، فرماتے ہیں۔

مثل نقل القرآن والصلوات   جیسے قرآن کے منتقل ہونے کا حال ہوا وہ
الخمیس واعداد الركعات   یہی حال پانچ وقتوں کی نمازوں، ان
ومقادیر الزکوٰۃ وما اشبه   کی رکعتوں، زکوٰۃ کی مقررہ مقداروں اور
ذلت لہ   ان تمام چیزوں کا ہے، جو اس راہ سے منتقل
ہوتی چلی آ رہی ہیں۔

مولانا عبد العلی بحر العلوم نے تحریر فرمایا ہے،

بل المتواتر کالمشافہة فی   متواتر یقین آفرینی میں مشابہہ اور
اخادۃ العلم بذو الخراج المحدث ^(۱)   مشائخ کی طرح ہے۔

البتہ جو حدیث صرف روایت و کتابت کی راہ سے اُمت میں
اخبار احاد کا مرتبہ | منتقل ہو کر آئی ہیں اور ان کو تواتر کا مقام حاصل نہیں ہوا اگر

جنہیں اصطلاح میں "اخبار احاد" کہا جاتا ہے، ان میں قطعیت کی وہ کیفیت نہیں پیدا
ہو سکی۔ پھر ان کے بھی مختلف درجات ہیں، جن میں باہم اعتماد کے لحاظ سے تفادیت ہے،
اسی اعتبار سے ان سے پیدا ہونے والے احکام و نتائج میں فرق مراتب قائم کیا گیا ہے۔
اصطلاح میں خبر واحد اس خبر کو کہتے ہیں جو متواتر نہ ہو، اگر تواتر کا عدد کسی طبقے
میں پورا نہ ہو تو اس کو خبر واحد کہا جائے گا، خواہ وہ کہتے ہی افراد سے روایت کی گئی ہو،
یہ بھی بلاشبہ قابل عمل اور مثبت احکام ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ
کرام نے اس کو قابل اعتماد سمجھا ہے اور ہر زمانے کے علماء و فقہاء نے اس پر عمل کو ضروری
قرار دیا ہے، امام شافعیؒ نے اپنی تصنیف "الرسالہ" میں بہت سی آیات و احادیث سے ثابت

۱۔ کشف الاسرار ص ۲۶۲۔ ۲۔ منکرین حدیث نے نادانی سے یہ سمجھ لیا ہے کہ احادیث متواترہ بہت محدود و

تقلیل ہیں، حالانکہ تواتر کی چار قسمیں ہیں، دین کا بڑا حصہ قدرت و تواتر کی راہ سے منتقل ہوتا ہے اور اگر تفصیل
کے لیے ملاحظہ ہو (نیل الغریدین از مولانا ابو شاہ کشمیری)

کیلئے، کہ اخبار احاد قابل اعتماد و واجب العمل ہیں۔ محدثین نے اخبار احاد کے متعلق جو یہ کہا ہے، کہ اس کے ساتھ قرائن نہ ہوں تو "ظن" کا فائدہ دیتی ہے۔ تو اس "ظن" سے ان کی مراد وہ اصطلاحی ظن ہے جو یقین سے نیچے مگر اس سے قریب ہوتا ہے اس سے عام بول چال والا وہ ظن سمجھ لینا جو بے اعتباری کے لیے بولا جاتا ہے۔ انتہائی جمالت ہے اور یہ ایسی ہی جابلانہ غلطی ہے جیسے کہ کوئی قیاس کو محض اٹکل کے معنی میں لے کر قیاس منطقی کی جو استدلال کی منتقل شکل ہے، ہنسی اڑانے لگے، یہ تسخرفیہ منطق پر نہ ہوگا، بلکہ اپنی بے علمی پر ہوگا، اگر خبر واحد پر اعتماد نہ کیا جائے تو بہت سے دنیاوی معاملات بھی مشکل ہو کر رہ جائیں گے اس لیے معتزکہ وغیرہ جو خبر واحد کی افادیت علم کے منکر ہیں، ان کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ سبزوئی فرماتے ہیں۔

من اسکر الخبر الواحد فانه رجل سغیہ لا یعرف نفسه ولا دینہ ولا دنیاہ ولا امہ ولا اباہ نہ
جس نے خبر واحد کا انکار کیا، وہ دراصل ایک بے عقل آدمی ہے جو اپنے آپ کو کلمہ نہیں پہچانتا، نہ اپنے دین کو، نہ اپنی ماں کو، نہ اپنے باپ کو

اور چونکہ خبر متواتر اور اخبار احاد میں ثبوت کے لحاظ سے بھی اور ان سے پیدا ہونے والے احکام و نتائج کے اعتبار سے بھی فرق ہے جس کی وضاحت اوپر کی جا چکی ہے، اس لیے دونوں کو ہم ملہ سمجھنا بھی جمالت ہے۔ شیخ الاسلام سبزوئی فرماتے ہیں۔

ومن سواه بالکتاب و السنة المتواترة فقد اخطا فی رفعہ عن منزلتہ و وضع الاعلیٰ عن منزلتہ
جس کسی نے خبر واحد کو کتاب اللہ اور سنت المتواترہ کے ہم ملہ سمجھا اس نے بڑی غلطی کی کہ خبر واحد کو اس کے واقعی درجہ سے بہت اونچا اٹھا دیا اور کتاب اللہ اور سنت المتواترہ کو اپنے مقام سے اتار دیا۔

(حجاری)

اسلامی تحقیق

اس کے معنی و مدعا اور دائرہ کار
(از ذاکر محمد رفیع الدین، ایم اے، پی ایچ ڈی، لٹ)

(۲)

وحی اور عقل | سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کی ضرورت ہی کیا ہے کہ عقلی اور علمی نقطہ نظر سے اسلام کی کوئی تشریح کی جائے اور بار بار کی جائے۔ کیا یہ بات صحیح نہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں مل کر انسانی افراد کے اعتقاد و عمل کی راہ ہدایت کرنے کے لیے پوری طرح کافی ہیں۔ کیا قرآن اور حدیث نے پہلے ہی ضروری حد تک اپنے مطالب کی وضاحت نہیں کر دی۔ کیا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی وحی کے فرامین اور خدا کے رسول کے ارشادات میں ایک تخریج اپنی طرف سے بھی لگائیں اور ان میں اپنی انسانی سمجھ بوجھ اور انسانی عقل و فراست کی بنا پر بھی کچھ باتوں کا اضافہ کریں تاکہ وہ زیادہ قابل فہم اور زیادہ مفید بن جائیں۔ بالخصوص اس حقیقت کے پیش نظر کہ ہم کو ابھی طرح سے معلوم ہے کہ انسان کی ہدایت کے ایک ذریعہ کے طور پر انسانی عقل خدا کی وحی کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

یہ بات بالکل درست ہے کہ خدا کی وحی کے مقابلہ میں عقل انسانی کا ہرگز کوئی مقام نہیں کہ وہ انسان کو یہ بتا سکے کہ انسان اور کائنات کی حقیقت کیا ہے اور اس حقیقت کی روشنی میں انسانی فرد اور جماعت کو اپنی عملی زندگی کی تشکیل کس طرح سے کرنی چاہیے۔ اس کے باوجود خدا کی

و جماد ما سانی عقل کے درمیان ایک ایسا قدرتی رشتہ ہے جو فوٹ نہیں سکتا اور جس کی بنا پر ذیل کے حقائق بالکل درست اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالاتر ہیں۔

۱۔ اول یہ کہ ہم خدا کی وحی کو اس وقت تک قبول نہیں کر سکتے جب تک کہ ہماری عقل اس وجدان یا یقین کی طرف راہ نہائی نہ کرے کہ وہ درحقیقت خدا کی وحی ہے اور حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے انسان کو عقل سے کام لینے کی بار بار ہدایت کی ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم ہر مدعی نبوت کو نبی نہیں ماننے اور جھوٹے سچے نبی میں اپنی عقل کو کام میں لا کر فرق کہتے ہیں؟

دو۔ یہ کہ خدا کی وحی ایسے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے جو آخر کار ضبط تحریر میں آجاتے ہیں لہذا ایک خارجی وجود رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی پڑھنے والا یا سننے والا ان الفاظ پر ایمان لائے اور ان کے مطابق عمل کرے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے ذہن کے اندر کسی مطلب یا معنی یا مدعا میں تبدیل ہوں۔ جب تک کہ وہ ایک خارجی حقیقت سے ایک داخلی احساس میں تبدیل کرنے والے اس عمل میں سہ نہیں کرتے (اور یاد رہے کہ تبدیلی کا یہ عمل سراسر ذہنی اور انسانی ہے۔ خدائی یا آسمانی نہیں) دوسرے فظوں میں جب تک کہ وہ ایک علمی اور عقلی توجہ کا لباس نہیں پہن لیتے۔ اس وقت تک نہ تو وہ ایمان پیدا کر سکتے ہیں نہ عمل۔ یہی سبب ہے کہ ایک ہی وحی کا اتباع کرنے والے لوگوں کے اعتقادات اور اعمال مختلف ہیں اور اسلام جو ایک ہی ہے مذہبی فرقوں اور مذہبی تحریکوں میں اس قدر بنا ہوا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم قرآن حکیم کے مطالب سمجھتے اور سمجھاتے اور سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ ہمارے اس فعل کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو اس علمی اور عقلی توجہ کا لباس پہنانا چاہتے ہیں جو ہمارے خیال کے مطابق ان کی اپنی صحیح توجہ ہے۔

۳۔ سو وہ یہ کہ خدا کی وحی ہیں انسان اور کائنات کی حقیقت کے متعلق ایک صحیح نظریہ عطا فرماتی ہے اور فلسفہ کی صورت میں انسان کی عقل بھی انسان اور کائنات کا صحیح نظریہ ہم پر پہنچانے کی کوشش کرتی ہے عقل انسانی کا یہ دغیفہ جو اس نے خود

خود اپنے لیے تجویز کر لیا ہے۔ بیک وقت خدا کی وحی کا وظیفہ بھی ہے۔ لہذا عقل انسان
خدا کی وحی کے بیانات کو قبول کر لینے کے بعد بھی ان کو زیرِ غور لانے کی طرف مائل ہوتی
ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ جن سوالات کا قطعی جواب خدا کی وحی پہلے ہی دے چکی ہے
یہ ان سوالات کا کوئی ایسا جواب بھی دھونڈ نہ نکالے جو اس کے پسے لیے بھی مکمل
طور پر تسلی بخش ہو۔ مثلاً ایک سوال ہے کیا خدا فی الواقع موجود ہے۔ ایک آدمی
اس سوال کے اُس جواب پر جو خدا کی وحی نے دیا ہے، مکمل یقین اور ایمان رکھ سکتا
ہے لیکن اس کے باوجود ایک انسان کی حیثیت سے یعنی ایک دارائے عقل و فہم
وجود کی حیثیت سے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سوال کا وہ جواب بھی
اپنے پاس موجود رکھے جو اُس کی عقل اُس کے لیے مہیا کرتی ہے۔ لیکن جب وہ ایسا
کے گاتو وہ مجبور ہو گا کہ وہ دونوں کے جوابات کے اندر مطابقت پیدا کرے اور اسے
قائم رکھے۔ ورنہ وہ دونوں سے پوری طرح مطمئن نہ ہو سکے گا۔

علمی ترقی کے برائے دوسرا سلام کی علمی توجہ بہ کی ضرورت | نوع انسانی کا ذہنی

علم ہر ترقی کرتا رہتا ہے اور نئے حکیمانہ افکار کے اُس مجموعہ کے اندر جو کسی دور میں رونما ہوتا ہے
حق باطل کے ساتھ ظاہر و خفا ہوتا ہے۔ لہذا ہر دور میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اصلی اسلامی تحقیق کی طرف رجوع کر کے
حق کو باطل سے الگ کیا جائے اور غلط اور مخالف اسلام حکیمانہ تصورات کی تردید کی جائے اور
صحیح اور موافق اسلام حکیمانہ تصورات کو کام میں لا کر اسلام کی تائید مزید اور حمایت اور مدافعت
کی جائے۔ ہر دور میں اصلی اسلامی تحقیق کے ماہرین کے لیے یہ اہم کام موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ
کے نئے علمی افکار کے دائرہ کو گاہ سے الگ کریں۔ دائرہ کو کام میں لائیں اور گاہ کو چھینکیں کہ وہ اہل اسلام کو آگے لے جائیں۔

اہم علمی ترقی کے کسی دور میں بھی اسلام دورِ حاضر میں اسلام کو حکیمانہ افکار کا چیلنج |

دار اور خطرناک چیلنج کبھی نہیں دیا گیا جیسا کہ اب دورِ حاضر کے حکیمانہ افکار نے دیا ہے۔ اس وقت
فلسفی، ماہرِ تاریخ، ماہرِ اقتصادیات، ماہرِ معاشیات اور ماہرِ نفسیات سب لگ کر اسلام کی جڑوں
پر حو کر رہے ہیں۔ میکائیلی ارتقا، تحلیل نفسی، حکیماتی سوشلزم، تاریخی مادیت، منطقی اثباتیت

کہ داریت اور موجودیت کے نظریات جن کی مقبولیت اس زمانہ میں ہر روز بڑھتی جا رہی ہے اور جو نوع انسانی کے اعمال و افعال کو نہایت تیزی سے متاثر کر رہے ہیں ہمارے مذہب کی بنیادوں کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ اگر ہم ان نظریات کے علمی حیلے کا موثر جواب نہ دیں اور ان کی یقین افزا تردید نہ کریں تو ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور ان نظریات کا جواب دیتے ہوئے ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا جواب دہرہ حاضر کے علمی معیاروں پر پورا نہ اتر سکے، اور ایسے استدلال کے حقائق اور ٹانگ اور طریقے دیا جائیں جو نئی کے علماء اور حکماء کو شہین نہ کر سکے تو وہ ہرگز کوئی جواب نہ ہوگا۔ اس شہم کا جواب ہم نے ابھی تک پیدا نہیں کیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کی علمی قیادت اور رہبری کے مدعی ہیں جنہوں نے مبروں کو سنبھال رکھا ہے اور جنہوں نے اسلام پر لکھ لکھ کر تفسیریں اسلامی کتابوں اور رسالوں کے ذہیر لگا دیے ہیں۔ افسوس کہ علماء دین جو کل تک اسلام اور کفر کی جنگ میں ہر محاذ پر اسلام کی مافت کے لیے پیش پیش رہتے تھے آج سو گئے ہیں اور اسلام کو جو نیا خطر درپیش ہے مسلمانوں کی آئندہ نسلیں کو اس کے مقابلہ کے لیے تیار کرنے کی کوشش کرنا تو درکنار اس کا ذکر تک نہیں کرتے۔ گویا اس کی موجودگی سے ہی نا آشنا ہیں۔

نتیجہ یہ ہے کہ غیر مسلم مفکرین بھی جو ہمارے مخالف ہیں اس خطرہ سے ہماری غفلت اور اس کے مقابلے میں ہماری عافیت کو شہی اور سہل انگاری پر ہمیں طعنہ دے رہے ہیں۔ پروفیسر ڈیوڈ ڈی سٹھ اپنی کتاب **MODERN ISLAM IN INDIA** (میں دکھاتا ہے :-

"جہاں دس یا بیس سال پہلے بازاروں کے موڑوں پر مذہبی مناظرے ہوا کرتے تھے اور تعلیم یافتہ مسلمان انکار جدید کے متعلق کتابیں پڑھ پڑھ کر اپنا سر کھپاتے تھے۔ آج مسلمان نوجوان ان علمی خشکات سے بے خبر اور بے پردہ ہے جو زندگی کے صحیح راستہ کی حیثیت سے مذہب کو پیش کرتی ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے آزاد خیال مسلمانوں نے ان اعتراضات کا قریباً مکمل جواب دیا جو عیسائی نے اسلام پر وار دیے تھے۔ آج تجدید پسند مسلمان اس جواب کو کافی سمجھتا ہے۔"

اور کوئی مسلمان ایسا پیدا نہیں ہوتا جو اب دنیا تو درکنار ان اعتراضات کا فقط ذکر ہی کرے جو اس زمانہ میں فلسفی، مورخ، اہل نفسیات اور ماہر اجتماعیات نے اسلام پر اٹھائے۔ مذہب پر وارد کر رکھے ہیں۔ جس طرح انیسویں صدی کے کٹر مسلمان جو عیسائیوں اور کفار خیالی مغربیوں کے اعتراضات کا جواب دینے سے انکار کرتے تھے اور سرسید احمد اور امیر علی کو ان کا جواب دینے کی وجہ سے برا سمجھتے تھے۔ معاشرتی قدامت پسندی کا سہارا تھے اسی طرح سے وہ مسلمان بھی جو ان جدید اعتراضات کا جواب دینے سے قطع نظر کرتے ہیں۔ ان چار عنوان کی ہی اعانت کر سکتے ہیں جو معاشرتی اعتبار سے قدامت پسندی ہیں۔

مسلمانوں سے عصر جدید کے انسان کا مطالبہ

اسلام نے دور جدید کے انسانی کے ذہن میں بہت سے سوالات

پیدا کر دیے ہیں اور وہ مسلمانوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ ان کا ایک ایسا جواب دیا کریں جو عقل اور حکیمانہ ہو اور اس قابل ہو کہ ایک ذہین اور تعلیم یافتہ آدمی کو قائل کر سکے۔ ان میں سے بعض سوالات یہ ہیں:-

(۱) کیا یہ بات درست نہیں کہ حقیقت کائنات آدی ہے اور روح مادہ کی ایک محتاج ہے جو اس وقت رونما ہوتی ہے جب مادہ اپنی ترقی اور ترکیب کی ایک خاص حالت پر پہنچ جاتا ہے۔

(۲) کیا یہ بات درست نہیں کہ مذہب محض معاشی حالات کی پیداوار ہے اور خود اپنی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔

(۳) کیا انسان کی زندگی کا معاشی پہلو علی التامع کا محرک نہیں اور کیا مذہب اس علی التامع کی ایک عارضی حالت اور ضمنی یا اخلاقی پیداوار نہیں۔

(۴) کیا مذہب دینی ہوئی جبلتِ مبنی یا رکی ہوئی حبِ تفوق یا انکی ہوئی غلبہ اور قوت کی خواہش کا غیر فطری اور بے محل اظہار نہیں۔

(۵) کیا مذہب ایک خالص سوسائٹی کا مصنوعی دباؤ نہیں جو اپنی سلامتی کی خاطر فرد کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کچھ غیر فطری پابندیوں اور رکاوٹوں کو جنہیں وہ مذہبی اور اخلاقی اصولوں کا

نام دیتی ہے اپنے آپ پر حائد کرے۔

(۶) کیا یہ درست نہیں کہ حمد کی اخلاق ایک نسبتی اصطلاح ہو جسکے معنی مختلف قوموں کے لیے اور مختلف حالات کے اندر مختلف ہوتے ہیں۔

(۷) کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کسی انسان پر وحی نازل کرے یا کوئی انسان سچ نبی بن جائے۔

(۸) کیا نبوت (اگر وہ درحقیقت ممکن ہے) ایک ایسا عارضی واقعہ نہیں جو نوع انسانی کی ماقیامت ترقی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

(۹) کیا انسان کی عقل اسے اپنا نیک و بد سمجھانے کے لیے کافی نہیں کہ کسی بیرونی راہ نمائی کی ضرورت ہو۔ جب انسان کو عقل دی گئی ہے تو اس نبوت کی خاص ضرورت کیا ہے۔

(۱۰) اگر نبوت کوئی ضروری چیز ہے تو یہ ختم کیوں ہو جاتی ہے اور ماقیامت انسان کی راہ نمائی کے لیے نئے نئے انبیاء کیوں آتے نہیں رہتے۔ وغیرہ

ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سوالات کا ایک ایسا جواب تلاش کریں جو نہ صرف اسلام کی بنیادی تعلیمات کے مطابق ہو بلکہ پوری طرح سے عقل اور معقول اور حسیکیاتی

(SCIENTIFIC) ہو۔ کم از کم ان تمام جوابات سے زیادہ معقول اور قابل قبول موجود رکھ

مذہب یا نظریات کے ماننے والے ان ہی سوالات کے لیے پیش کر رہے ہوں۔ ایسا معلوم

ہوتا ہے کہ اب امت مسلمہ کے ضمیر نے غیر واضح طور پر یہی سہی لیکن اس بات کو محسوس کر لیا ہو

کہ اگر ہم اس قسم کا جواب جو درحقیقت اسلام کی مکمل اور منظم حکمیاتی تشریح سے کم نہیں ہوگا

نی انور صیانت کریں تو ایک نظریاتی جماعت کی حیثیت سے ہماری زندگی خطرہ میں ہے۔ یہی سبب

ہے کہ اس وقت قوم کے تعلیم یافتہ طبقہ میں اسلامی تحقیق کی ضرورت کا ایک عام احساس

پیدا ہو گیا ہے۔

موجودہ دور کی ایک خصوصیت | اس زمانہ میں انسان کے نظریات بدلتی اور

جہتی ضروریات کی سطح سے بالاتر ہو کر علمی اور اخلاقی

سطح پر آگئے ہیں اور لہذا نظریات کی حیثیت سے ان کی موجودگی پوری طرح سے نمایاں ہو گئی

ہے۔ یہ زمانہ علمی نظریات کا زمانہ ہے۔ اس دور میں اسلام کے سوائے باقی تمام نظریات

کے قائلین اپنے اپنے نظریات کی علمی اور عقلی توجیہ اور مدافعت بہم پہنچانے میں مصروف ہیں۔ کیونکہ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو ان کی ریاستی زندگی بلکہ ہر قسم کی زندگی خطرہ میں رہے گی۔ نظریہ جو دراصل انسان اور کائنات کی حقیقت کے متعلق ایک مشاہدہ یا وجدان یا ایمان کا نام ہے۔ تنہا وہ قوت ہے جو فرد اور جماعت اور ریاست کے تمام اعمال و افعال پر حکمراں ہے، اگر یہ ثابت کیا جاسکے کہ وہ نظریہ حیات جس پر کسی ریاست کی بنیاد رکھی گئی ہے علمی طور پر صحیح اور عقلی طور پر اعتراضات سے بالاس ہے تو اس سے دواہم نتائج برآمد ہوں گے۔ ایک یہ کہ اس سے ریاست کے ساتھ فرد کی کشش یا محبت بڑھ جائے گی اور ریاست کا اندرونی اتحاد ترقی پائے گا اور اس کی استعداد و عمل میں اضافہ ہوگا اور اس کی قوت فروغ پا کر انہماک بڑھ جائے گی۔ اس کا دوسرا اہم نتیجہ یہ ہوگا کہ ریاست کی حدود کے باہر ریاست کے حامیوں اور مددگاروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جائے گی۔ اور اس طرح سے اس کے سیاسی اثر و نفوذ کا حلقہ روز بروز وسیع ہوتا جائے گا۔ جس قدر کوئی نظریہ حیات زیادہ مقبول اور مدلل ہوگا، اور جس قدر زیادہ دلکش اور دلنشین ہوگا اسی قدر زیادہ امکان اس بات کا ہوگا کہ وہ ترقی پا کر زمین کے کئیوں تک پھیل جائے اور وہاں ہمیشہ کے لیے موجود رہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر نظریہ کے ماننے والے اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس کی ایک بنیاد پر علمی اور عقلی تشریح پیدا کریں۔ اشتراکیت پہلے ہی ایک سائنسی نظریہ حیات ہونے کی مدعی ہے۔ ہٹلر کا نظریہ نیشنل سوشلزم اس کی کتاب میری جدوجہد میں ایک فلسفہ کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ یہ ہنگی کے اس نظریہ کی ایک تکمیل جدید تھی کہ ریاست ایک خدا ہے جو غیر محدود حقوق اور اختیارات رکھتی ہے اور اطاعت مطلقہ کی حق دار ہے۔ مسیحیوں کا نظریہ فسطائیت بھی اطالوی فلسفی کروچے کے فلسفہ انڈیسم سے عقلی تائید اور توثیق حاصل کرتا تھا۔ امریکہ کے لوگ اب جمہوریت کو محض ایک طرز حکومت نہیں سمجھتے بلکہ ایک فلسفہ زندگی سمجھتے ہیں اور بعض امریکی مصنفین نے اسے ایک فلسفہ زندگی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ مہانت کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ریاست کا مذہبی کے فلسفہ زندگی پر مبنی ہے۔ ایک نظریہ حیات غلط ہو یا صحیح لیکن وہ لوگ جو اس سے محبت رکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ

اگر کوئی نظریہ حیات دنیا میں حق ہے یا حق ثابت کیا جاسکتا ہے تو یہی ہے جب وہ اس کی عقلی اور علمی توجیہ یا دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا مقصد درحقیقت یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نظام حکمت کو آشکار کریں جو عقلی لحاظ سے دنیا کے تمام فلسفوں میں یکتا اور یگانہ ہو۔ جو صرف ان کے نظریہ حیات کے اندر مخفی ہے اور دنیا بھر میں اور کہیں پایا نہیں جاتا۔ ہر نظریہ حیات کا ماننے والا اپنے نظریہ حیات کے متعلق ایسا ہی خیال رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ حق صرف ایک ہوا ہے لے ظاہر ہے کہ صرف ایک ہی فلسفہ ایسا ہو سکتا ہے جو درحقیقت صحیح اور معقول ہو۔ دویا دوسے زیادہ فلسفے ایسے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ اپنی اپنی سائنسی توجیہ اور تشریح کرنے کے لیے نظریات کی دوڑ میں صرف ایک نظریہ حیات کامیاب ہو گا اور وہی نظریہ حیات زندہ رہے گا اور پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ اور باقی نظریات مٹ جائیں گے اور زندہ رہنے والے اس نظریہ حیات کے متعلق یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جائے گی کہ یہی انسان اور کائنات کا وہ آخری صحیح فلسفہ ہے جو عقل انسانی کی فصیح کے طور سے لے کر آج تک تمام فلسفیوں اور سائنس دانوں کا سہانا خواب اور ان کی جستجو کا گوہر مقصود بنا رہا ہے۔ یہ باور کرنے کے لیے ہر دلیل موجود ہے کہ صرف اسلام ہی ایک ایسا نظریہ حیات ہے جو اس قابل ہے کہ انسان اور کائنات کی ایک عقلی طبعی اور سائنسی تشریح کی صورت اختیار کر سکے لیکن اب تک ہم نے کون سا کام کیا ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارا یہ عقیدہ فی الحقیقت درست ہے۔ اس معاملہ میں ہماری غفلت کو اس حقیقت نے اور زیادہ سنگین اور خطرناک بنا دیا ہے کہ دوسرے نظریات کو ماننے والے لوگ اس وقت بھی دنیا کے ادھر یہ ثابت کرنے کے لیے بہت سا کام کر چکے ہیں کہ صرف ان کے نظریات ہی معقول اور مدلل ہیں اور دنیا کا تعلیم یافتہ طبقہ یعنی ذہن انسانی کا وہ حصہ جو درحقیقت کوئی اہمیت رکھتا ہے اور جس میں تعلیم یافتہ مسلمان بھی شامل ہیں ہر روز زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان کے پیرونگ زمین دامن میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے۔

ہم اپنے آپ کو غلط نظریات کا معتقد بننے سے کیونکر بچا سکتے ہیں | اس دور میں یہ حقیقت پایہ ثبوت

کو پہنچ چکی ہے کہ افکار اور تصورات قوموں کو مفتوح اور مغلوب کرنے والی ایک قوت کی حیثیت سے افواج اور اہل علم کی تمام قسموں سے زیادہ مؤثر ہیں۔ چونکہ وہ لاسلکی پر بھی سفر کر سکتے ہیں۔ وہ افواج اور اہل علم سے بہت زیادہ سریع الحکمت ہیں اور پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں اور صحراؤں کی جغرافیائی رکاوٹیں، بین الاقوامی سیاسی سرحدیں، یگفریڈ اور میجیڈ الاسی فوجی مدافعتی قلعہ بندیوں کی لیوار کو روک نہیں سکتیں۔ ہر ریاست ایک منظم نظریاتی جماعت ہوتی ہے جو اپنے پریس، پلیٹ فارم، ریڈیو، سینما اور ٹیلی ویژن کے ذریعے اپنی مطبوعات اور دوسرے ملکوں میں قائم کیے ہوئے اطلاعاتی مرکزوں اور کتب خانوں کی مدد سے اپنے نظریہ کی معقولیت اور دلکشی کو ثابت کرنے والے تصورات کی اشاعت کرتی رہتی ہے تاکہ دوسری قوموں کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر مفتوح اور مغلوب کرے۔ وہ نظریاتی جماعت جو دوسری نظریاتی جماعتوں کو اپنے تصورات سے مفتوح اور مغلوب کرنے کی کوشش نہیں کرتی اس بات کا خطرہ مول لیتی ہے کہ زبرد یا بدیر دوسری نظریاتی جماعتیں اسے مفتوح اور مغلوب کر کے ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ نظریات کی اس جنگ کے میدان کے وسط میں موجود ہونے کے باوجود ہم اصرار و اذ سے نہ دوسروں کو اپنے تصورات سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ دوسروں کے تصورات کے بالمقابل اپنی مدافعت اور حفاظت کر رہے ہیں، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں کہ ہم دوسری قوموں کے تصورات سے ذہنی طور پر مفتوح اور مغلوب ہو کر مسلمان قوم کی حیثیت سے نیست و نابود ہو جائیں۔ ظاہری طور پر ہم مسلمان ہیں لیکن ہم میں سے بیشتر ایسے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کے بجائے دوسرے نظریات کی محبت متکمن ہے۔

جس نسبت سے ہم دوسرے تصورات اور نظریات کی طرقت مائل ہوتے جا رہے ہیں اسی قدر اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بد اخلاقی، فزب کاوی، بے حیائی، رشوت تانی، خود پرستی، جنبہ داری، خاندان پرستی، صوبہ پرستی، چربازاری، نفع اندوزی اور دوسری بُری خصلتیں جو ہمارے معاشرہ میں روز افزوں کرتی پر ہیں اور جن پر ہم میں سے بعض اچھے لوگ اخبار انہوں کرتے رہتے ہیں سب اس بات کی علامت ہیں کہ اسلام پر ہمارا ایمان

مضمون پر تاجار ہے۔ اسلام پر ہمارے یقین دایان کے اعظا کی ایک اور علامت یہ ہے کہ اسلام کے متعلق ہم نے افہام پر آگندہ اور ہمارے خیالات پریشان ہیں اور ہم یہ جاننے سے قاصر ہیں کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کس قسم کی علمی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے اور کیوں۔ غلط نظریات اور تصورات کی دھند اس طرح سے چھائی ہوئی ہے کہ ہمیں اپنا راستہ صاف طور پر نظر نہیں آتا۔ ان حالات میں کئی خود ساختہ رہبران قوم جو غیر اسلامی نظریات کے دام میں دوسروں سے کم گرفتار نہیں۔ اسلام کی نئی تشریح کرنے کے لیے سامنے آگئے ہیں۔ گویا وہ اپنی غیر معمولی خدا داد ذہانت اور قافیت سے اسلام کو اس کی موجودہ مشکلات سے نجات دینے کی زحمت گوارا کر کے مسلمانوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی کئی متضاد قسم کی توجیہات وجود میں آگئی ہیں جن سے ہماری پر آگندہ خیالی اور بڑھ رہی ہے اور اس اسلام پر ہمارا ایمان اور کفر ہو جاتا چاروں طرف جس پر تائید کی ناقابل انکار شہادتوں کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے عمل کیا تھا اس صورت حال نے بعض محکم مسلمانوں کو بڑا پریشان کر دیا ہے۔ اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام سے بچنے والے مسلمانوں کو خدا اور رسول اور قرآن کا واسطہ دے کر اسلام کی طرف واپس لایا جائے۔ لیکن ان کوششوں کے باوجود یہ مسلمان اسلام سے روز بروز دور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کوششیں جو درحقیقت بے یقین مسلمانوں کی مشکلات سے بے خبری پر مبنی ہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتیں۔ ہمیں اس بات کو واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان جو اسلام پر اپنا یقین کھو بیٹھا ہے وہ ایسے انکار و تصورات غیر اسلامی نظریات سے عقل اور علم و دانش اور سائنس اور فلسفہ کے مغرب ناموں کے ساتھ مستعار لیتا ہو۔ لہذا جب تک ہم اسلامی تحقیق کے ذریعہ سے ایسا علمی و عقلی ذخیرہ پیدا نہ کریں جو اس کے غیر مسلم استاد کو اسلام کے حق میں پوری طرح سے متاثر کر سکے۔ ناممکن ہے کہ ہم اس کو اسلام کی طرف واپس بلا سکیں۔

غیر مسلم کو اسلام کو معتقد بنانے کا طریقہ | لیکن ایک غیر مسلم کے سامنے اسلام پیش کرنے کا طریق اس سے بہت مختلف ہو جو ایک مسلمان فرد کے لیے کام میں لایا جاسکتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک معلم یا مبلغ کی

حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مخاطب کے معلوم سے آغاز کر کے اس کے نامعلوم کی طرف آئیں اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کا معلوم ایک غیر مسلم کے معلوم سے بہت مختلف ہے۔ مثلاً ایک مسلمان جانتا ہے کہ قرآن حکیم خدا کی نازل کی ہوئی سچی کتاب ہے۔ ایک غیر مسلم نہیں جانتا۔ وہ صرف قدرت کے ان حقائق اور قوانین کو ہی جانتا ہے جو وہ مظاہر قدرت کے مشاہد اور مطالعہ سے معلوم کر سکتا ہے اور ہم اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فقط ان ہی حقائق اور قوانین کو بطور دلائل کے پیش کر سکتے ہیں۔ اسلام کی تبلیغ کا یہ طریق یا نہیں بلکہ یہ طریق بعینہ وہی ہے جو خود قرآن حکیم نے اختیار کیا ہے۔ کیونکہ قرآن حکیم مفکرین کو بار بار اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ خدا پر ایمان لانے کے لیے مظاہر قدرت کا مشاہدہ اور مطالعہ کریں۔ جہاں ان کو خدا کی ہستی اور صفات کے واضح نشانات نظر آئیں گے اور ایسے حقائق کی بنا پر خدا کی نازل کی ہوئی کتاب ہونے کا دعویٰ ہے۔ جو قدرت کے مشاہدہ اور مطالعہ سے دریافت کیے جاسکتے ہیں۔ بلکہ قرآن حکیم اس بات کی پیش گوئی کرتا ہے کہ خدا متقبل میں خارجی دنیا اور نفس انسانی سے تعلق رکھنے والے ایسے حقائق کو آشکار کرے گا جو ان کی روشنی میں مفکرین یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے کہ قرآن خدا کی سچی کتاب ہے۔ تَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ... اب یہ بات مسلم کرامتیں اور انسانی طریق تحقیق یعنی مظاہر قدرت کا علم اور اس کے حقائق کے پتہ مسلمان تھے۔ ظہور اسلام کے بعد مسلمان سائنس دانوں کے ذریعہ سے مشاہد قدرت کی ضرورت کے بارے میں قرآن کی رہنمائی سے متفید ہو کر اب ایک عرصے سے مغرب کے لوگ مظاہر قدرت کا تفصیلی اور تحقیقی مطالعہ کرتے رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اب ایسے حقائق کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کر لیا ہے جو مظاہر قدرت کے علم سے تعلق رکھتے ہیں اور ان حقائق کو انہوں نے کسی منظم علم کی صورت میں مرتب کیا ہے جس کے مجموعہ کو سائنس کہا جاتا ہے۔ قدرت کے یہ حقائق مادہ حیوان اور انسان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بالترتیب طبیعیات، حیاتیات اور نفسیات کا نام دیا گیا ہے۔

لے ہم ان لوگوں کو آفاق عالم میں اور خود ان کے نفوس میں اپنے دلائل اور نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ باطل حق ہے۔ (ترجمہ الفت لکھنؤ)

غیر مسلموں کی کوتاہی مغرب کے غیر مسلموں نے بے شک مظاہر قدرت کے علم سے تعلق رکھنے والے بہت سے حقائق کو بڑی احتیاط اور محنت سے دریافت کر کے مختلف علوم کی صورت میں مرتب کر لیا ہے، لیکن بد قسمتی سے وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ ان حقائق کا حقیقت کائنات کے ساتھ اور لہذا ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ حقائق کسی عقلی اور علمی ربط کے بغیر ایک دوسرے سے الگ تھلک پڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے اہل مغرب اور مظاہر قدرت کے علم کے متعلق ان کے نقطہ نظر سے متاثر ہونے والی قوموں کے نصب العینوں یا نظریات حیات یا نظامِ ہائے حکمت کے اندر اس قدر اختلاف موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو بالعموم درست سمجھا جاتا ہے کہ مظاہر قدرت کے علم سے تعلق رکھنے والے حقائق جن کو عام فہم زبان میں سائنسی حقائق کہا جاتا ہے عقلی اور علمی نقطہ نظر سے حقیقت کائنات کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ اور ہر نظامِ حکمت اس کوشش سے عبارت ہوتا ہے کہ حقیقت کائنات کے ساتھ ان کے اس تعلق کو جو نظامِ حکمت کے موجب کی سمجھ میں آتا ہے واضح کیا جائے اور استدلال کی قوت سے پایہ ثبوت کو پہنچایا جائے۔ دوسرے لفظوں میں ہر نظامِ حکمت اس کوشش سے صورت پذیر ہوتا ہے کہ سائنسی حقائق کو ان کے علمی اور عقلی ربط و ضبط کے ساتھ منظم کیا جائے۔ ایک نصب العین حقیقت کائنات اور اس کے اوصاف و خواص کا ایک تصور ہوتا ہے۔ ایک نظریہ حیات ایک مجموعہ تصورات ہوتا ہے جو کسی نصب العین سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ خواہ وہ عقلی اور علمی لحاظ سے منظم ہوں یا نہ ہوں لیکن ایک نظامِ حکمت یا فلسفہ ایسے تصورات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو کسی نصب العین کے ماتحت عقلی اور علمی لحاظ سے مربوط اور منظم کیے گئے ہوں۔

فلسفی کا طریق کار فلسفی کو سب سے پہلے حقیقت کائنات کے متعلق ایک وجدان یا ایمان یا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے جو اس کے معلوم حقائق پر اس کے غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس کے خیال میں ان حقائق سے مطابقت رکھتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ حقیقت کائنات کے اس وجدانی تصور کے ساتھ معلوم حقائق کے علمی اور عقلی تعلق یا ربط کی وضاحت کرے۔ اس کوشش کے ذریعہ سے وہ دراصل اپنے وجدانی تصورات

حقیقت کی عقلی توجیہ کرتا ہے اور یہی توجیہ ان کا فلسفہ کھلاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کا
وحدانی تصور حقیقت غلط ہوگا تو اس تصور کی عقلی توجیہ سبھی غلط ہوگی اور اس کے افکار و
تصورات کی عقلی ترتیب اور منطقی تنظیم کے اندر عاجاجانا ہوا ریاں اور نادرتیاں ابھرس
آئیں گی اور رخنے اور جھول پیدا ہو جائیں گے جن کو وہ یا تو نظر انداز کرے گا یا اپنے دلائل
کے پڑے میں چھپانے کی کوشش کرے گا۔ اس قسم کے رخنوں اور جھولوں کا نظیر انسانی اور
اجتماعی علوم میں مثلاً انبیاء فرد و جماعت میں اور سیاسیات، اخلاقیات، اقتصادیات
تعلیمات، فن، قانون اور تاریخ کے فلسفوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے اور اس کی
وجہ یہ ہے کہ یہ علوم براہ راست فلسفی کے نظریہ حقیقت پر جس میں نظریہ انسانی بھی شامل ہو
بنی ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دھیا کہ حکماء مغرب خود تسلیم کرتے ہیں (مغرب میں نشو و نما
پانے والے انسانی اور اجتماعی علوم میں ایک شدید قسم کا منطقی اور عقلی انتشار پایا جاتا ہے
اور جب صورت حالی یہ ہو کہ ایک طرف سے انسان کی حقیقت و روحانی توجیہ کا تقاضا کرتی ہو
اور دوسری طرف سے انسانی اعمال و افعال کے مغربی حکماء انسان کی میکائیکی اور مادی توجیہ
پر مصر ہوں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ مغرب میں پر دان چڑھنے والے انسانی اور اجتماعی علوم میں
انتشار نہ ہو۔ اس کے برعکس اگر فلسفی کا وحدانی تصور حقیقت درست ہوگا تو اس تصور کی
عقلی توجیہ کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام علمی حقائق انسانی کے ساتھ ایک دیکھن تنظیم اختیار
کر لیں گے اور ایک مکمل نظام حکمت کے اندر ایک ایسی مکمل منطقی ترتیب کے ساتھ آہستہ
ہو جائیں گے جس میں کوئی رخنہ یا جھول موجود نہیں ہوگا۔ ————— (باقی)

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

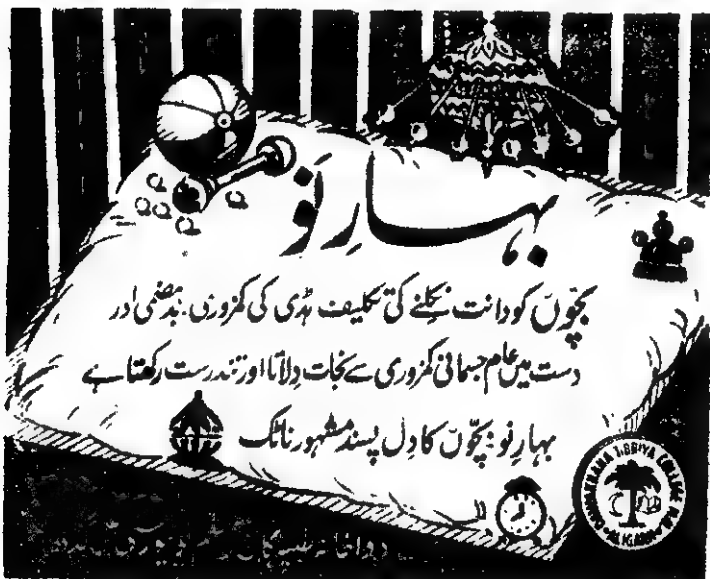
Transport Contractors

113, BHANDARI STREET (CHAKLA)

BOMBAY 3

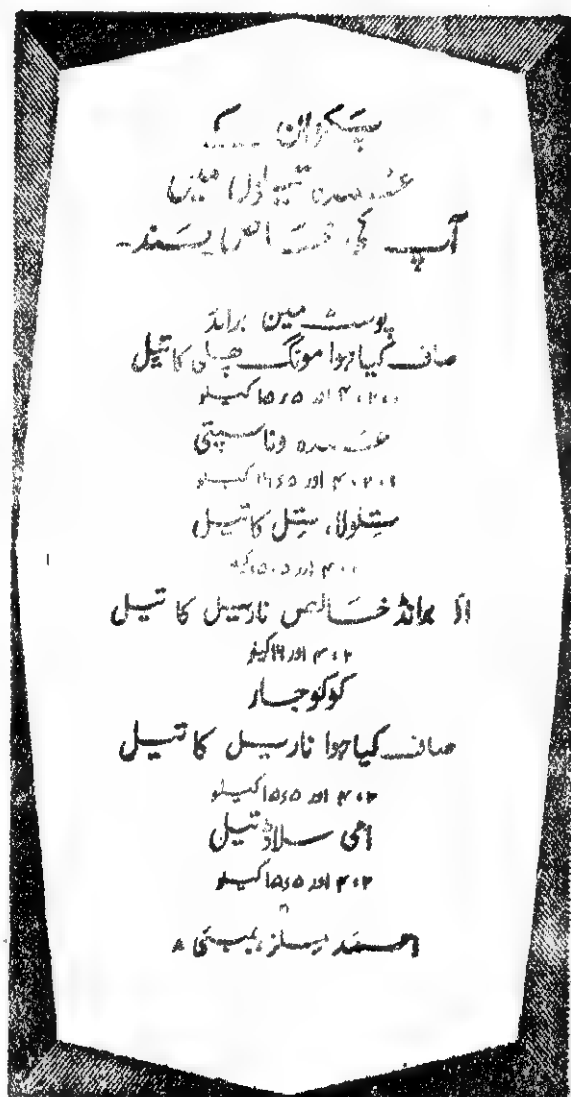
ہوئی۔ حضرت شیخ سے بہت تعلق کا اظہار کرتے رہے اور بہت بلند کلمات فرمائے۔ حضرت شیخ پر بھی بڑا اثر تھا، چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن اچانک فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی جلتے ہوئے راستے میں ایک دوست نے اطلاع دی کہ رات نصف شب کے قریب مولانا نے اس جہان فانی کو خیر باد کہا۔

بعد نماز فجر متصل نماز جنازہ ہوئی۔ ارادتمندوں اور اہل تعلق کو اطلاع دینے کا وقت تھا اور نہ وہ ذریعہ جو عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن مولانا کی مقبولیت تھی کہ جنازہ کی حشائیت کرنے والوں کا غیر معمولی مجمع تھا۔ حضرت شیخ اپنی معذوری کے باوجود اخیر تک شریک رہے۔ سیدنا عثمان غنیؓ کی قبر مبارک سے کچھ فاصلے پر تدفین عمل میں آئی۔ مولانا کی وفات کے ایک ایسا غلا پیدا ہو گیا ہے جس کا پڑھنا آسان نہیں۔ اس طور پر جو سلسلہ ان کی ذات سے قائم تھا اس کا باقی رہنا موجودہ حالات کے پیش نظر بہت مشکوک نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت مرحوم کے درجات زیادہ سے زیادہ بلند ہوں اور جو سلسلہ رشد و ہدایت ان کی ذات سے قائم تھا وہ بالکل بے پروا نہ ہو۔ ادارہ انفوس ان حضرت مرحوم کے تمام متعلقین کے ساتھ اس غم میں شریک ہے اور وہ غمناک تصویر پیش کرتا ہے۔

۱۱۹۰
Osmania University Library,
HYDERABAD 7. (A.P.)

الفوائد الکھن

مکتبہ

عقیدۃ الخیرین سنہ ۱۳۱۰ھ

تذکرہ مجدد الف ثانی

مجدد الف ثانی نمبر الف ثانی کا تازہ کتابی ایڈیشن

الف ثانی کے مجدد الف ثانی نمبر میں پہلی بار حقیقت سامنے آئی تھی کہ امام ربانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کا وہ کون سا تہاڑی کا نامہ جو چکی و چکڑا کی ایک صدی کا بنین لکھا الف ثانی یعنی پورے دو سو ستر لکے (۱۵۷۰-۱۵۸۰ء) کا تہاڑی ہے۔ ان لکے الف ثانی کے اس نمبر کی اشاعت پر انیس برس گزر چکے ہیں اس لمحہ میں خاص کر اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی تقاضوں کو دیکھ کر یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ حضرت موصونؒ لکے الف ثانی کے مجدد میں اور ہمارے اس دور کیلئے بھی ایسے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی ہو چکا ہے۔

حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعے کے لئے جس میں مجدد الف ثانی کے ذاتی حالات بھی ہیں اور ان کے تجدیدی کام کی تفصیلات بھی، انیز آپ کے تمام مشہور خلفاء کا تذکرہ بھی۔

منکبات ۲۵۷ • طائر متوسط • قیمت ۴/۰۰

کدخانہ افترن لکھنؤ

سَآلَتْنَا چَندَ
غیر مالک سے
۱۵ شلنگ
ہوائی ڈاک کے لیے مزید
موصولہ ڈاک کا اضافہ

لکھنؤ
دفتر افستان
فی کاپی ... .. پیسے

سَآلَتْنَا چَندَ
ہندوستان سے ... ۷/۵۰
پاکستان سے ... ۷/۵۰
ششما جی
ہندوستان سے ... ۴/-
پاکستان سے ... ۴/-

جلد ۳ بابت ماہ جمادی الآخر ۱۳۸۹ھ مطابق ستمبر ۱۹۶۹ء شمارہ (۶)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ ادلیس	مولانا محمد منظور نعمانی	۲
۲	درسِ قرآن	" "	۹
۳	ارشاداتِ حکیم الامتہ حضرت تھانویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی	۲۱
۴	یحییٰ بن آدم القزحی	حافظ محمد نعیم صاحب صدیقی اعظمی	۳۳
۵	دین میں حدیث و سنت کا مقام	مولانا تقی الدین ندوی مظاہری	۲۹
۶	اسلامی تحقیق	ڈاکٹر محمد رفیع الدین (ایم اے پی ایچ ڈی)	۴۸

اگر اس دائرہ میں ○ سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی دست خریداری ختم ہوگئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ادادہ نہ ہونے مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۰ ستمبر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بعینہ دی جانی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادادہ اصلاح و تبلیغ انٹر لینس بلڈنگ لاہور کریمیں اور صرف ایک روپہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع سے دیں۔

غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت ادھنی آئندہ کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر تاریخ تک کسی صاحب لکھنے کے تو فوراً مطلع کریں۔ اس کی اطلاع ہر تاریخ تک آجانی چاہیئے اس کے بعد رسالہ بھیجے کی ذمہ داری دفتر نہ ہوگی۔

دفتر افستان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(مولوی محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پریپرارٹر نے نویسی میں بھیجا کہ دفتر الفرقان، کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

دارالعلوم دیوبند میں گزشتہ مہینے جو شورش برپا ہوئی اور شریعتِ طلبہ نے جس طرح پورے دارالعلوم پر قبضہ کر کے اس کے سارے نظام کو دس دن تک معطل رکھا اور اس سلسلہ میں جو فوٹو سنا اور پوری دارالعلومی برادری کے لیے جو نو اکھ حرکتیں اُن سے سرزد ہوئیں اور پھر جس طرح اُن کے مطالبہ پر اجنب تاروں کے ذریعہ مجلسِ شوریٰ کے جلسہ کے لیے اس کے ارکان کو طلب کیا گیا پھر اس نے جو فیصلے کیے اور اس کے نتیجہ میں جس طرح دارالعلوم کو کچھ دنوں کے لیے بند کر دینے کا اعلان کرنا پڑا اور پھر جس طرح دارالعلوم کا تحلیلہ کرایا گیا۔ ان سب باتوں کا ذکر گزشتہ شمارہ کے انہی صفحات میں خاصی تفصیل سے کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد آپ حضرات کو اخبارات اور دوسرے ذرائع سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہو گا کہ ۲۰ دن بند رہنے کے بعد الگست کو دارالعلوم کھل گیا اور تعلیم شروع ہو گئی۔

ہم مسلمانوں کی شامتِ اعمال کے نتیجہ میں جو بدبختی تکتی اسلامیہ پر عذابِ الہی کے طور پر سلا ہے دُش کا ایک ظہور یہ بھی ہے کہ ہر معاملہ میں خواہ وہ کیسا ہی ناقابلِ اختلاف ہو۔ گروہ بندی اور پارٹی فیلنگ کی بنیاد پر، اختلافات و افتراق اور مکر اور امی ہماری تقدیر بن گئی ہو۔ دارالعلوم کی حالیہ اسٹرٹجک میں شریعتِ طلبہ نے جو انتہائی مذہب اور جادہ روادیہ اختیار کیا تھا اور اپنے حدیثِ تفسیر کے اساتذہ کی شان میں گستاخیاں کر کے جس شرمناک تعلق اور نالائقی کا مظاہرہ کیا تھا اس کی بنا پر خیال تھا کہ مسلمانوں کے کسی عنصر کی حمایت بھی ان کو حاصل نہ ہو سکے گی۔ لیکن غلط بود انخپہ ماہند انقیم

بڑے دھم کے ساتھ یہ دیکھا گیا اور دیکھا جا رہا ہے کہ ہم ہی میں کا ایک طبقہ ان کی حمایت و کالت کے لیے اس طرح کھڑا ہو گیا جو جسکی کوئی اچھی توجیہ کرنے سے کم از کم راقم سطور دل کی پوری غمازش کے باوجود عاجز رہا۔
 بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ دارالعلوم ایک نئی تعلیمی ترقیاتی درگاہ ہے، اس کا موضوع اصلاً قرآن و حدیث اور دوسرے علوم دین کی تعلیم اور اس کے ذریعہ ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو میراث نبوی (علیہ السلام کتاب و سنت) کے امین بن کر دین کی علمی ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ اور بار بار کے تجربے سے معلوم ہو چکا کہ ایسی کسی بھی دینی درگاہ میں اسٹرٹانگ کی تحریک اور کوشش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث، تفسیر، فقہ اور دوسرے علوم دین کے پڑھنے والوں کو پڑھنے سے روکا جائے۔ اور اسے تعلیمی نظام کو معطل کیا جائے۔
 — مزید برآں اُن طلبہ کو جنہیں وارث انبیاء اور اُمت کا راہنما بننا چاہیے۔ اساتذہ اور مفتیین کا حریف بننا کہ اس طرح کھڑا کر دیا جائے جس طرح کلاسیکوں اور مولوں کے مزدور ان کے مالکوں کے مقابلہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی ذہنیت کو مسموم اور سیرت کو برباد کر دیا جائے۔

اس کھلی حقیقت اور بار بار کے تجربے کے پیش نظر دارالعلوم کی مجلس شوریٰ اپنے بہت پہلے اصولی طور پر یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ دارالعلوم میں اسٹرٹانگ کا فقرہ اور اس کی کوشش قابلِ حشر و راجح ہے۔ مجلس کے اس فیصلہ کے علم کے باوجود طالب علموں کے ایک شرپنہ طبقہ نے اگرچہ لائی سے دارالعلوم میں اسٹرٹانگ کر اٹھی اور اس سلسلہ میں وہ ناکردنی اور ناگفتہ بہ حرکتیں کیں جن کا ذکر انفتیان کی گذشتہ اشاعت میں بھی کیا جا چکا ہے۔ اس عاجز راقم سطور کی پوری دیانت داری کے ساتھ رائے ہے کہ مجلس شوریٰ کے ارکان مجرم ہوتے اور دارالعلوم کے ساتھ خیانت کرتے اگر وہ ایسے شر پسندوں کے اخراج کا فیصلہ نہ کرتے۔ پھر یہ بات بھی پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اس اسٹرٹانگ کی تحریک میں جو خاص الخاص لیڈر اور سرغنہ تھے ان میں زیادہ تر وہ تھے جنہوں نے پہلے بعض دوسرے دینی مدارس میں بھی اسی قسم کی حرکتیں کی تھیں اور وہاں سے بھی نتائج کیے گئے تھے اور انہوں نے اپنی اس مجرمانہ حیثیت کو چھپانے کے لیے انہیں نے اپنے نام تبدیل کر کے دارالعلوم میں داخل کیا تھا۔

اب جو حضرات طلبہ کے اس غصہ کو معلوم اور بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے حقانی کو صرف طور پر توڑ رہے ہیں بلکہ ان میں سے بعض اُس سے بھی آگے بڑھ کر ایسی آقاؐ کی آدیل غلط بیانیوں اور افتراء پر اذیان کر رہے ہیں جو صرف ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں ذمہ پر اور خدا کا خوف نہ ہو۔ — خدا کو کوئی بتائے کہ ان لوگوں کو کیسے دارالعلوم کا مخلص سمجھا جائے اور ان کی ناخدا نمرسا نہ کرنا دروغ بیانیوں کی کیا تادیل کی جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ اس سلسلہ کے بعض ایسے بیانات اور مضامین اخبارات میں پڑھ کے جو فضل اور ناخدا ترمذی کا قابلِ عبرت نمونہ تھے بہت دل دکھائے۔ صوبہ بہار کے ایک صاحب کا بیان (جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ "قاسمی" لکھ کر اپنے مولوی اور دارالعلوم دیوبند کا تعلیم یافتہ ہونے کا یقین دلایا ہے) پڑھنے کے ایک اخبار میں شائع ہوا "پھر اسی کے حوالے سے کانپور کے ایک روزنامہ نے بھی اُس کو بڑے اتہام سے پورے مضبوطی سرخیوں کے ساتھ شائع کیا" ایک صاحب نے دیکھنے کے لیے راقم سطور کو بھی پہنچایا۔ مجھے یاد نہیں آتا کہ عمر بھر میں کبھی اس دیدہ دلیری اور ناخدا ترمذی کے ساتھ غلط بیانی اور افتراء پر داندی کا ایسا نمونہ دیکھا ہو۔ — پھر غضب خدا کا اس بندہ خدا نے یہ بھی لکھا کہ اسٹراٹک کے ایام میں اتفاق سے میں دیوبند میں تھا اور جو کچھ لکھ رہا ہوں وہ میرا چشم دید ہے، پھر غضب بالائے غضب قرآنی آمیت "لَعَنَهُ اللّٰهُ عَلٰی الْکٰذِبِیْنَ" لکھ کر بیان شروع کیا۔ پھر جو کچھ بیان میں لکھا کاش اُس میں سے دس پانچ فیصدی ہی صحیح ہوتا، خدا کے بندہ نے ادل سے آخر تک واقعات تصنیف کیے۔

ناظرین کی عبرت آموزی کے لیے نمونہ کے طور پر اس بیان کی صرف چند باتیں ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے جن کا تعلق کھلے واقعات سے ہے اور جن کا غلط اور ضلالت واقع ہونا ہر شخص باسانی معلوم کر سکتا ہے۔

(۱) اسٹراٹک کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بارہ طالب علموں کو خواراج کر دیا گیا تھا، اُس

پر طلبہ نے یہ اسٹراٹک کی تھی (لکھا)۔ واقعہ یہ ہے کہ اسٹراٹک سے پہلے ۱۲ طالب علموں کے اخراج

کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا یہ محض بیان دینے والے صاحب کی تصنیف ہے۔

(۲) مجلس شوریٰ کے جلسہ کے بارہ میں اس بیان میں لکھا گیا ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا

نور الدین صاحب کی تشریف آوری میں کچھ تاخیر ہوئی، اس موقع سے ناجائز فائدہ اٹھا کر نفیِ حقیقت اُن

صاحب نے جلسہ کی صدارت کے لیے مولانا مفتی صاحب کا نام پیش کر دیا اور اُن کو صدر

بنادیا (مخصوصاً) — حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ۱۸ جولائی کو جس وقت مجلس شوریٰ کا اجلاس باقاعدہ شروع ہوا ہے حضرت مولانا سید محمد الدین احمد صاحب مظلہ تشریف فرما تھے اور کافی دیر پہلے تشریف لے آئے تھے اور اتفاق سے مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب اُس وقت وہاں موجود نہیں تھے وہ اجلاس شروع ہوجانے کے قبل تشریف لائے۔ اور مولانا سید منت اشرف صاحب کی حشرات کی تحریک خود حضرت مولانا سید محمد الدین نے پیش فرمائی تھی۔ (۳) اس بیان میں لکھا گیا ہے کہ طلبہ سے دارالعلوم کے تخلیہ کے لیے ڈیڑھ ہزار لٹری کے جو ان آئے۔ جو فلاں فلاں اسلحہ سے مسلح تھے اور دارالعلوم کے خزانہ سے اُن پر فی کس دس روپے کے حساب سے خرچ کیا گیا (مخصوصاً) — (لاحول ولا قوۃ الا باللہ)

مجلس و واقعہ یہ ہے شریف طلبہ کی شوریہ سری اور جابرانہ روش کے پیش نظر جب مجلس شوریٰ نے صورت حال کی نزاکت کو محسوس کیا اور آخری چارہ کار کے طور پر دارالعلوم کو چند روز کے لیے بند کر دینے اور اُن اسٹراٹجی طلبہ سے جو اس پر پورا قبضہ کیے ہوئے تھے تخلیہ کرانے کا فیصلہ کیا تو اسن وامن اور دارالعلوم کی اٹاک کے لیے سنگین خطرات کئے پیش نظر مقامی حکام اور پولیس کو اطلاع دینا اور اُن کا تعاون حاصل کرنا ضروری سمجھا وہ حضرات پولیس کی اتنی جمیعت کو ساتھ لے کر آگئے جس کو انھوں نے اُن حالات کے لیے کافی سمجھا یہ سب کی تین سو کے قریب پولیس میں تھے۔ ان میں ایک بھی لٹری کا آدمی نہیں تھا اور دارالعلوم کا ایک پیہ بھی ان پر صرف نہیں ہوا ہر شخص جانتا ہے کہ ایسے خطرات کے مواقع پر تحفظ امن اور تحفظ املاک کا انتظام کن خود حکومت کی ذمہ داری ہو اس لیے کسی صرفہ کا محال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

بہر حال لٹری کے ڈیڑھ ہزار مسلح جوانوں کا افسانہ اور اُن پر فی کس دس روپے کی یومیہ دارالعلوم کے خزانہ سے صرف کیے جانے دارالعلوم کے ذمہ داروں پر نہایت ظالمانہ اور غلیظ قسم کا بہتان ہے۔

وسیع علم الذین ظلموا ائی متقلب یقلبون

جیسا کہ عرض کیا گیا پورا بیان ایسی قسم کی ناخدا ترسانہ دروغ بافیوں اور افترا پردازیوں کا مجموعہ ہے۔ انتہایہ ہے کہ اسٹراٹجی طلبہ کے جو آٹھ مطالبات اس بیان میں ذکر کیے گئے ہیں اُن میں بھی زیادہ ان قاسمی صاحب کے تصنیف کردہ ہیں اور ان مطالبات سے بالکل مختلف ہیں جو اُن طلبہ نے مجلس شوریٰ کے سامنے ۱۸ جولائی کو تحریری طور پر پیش کیے تھے اور بعد میں اپنے بیانیوں اور

پوسٹوں، اشتہاروں میں بھی وہ ان کو شائع کرتے دیتے ہیں۔ راقم سطحوہ بالکل نہیں سمجھ سکا کہ مطالبات کے بارے میں یہ غلط بیانی آخر کس لیے کی گئی ہو۔

بہر حال یہ لفظ ایمان اخلاقی تسلسل اور ناخدا تری کا عبرتناک نمونہ ہے اور عرض کیا جا چکا کہ یہ ایک ایسے صاحب کے نام سے شائع ہوا ہے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ "ناسی" لکھ کر اپنے کو دارالعلوم کا تعلیمی فائدہ اور دیوبند کے دینی علمی صلہ سے وابستہ ظاہر کیا ہے اور قوم کے سامنے اپنے کو دارالعلوم اور اس کی مجلس شوریٰ کے مصلح کی حیثیت سے پیش کیا۔

اسی سلسلہ میں ابھی دہلی کا چھپا ہوا ایک پمفلٹ ڈاک سے آیا، اس پر چند حضرات کے نام ہیں جنہوں نے اپنے کو "برادرانِ قاسمی" اور "ابنا قدیم دارالعلوم دیوبند" لکھا ہے، ادل سے آخر تک پڑھا۔ کاش یہ حضرات اپنی اجتماعیت اور نسبت کی غفلت کا لحاظ فرماتے ہوئے ایسا رویہ اختیار فرماتے کہ دارالعلوم کے ذمہ دار اور مجلس شوریٰ کے ارکان اختلافات کے باوجود ان کی تقدیر و شہرہ کو وقعت کی نگاہ سے دیکھ سکتے اور ان سے کچھ استفادہ کر سکتے۔ اس وقت اس پمفلٹ پر کوئی تبصرہ مقصود نہیں، اس کی صرف ایک بات کے سلسلہ میں کچھ عرض کر دینا ضروری ہے کیونکہ اس کا خاص تعلق مجھ ہی سے ہے اور اس کو غیر معمولی اہمیت کے ساتھ قطع کے بند کے طور پر اس میں پیش کیا گیا ہے۔ اس پمفلٹ کے صفحہ ۳ پر "اہم ثبوت" کا عنوان تمام کر کے لکھا گیا ہے۔

"ہمیں ناقابل تردید طور پر معلوم ہوا کہ مجلس شوریٰ کے نام سے جو بیان شائع ہوا ہے وہ صاحبزادہ محترم مولانا سالم صاحب کا مرتب کیا ہوا ہے۔"

اب سنیے کہ واقعہ کیا ہے۔ ۱۹ جولائی کو جب مجلس شوریٰ کے فیصلہ کے مطابق اسٹرائیگی طلبا سے دارالعلوم کا تخیل ہو گیا، تو ارکان مجلس نے ضرورت محسوس کی کہ اس سلسلہ میں ایک بیان مجلس شوریٰ کی طرف سے جاری ہونا چاہیے۔ اس ناچیز نے عرض کیا کہ مولانا سید محمد میاں صاحب یا مولانا سید مفتی صاحب اس کو مرتب کریں، ان دونوں حضرات اور دوسرے صاحبان نے بھی اصرار فرمایا کہ یہ ناچیز ہی اس کو مرتب کرے۔ بالآخر یہ ذمہ داری مجھ پر ہی ڈال دی گئی۔

۱۹ جولائی کی صبح کو میں نے ارکان مجلس اور صنف مجلس سے اجازت لے کر تنہائی میں بیان لکھا۔

شروع کیا، جب اپنے نزدیک اس کو مکمل کر لیا تو دوسرے ارکان کو لا کر سنایا، ان حضرات نے بعض لفظی ترمیموں کا مشورہ دیا، ان ترمیموں کے بعد میں نے خود ہی اُس کی بیض کی اور اُس کو مجلس میں پڑھ کر سنایا، جو ارکان اُس وقت موجود تھے ان سب نے اُس پر دستخط کیے، یہ بیان کی وہ تخطی کا پی حسب ضابطہ دارالعلوم میں محفوظ ہی پھر جب طباعت کے لیے اُس کی کتابت کرائی گئی تو خود اس عاجز نے اس کی کاپی اور پھر پروٹ کی بھی خود ہی تصحیح کی۔

افترض لکھے جانے سے لے کر چھپنے کی منزل تک مولانا محمد سالم صاحب سے اُس بیان کا کوئی واسطہ نہیں پڑا، مجھے یقین ہو کہ دوسرے حضرات کی طرح مولانا محمد سالم صاحب نے بھی اُس بیان کو چھپنے کے بعد یا اُس کی نقیصں کھٹے کے بعد ہی دیکھا ہوگا۔ لیکن ہمارے چند محترم برادران قاسمی اور ابنار قدیم دارالعلوم دہلی پندرہ "کائنات" ہو کہ

"ہمیں ناقابل تردید طور پر معلوم ہوا کہ مجلس شوریٰ کے نام سے جو بیان شائع ہوا

ہو وہ صاحبزادہ محترم محمد سالم صاحب کا مرتب کیا ہوا ہو۔"

ط ناطقہ سرگرم یہاں کہ اسے کیا کیسے

اب اللہ کوئی بتائے کہ یہ گنہگار بھی اور مجلس شوریٰ دارالعلوم کے دوسرے ارکان جو اصل حقیقت سے ذاتی طور پر واقف ہیں اپنے ان "برادران قاسمی" کے بارے میں کیا رائے قائم کریں اور ان سے کیا رہنمائی حاصل کریں۔

یہ عاجز اب سے ۵۴ سال پہلے دارالعلوم میں ایک طالب علم کی حیثیت سے رہا، اُس کے بعد مکی اللہ کی توفیق اور اپنے اکابر و اساتذہ کی خصوصی عنایت و شفقت کے نتیجے میں سلسلہ رابطہ

۱۔ مجلس کے ارکان میں سے دو حضرات مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب اور مولانا قاضی ذہب العابدین سجاد صاحب اس سے پہلے دہلی تشریف لے جا چکے تھے لیکن چونکہ دونوں حضرات پوری کارروائی میں شریک تھے اور جسز کارروائی پر ان کے دستخط تھے اس لیے ضابطہ کے مطابق بیان پر ان کے بھی دستخط ثبت کیے گئے۔

نصیب دہا اند پوری جو تھائی صدی سے اس کی مجلس شوریٰ کا مرکز ہے اس لیے اس کی تاریخ احمد اُس کے
 سایہ وسیع سے اچھی طرح واقف ہے۔ فی الحقیقت دارالعلوم کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے فضل
 سے اس کی آمدنی اور اس کا خرچ بہت بڑھ گیا ہے، اس کا بھٹ جو میری طالب علمی کے زمانہ میں ایک لاکھ کے
 لگ بھگ تھا اب ۱۲ لاکھ تک پہنچ چکا ہے، عمارتیں بہت بڑھ گئی ہیں، طلبہ کی تعداد اور اس طرح اساتذہ
 اور جوگر لازمین کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے لیکن تعلیم اور سیرت سازی جو اصل مقصد ہے اُس
 میں تشویشناک انحطاط ہے، طلبہ کی بے راہ روی اور اُس کے فضلاء تک میں عبرتناک حد تک اخلاقی
 پستی۔ اس کے نتائج اور مظاہر ہیں (اور یقیناً اس میں کچھ داخلی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا بھی دخل ہے)
 دارالعلوم کے تمام ذمہ دار حضرات اور اس کی مجلس شوریٰ کے ارکان (جن میں یہ عاجز بھی شامل ہے) کا فرض
 ہے کہ وہ اسی مسئلہ کو حل کر کے اصل مرکز اور مصروف بنائیں۔ اور اپنے کو خدا کے سامنے جوابدہ سمجھ کر ہر وہ
 اقدام کریں جو صحت حال کی اصلاح کے لیے ضروری ہو۔ وَاللّٰهُ مُّوَكَّلٌ بِالشَّاقِیْنَ۔

درس قرآن (مرکز والی مسجد)

۶ ربیع الثانی ۱۳۸۹ھ ۲۲ جون ۱۹۶۹ء

عیسائی اُمت کی گمراہیوں کے بارے میں

سبر محشر حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ کا پُر خُلال سوال اور ان کا جواب

حمد و صلوات اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ
لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ وَإِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ
تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ وَإِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَّا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُ وَاللَّهُ
رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا
تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَدْفَعُ الصَّادِقِينَ صُدُورُهُمْ
لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ مُخْلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَرَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْغُورُ الْعَظِيمُ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

المائدہ ص ۱۶ (آیات ۱۱ تا ۱۷)

اور اس وقت کا تصور کر دیجئے اللہ (اپنے پیغمبرؐ سے) پوچھے گا کہ اے مریم کے
فرزند عیسیٰ کیا تو نے (اپنی امت کے) ان لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری
ماں کو بھی معبود بنا لینا، تو وہ (جواب میں) عرض کریں گے تو پاک ہے، میرے لیے سزاوار
نہ تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا سمجھ کوئی حق نہ تھا، اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم
میں ہوتا، تجھے میرے دل کی باتوں کا بھی علم ہے اور تجھے تیرے رازوں کی بالکل خبر
نہیں، بیشک تو ہی علام الغیوب ہے۔ میں نے تو ان سے صرف وہی کہا تھا جس کا
تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت اور پرستش کرو جو میرا تھا اور سب کا پروردگار
ہے، اور میں اُن کا انکار نہ تھا جب تک میں ان کے اندر رہا، پھر جب تو نے مجھے اُٹھایا
تو تو ہی ان کو دیکھنے والا تھا اور ہر چیز پر گواہ اور پوری طرح واقف حال ہے اگر تو
ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کرے تو یہ تیرے بندے ہیں (اور تیرا فیصلہ برحق ہوگا) اور
اگر تو ان کی معافی اور درگزر کا فیصلہ کرے تو سب کچھ تیرے اختیار میں ہے اور تو حکیم
بھی ہے اس لیے تیرا فیصلہ حکیمانہ ہی ہوگا اور کوئی اسے چیلنج نہ کر سکے گا، اللہ تعالیٰ
فرمائے گا آج وہ دن ہے کہ راست باز بندوں کو ان کی راست بازی نفع پہنچائے
گی (اور وہ اس کا پھل پائیں گے) اُن کے لیے بہشتی باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں
جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ اُن سے راضی اور وہ اللہ
سے راضی۔ یہ ہے عظیم کامیابی۔ آسمان وزمین اور جو کچھ اُن میں ہے سب کی بادشاہی
اور فرمانروائی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور ہر چیز اس کی قدرت کے تحت ہے۔

المائدہ آخری آیات ۱۱ تا ۱۷

تفسیر و تشریح :-

یہ سورہ مائدہ کی بالکل آخری آیتیں ہیں، انہی پر سورہ ختم ہے، اوپر کی آیتوں میں بتایا
تھا کہ قیامت کے دن ہر خوشتر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے اپنے انعامات یاد دلائے

کہ میں نے تم کو روح القدس کی تائید سے نوازا اور تمہارے ہاتھ پر فلاں فلاں غیر معمولی قسم کے معجزے ظاہر کیے اور حواریوں کو تم پر ایمان لانے کی توفیق دی اور ان کو تمہارا پیروکار اور تمہاری دعوت کا علمبردار بنادیا، یہ سب میرے حکم اور میری قدرت کے ہوا تمہارے کسی ذاتی کمال کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پُر جلال سوال حضرت عیسیٰ سے کیا جائے گا جس کی تمہید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی تھیں۔ ان آیتوں میں اسی سوال اور اس کے جواب کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے۔

”وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي بَنَ مَرْثِمَ ءَآنْتَ خَلَّتْ لِلنَّاسِ الْخِزْيُونِ
وَإِجْبِ الْهَيْبِ مِنْ دُونِ اللَّهِ“

اُس وقت کا تصور کرو جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے برابر مشرپوچھے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی اور بتایا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا معبود بنالینا اور ہماری بھی پرستش کرنا؟۔ حضرت عیسیٰ اپنے امتیوں کے شرکانہ طرز عمل سے اپنی براءت اور نیزاری ظاہر کرتے ہوئے عرض کریں گے، اور خود خداوند علام الغیوب کو گواہ بنا کر عرض کریں گے۔

”سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ وَإِنْ كُنْتُ
قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ؕ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ؕ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي
بِهِ أَنْ أَعْبُدَ وَاللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَلَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ ؕ
وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ؕ“

یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے، وہ عرض کریں گے۔ خداوند اتیری عالی ذات ہر قسم کے شرک اور شریکوں سے پاک ہے۔ میرے لیے قطعاً سزاواراواہ ممکن نہیں تھا کہ ایسی بات اپنے منہ سے نکالوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ خداوند اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو ضرور تیرے علم میں ہوتی تجھے تو میرے دل کی باتوں اور ارادوں کی بھی خبر ہے۔

تو علام الغیوب ہے۔ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کبھی اس کا دوسرہ بھی نہیں آیا۔ اس کے عکس میں نے لوگوں سے وہی کہا اور ان کو وہی بتایا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا اور وہ یہ کہ صرف اُس اللہ کی پرستش کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور خداوند میں جب تک اُن کے درمیان تھا ان کے حالات سے باخبر تھا اور ان کی نگرانی کرتا تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھایا تو وہی ان کو دیکھنے والا اور ان کا نگراں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ خداوند تو جانتا ہے کہ ان لوگوں نے جو مشرکانہ عقیدے میرے اور میری اُن کے باپے میں اختیار کیے وہ اُس زمانے میں کیے جب میں ان کے درمیان نہیں تھا اور تو نے مجھے ان کے پاس سے اٹھایا تھا، یہ سب کچھ تیری نگاہ کے سامنے ہے اور تجھ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔

اس جوابی گزارش کے آخر میں حضرت عیسیٰ اُن عیسائیوں کے باپے میں جنہوں نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت مریم کو معبود بنایا تھا یہ بھی عرض کریں گے۔
 اِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَاتَّهُمْ عِبَادًا وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ
 اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

خداوند اگر تو ان کو عذاب دینے کا فیصلہ فرمائے اور جہنم میں ڈالے تو یہ تیرے بندے ہیں اور انہوں نے شرک کا جرم کیا ہے اس لیے ان کے حق میں عذاب کا تیرا فیصلہ بالکل برحق ہوگا۔ اور اگر تو ان کی معافی کا فیصلہ فرمائے تو چونکہ اقتدار اعلیٰ تیرا ہی ہے اور تو حکیم بھی ہے اس لیے تیرے اس فیصلہ کے سامنے بھی کوئی دم نہ مار سکے گا اور کوئی اس کو چیلنج نہ کر سکے گا۔

یہاں ایک نکتہ قابل غور ہے۔ سرسری نظر میں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ ”اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ“ کے بعد ”اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ کی جگہ ”اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ“ ہونا۔ لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہاں ”اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ ہی ٹھیک ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ اگر اللہ کے حضور میں یہ عرض کرتے کہ ”اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ“ تو اس میں سفارش کے معنی پیدا ہو جاتے اور مشرکین کے حق میں مغفرت کی سفارش کی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

سفاش کے شبہ سے بھی دامن بچاتے ہوئے عرض کریں گے وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

یہ آیت بڑی عظیم القدر ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوریات کی نماز میں یہی ایک آیت پڑھتے رہے۔ "إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" اس وقت آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ یہاں تک کہ رکوہ اور سجدے میں بھی اس رات آپ یہی آیت پڑھتے رہے۔ "إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہوا۔ اگے ارشاد ہے۔

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے کہ ہمارے سچے بندوں کو جنہوں نے سچائی اور راست بازی کے ساتھ زندگی گزاری، جو کہا وہ کر دکھایا، تو ان صادقین کو ان کی سچائی اور راست بازی آج پورا نفع پہنچائے گی۔ وہ اس کا بھرپور صلہ پائیں گے۔ انہیں وہ بہشتی باغات عطا ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن کی وجہ سے وہ سدا شداد پر بہا رہیں گے خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا" وہ ہمیشہ ہمیشہ ان بہشتی باغوں میں رہیں گے۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ" اور سب سے بڑی دولت ان کو یہ حاصل ہوگی کہ ان کا مالک دہوئی اور ان کا محبوب حقیقی ان سے راضی خوش ہوگا کیونکہ انہوں نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ اور وہ اُس سے راضی و خوش ہوں گے کیونکہ وہ ان کو اس دن بھر پور نعمتوں سے نوازے گا اور ان کے دل کی ہر چاہمت پوری کرے گا۔ اگے فرمایا گیا ہے۔ "ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" بندوں کے لیے عظیم ترین کامیابی ہے کہ ان کو جنت اور رضائے الٰہی نصیب ہو اور وہ اپنے مالک کی عنایات سے راضی اور خوش ہوں۔

اس آیت کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سے نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت

ایک عمومی اعلان اور منشور عام کی ہے اس میں اُن سب بندوں کے لیے بڑی رُوح پرور
بشاعت ہے جو اللہ کے ساتھ اپنے معاملہ میں سچے ہوں۔ ایسے ہی بندوں کے لیے دوسری
جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے "رَجَاءُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ" (یعنی وہ لوگ جنہوں نے
اس عہد کو پورا کیا اور سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا) قرآن پاک میں جا بجا
ایسے صداقت شعار اور وفادار بندوں کے لیے جنت اور رضاۃ الہی کی خوش خبری
سنائی گئی ہے۔ اور اندہ کی اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے
بندوں کے حق میں یہ اعلان فرمائے گا اُس وقت ان بندوں کو جو خوشی حاصل ہو گی وہ بجائے
خود بہت بڑی نعمت ہو گی۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔
اس کے بعد سورت کی بالکل آخری آیت ہے۔

"لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ"

یعنی زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یعنی ساری کائنات اُس
سب پر اللہ کی اور صرف اللہ کی حکومت اور فرمانبرداری ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت
رکھتا ہے اور جب اس کی یہ شان ہے تو بندوں کو اُسی کی عبادت اور اُسی کی فرمانبرداری
اطاعت کرنی چاہیے۔ اور اُسی کی رضا جوئی کو اپنا نصب العین بنانا چاہیے۔

سورہ اندہ کی جو آخری آیتیں آج تلاوت کی گئیں تھیں، اُن کے ترجمہ اور مطلب کے
سلسلہ میں جو کچھ عرض کرنا تھا وہ عرض کیا جا چکا۔ ان ہی آیتوں سے متعلق ایک بات اور
قابل ذکر ہے۔

سورہ آل عمران میں اور پھر سورہ نسا میں یہ واقعہ کسی قدر تفصیل سے بیان ہو چکا ہو
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اسرائیلی سلسلہ کے آخری پیغمبر تھے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں
منصب نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کے ہاتھ پر بڑے بڑے معجزے ظاہر فرمائے تو ان کی
قوم کے لوگوں نے یعنی یہودیوں نے پہلے تو ان کی تکذیب کی اور ان کو جھوٹا مدعی نبوت ٹھہرایا
اور جادوگر بتایا اور طح طرح سے ان کو تلباس کیا۔ اس کے بعد ان کے خلاف حکام کے کان بھرے

اور اس کی کوشش کی کہ حکومت ان کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھاے۔۔۔ مردہ جہیلوں میں بھی یہ واقعہ خاصی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے آگے انجیل کا بیان اور قرآن کا بیان مختلف ہے۔ انجیل کا بیان ہے کہ یہودیوں کا یہ ناپاک منصوبہ کامیاب ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکڑ کے سولی پر چڑھا دیے گئے۔ خود یہودی بھی اسی کے مدعی ہیں۔ قرآن مجید میں یہودیوں ہی کی زبان سے نقل کیا گیا ہے۔ "إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ" (یعنی ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا اور اسے سولی دلا دی) لیکن قرآن پاک کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہودیوں کے اس ناپاک منصوبہ کو خاک میں ملا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام جس طرح عجیب و غریب معجزانہ طریقہ سے بن باب کے نفعہ ملکی سے پیدا کیے گئے تھے اور جس طرح انتہائی غیر معمولی قسم کے بہت سے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پہ ظاہر کیے تھے ایسے ہی معجزانہ طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک اُس وقت اٹھالیا جب یہودی اور حکومت کے سپاہی ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے ان سپاہیوں نے ان کی جگہ ایک دوسرے آدمی کو جو ان کی شکل و صورت کا تھا عیسیٰ مسیح سمجھ کر پکڑ لیا اور وہی سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اور یہ دراصل وہ جاسوس تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام سے غداری کی تھی اور دشمنی لے کر ان کے دشمنوں سے سازش کر لی تھی۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے "وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ"

بہر حال قرآن مجید کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت اٹھالیا اور دشمنوں کے ناپاک ہاتھ ان کو چھو بھی نہ سکے۔

سورہ نسا میں جہاں اس واقعہ کا ذکر آیا تھا، آپ حضرات کو یاد ہو گا وہاں میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اس بارہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری یربناس کی انجیل کا بیان بالکل قرآن مجید کے بیان اور اُمت محمدیہ کے عقیدہ کے مطابق ہے۔

لے انجیل دراصل اُن چھوٹے چھوٹے رسالوں کا نام ہے جن میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور کچھ حالاتِ زندگی اور کچھ معجزات و مواعظ جمع کیے گئے ہیں ان کو مختلف حواریوں اور ان کے شاگردوں نے (باقی اگلے صفحہ پر)

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے اور ایک اہل تشیع کے طور پر احادیث میں اطلاع دی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب پھر اس دنیا میں آئے جائیں گے اور اُس وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر نائب کے طور پر کام کریں گے۔ اس مضمون کی حدیثیں تو اتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے اس سلسلہ کی حدیثوں کو حدیث کے پورے ذخیرہ سے نکال کر ایک مستقل رسالہ میں جمع کرایا تھا جو عربی زبان میں "التصريح بما تواتر في نزول المسيح" کے نام سے چھپ بھی چکا ہے۔ ان سب حدیثوں کے سامنے آجکل کے بعد قریب قیامت میں حضرت عیسیٰؑ کے نزول کا عقیدہ قریب قریب اتنا ہی یقینی اور ناقابل شک ہو جاتا ہے جس طرح خود قیامت کے آنے کا عقیدہ۔ اسی لیے امت میں ہمیشہ سے اس عقیدہ پر اجماع رہا ہے۔ لیکن ہمارے اس زمانہ میں جس طرح اور بہت سے مسئلہ اجماعی عقائد میں دشمنان اسلام متشقیں کی دھیمہ کاریوں سے تشکیک پیدا کی گئی ہے اور ادارہ مزاج قسم کے لوگ بطور افیشن کے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح نزول مسیح کے اس متواتر اجماعی عقیدہ کے بارے میں بھی دساوس پیدا کیے گئے ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے چونکہ اپنے سارے دعوؤں کی بنیاد اسی پر رکھی ہے، کہ میں ہی وہ "مسح" ہوں جس کے آخری زمانے میں آنے کی خبر دی گئی ہے اور اسرائیلی مسیح (عیسیٰ علیہ السلام) تو قریباً دو ہزار برس پہلے انتقال فرما کر زمین میں دفن بھی ہو چکے ہیں۔ اس لیے خود انھوں نے اور ان کے پیروکاروں نے قرآن مجید سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال فرما جانے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے انھوں نے قرآن مجید کی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۵)

جمع کی تھا ان میں سے چار مردوں اور عیسائیوں میں عام طور سے مقبول اور مروج ہیں۔ انجیل یوحنا، انجیل مرقس، انجیل متی، انجیل لوقا۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کے بہت سے مجموعے تھے جن میں سے بعض بالکل ناپید ہیں اور بعض کے نسخے موجود ہیں، اگرچہ وہ عیسائیوں میں مروج نہیں۔ انھیں میں انجیل برہانس بھی کہتا ہوں۔ ایک یا تمام قرآن مجید کے بیانات سے کافی مطابقت رکھتے ہیں، غالباً اسی لیے تثلیث پرست عیسائیوں میں یہ مقبول نہیں ہو۔ (نہانی)

جن آیتوں کو تختہ مشق بنایا ہے ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو حضرت عیسیٰ کے جواب کے ضمن میں سورہ آمدہ کی ان آخری آیتوں میں ہے۔

وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اَمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ
اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ

(یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کریں گے کہ میں جب تک ان لوگوں میں رہا ان کے حالات سے باخبر اور ان پر گواہ تھا، پھر جب تو نے مجھے لے لیا تو تو ہی ان کا دیکھنے والا تھا)

قادیانی صاحبان کہتے ہیں کہ ہر معمولی بڑھا لکھا بھی جانتا ہے کہ وفات کے معنی موت آجانے اور مرجانے کے ہیں۔ اس لیے ”فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي“ کا مطلب یہ ہوا کہ جب تو نے مجھے دفن کر دیا یعنی جب تیرے حکم سے مجھے موت آگئی.... اس سے ثابت ہوا کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا چکے ہیں....

بظاہر قادیانیوں کی یہ بات ایسی سیدھی سی ہے کہ بہت سے سادہ دل اس سے دھوکا کھا سکتے ہیں۔ لیکن فی بحقیقت دھوکا اور فریب ہے، اسی لیے اس موقع پر میں نے یہ بحث پھر کر اس بابے میں کچھ عرض کرنا ضروری سمجھا۔

اس مسئلہ کی علمی اور تحقیقی بحثیں تو کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں، علماء نے تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے، ہمارے اتاذ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اس موضوع پر ایک منتقل تصنیف ہے ”عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام“ پھر اس کا گویا ایک نکلہ ہے اس کا نام ہے ”تحیۃ الاسلام“ یہ دونوں عربی زبان میں ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جو کچھ ان میں لکھا گیا ہے وہ تحقیق کے لحاظ سے حرج آخر ہے۔ میں تو اس وقت آپ حضرات کے سامنے بالکل عام فہم قسم کی ایک دو باتیں کہنا کافی سمجھتا ہوں۔

پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ توفی کے معنی موت ہی کے ہیں، سراسر دھوکا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ توفی کے معنی میں وسعت ہے اور وہ موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ انتقال اور وصال کا لفظ موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن

یہ کہنا لفظ ہو گا کہ استعمال اور وصال کے معنی موت ہی کے ہیں؟

توفی کے اصل معنی ہیں بھی چیز کو پوری طرح لے لینا۔ چونکہ موت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رُوح کو لے لیا جاتا ہے اس لیے اس پر بھی توفی کا لفظ بولا جاتا ہے، اور نیند میں بھی چونکہ شعور و احساس اور بیداری و حلی کیفیت انسان سے لے لی جاتی ہے اس لیے اس کو بھی توفی سے تشبیہ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں موت اور نیند دونوں کے لیے توفی کا لفظ ایک ساتھ استعمال ہوا ہے فرمایا گیا ہے۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاجِلِهَا ۖ

اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے نفسوں کو ان کے مرنے کے وقت اور جو نہیں مرے ان کو لے لیتا ہے ان کو نیند کے اوقات میں۔

اور ایک دوسری آیت میں صوف نیند کے لیے بھی توفی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ہے۔

هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ۚ

وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں رات میں (نیند میں) تھامے شور کو قبضہ میں لے لیتا ہے رات میں (نیند کی حالت میں) اور وہ جاخا ہے جو کچھ تمہیں

کرتے ہو دن میں۔

بہر حال یہ کہنا کہ توفی ہمیشہ موت ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یا خود کہنے والے کی جہالت ہے یا وہ جان بوجھ کر دھوکا دیتا ہے۔ وعدہ توفی کے اصل معنی جیسا کہ میں نے بتایا گیا چیز کو پوری طرح لے لینے کے ہیں۔ اس لیے عام طور سے جس طرح رُوح قبض کی جاتی ہیں اس کے لیے بھی توفی کا لفظ بولنا صحیح ہے اور نیند میں جس طرح شعور اور احساس لے لیا جاتا ہے اس کے لیے بھی توفی کے لفظ کا استعمال صحیح ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رُوح و جسم دونوں کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا لے (جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا) تو اس کے لیے بھی

لے کلیات ابوالبقا میں ہے "التوفی الاماتۃ وقبض الروح وعلیہ استعمال العالمہ او الاستیفاء واخذ الحق وعلیہ استعمال البلغاء" نہائی۔ لے زمرہ ۵ لے و تمام ۷۔

توفی کا استعمال بالکل صحیح ہوگا، بلکہ یہی توفی کی کامل ترین صورت ہوگی۔ اور اس آیت کی اس آیت میں "فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي" کے لفظ سے ہی آخری صورت مراد ہے۔ خود اسی آیت میں اس کا کھلا قرینہ یہ ہے کہ یہاں "فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي" کا لفظ "مَا دُمْتُ فِيْهِمْ" کے مقابلہ میں استعمال ہے۔ "مَا كُنْتُ حَيًّا" کے مقابلہ میں استعمال نہیں ہوا۔۔۔ مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کریں گے کہ خداوند احب تک میں ان لوگوں کے درمیان تھا اس وقت تک تو میں ان کی دیکھ بھال کرتا اور ان کے حالات سے باخبر تھا۔ پھر جب تو نے مجھے ان میں سے لے لیا یعنی ان کے درمیان سے اٹھالیا تو پھر تو ہی ان کا دیکھنے والا تھا۔ اگر بالفرض یہاں توفی سے موت مراد ہوتی تو اس کے مقابلہ میں وہ لفظ ہوتا جو حیات اور زندگی کے معنی میں ہوتا، لیکن آیت میں اس کے مقابلہ میں "مَا دُمْتُ فِيْهِمْ" فرمایا گیا ہے۔ یہ اس بات کا کھلا قرینہ ہے کہ یہاں توفی سے موت مراد نہیں ہے بلکہ وہ موت مراد ہے جو "مَا دُمْتُ فِيْهِمْ" کے مقابل کی چیز ہے۔ اس لیے یہاں "فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي" کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ "پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا"۔

اس کے علاوہ ایک اور عام فہم بات بتانا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بابا موت کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے "اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاَنْتُمْ صٰئِقُوْنَ" لیکن سارے قرآن میں کہیں ایک جگہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی اطلاع موت کے لفظ سے نہیں دی گئی۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ امت محمدیہ بھی ان کی حیات اور رفع الی السماء کے عقیدہ کو اختیار کر لے گی تو کسی دوسرے کی موت کی بات قرآن میں کہی گئی ہوتی یا نہ کہی گئی ہوتی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی خبر موت ہی کے لفظ کے ساتھ ضرور سنائی گئی ہوتی، لیکن سارے قرآن میں ایک جگہ بھی عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا اور اس طرح موت کا لفظ ان کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا۔ اگر کسی کے دل میں انصاف ہو تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی موت وارد ہوئی ہوگی، اسی لیے قرآن پاک میں کہیں ان کی موت کی اطلاع نہیں دی گئی، بلکہ "توفی" اور

”رضہ کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی حقیقت وہی ہے جو جہور اُمت کا عقیدہ ہے اور وہی انی
لفظوں کا صحیح مفہوم ہے۔

یہ اصولی بات بھی میں آپ سے بار بار کہ چکا ہوں کہ قرآن مجید کا مطلب وہی صحیح اور
قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے برابر سمجھا جا رہا ہو، اگر آج کوئی
شخص قرآن مجید کی کسی آیت کا وہ مطلب بیان کرے جو اس کے بالکل خلاف ہو جو اب تک
سمجھا جا رہا ہے اور جس پر گویا اُمت کا اجماع رہا ہے تو وہ قابل رد ہے اور اس کے غلط
باطل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اجماع اُمت کے خلاف ہے۔ اگر یہ اصول
نہ مانا جائے تو قرآن اور دین بازیچہ اطفال بن کے رہ جائے گا۔

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ۵
والحمد لله رب العلمين ۵

کچھ تو خصوصیات ہیں جو اس قدر مقبول ہے —
شوق سے پڑھا جاتا ہے — بحفاظت رکھا جاتا ہے —
دلی سے شائع ہونے والا قیمتوں کا توازن
بیادگار حضرت مفتی اعظم محمد تقی عثمانی

ہفت روزہ جمعیت طائر دہلی

زیورہ پرستی حضرت مولانا مفتی محمد ضیاء الحق صاحب دہلی
سالانہ قیمت :- بارہ روپے — قیمت فی پرچہ :- ۲۵ پیسے
آپ مستقل خریدار بن کر اس کی سرپرستی فرمائیے
ہر شہر میں دیانتدار ایجنٹوں کی ضرورت ہے

دفتر جمعیت طائر ۶۱۶ میا محل دہلی

ارشادِ احکیمِ الامۃ حضرت تھانویؒ

علماء و طلباء، اصحابِ دین اور اربابِ رسم کے لیے لمحہ فکریہ

(تخلیص — از مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی)

حکیم الامتہ حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ نے جہاں بہت سے شعبوں کی اصلاح فرمائی وہاں تعلیم دین اور مدارس اسلامیہ کی طرف بھی آپ کی خاص توجہ تھی۔ آپ نے وقتاً فوقتاً اپنی مجالس میں مدرسین و طلباء اور اربابِ اتہام کے سلسلے میں جو کچھ فرمایا ہے اور اپنے اساتذہ اور اکابر کی ہونے والی بیانات فرمائی ہیں، تعمیری و ترقی اخلاقی اور اصلاحی نقطہ نظر سے آپ کے یہ ارشادات بہت ہی مفید و اہم ہیں۔ آپ کی نگاہِ دقیقہ بین کے سامنے وہ تمام اسباب و علل تھے جن کے باعث آج مدارس اسلامیہ کے نظامِ عمل میں کچھ نہ کچھ ابتری و ناہمواری ہے۔ اور ان مراکزِ علوم سے ایسی شخصیتیں بہت کم نکل رہی ہیں جو ملت اسلامیہ کی سرسبزی و شادابی کے لیے اسی طرح جدوجہد کریں جس طرح ان مراکز کے فروغ و ان قدیم نے کی ہیں۔ یہی فرصت میں اصحابِ اتہام اور اربابِ حل و عقد نیز تمام اہل علم حضرت کو اس طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ طلباء و ادا العلوم دیوبند کے حالیہ جھگڑے نے پورے ملک کے عربی مدارس کو چھلکا دیا ہے۔ بجائے غصہ کرنے کے اس پریشان نظریہ کا سبب معلوم کر کے کچھ علاج سوچنا چاہیے۔ اگر اپنے بزرگوں کے ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے ذمہ دار حضرات خود بھی غائر نظر سے واقعات و کوائف کا جائزہ لیں گے تو مستقبل کے لیے یہ دردِ مگاہیں پہلے کی طرح اسلام و ایمان کی حفاظت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوں گی اور ہندوستان کی ان

دینی دانشگاہوں سے ایسے ایسے اشخاص پھر نمودار ہوں گے جو خلوص و طہیت، غیرت اسلامی اور اتباع سنت کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں، استادوں، رہنماؤں اور اکابر ملت کی عزت اپنے دل میں بستے ہوئے ایمان و یقین، تحسینِ کمال اور اتباعِ رسولؐ کے چراغِ دنیا کے گوشے گوشے میں روشن کر کے باطل کی ظلمتوں کو دور کریں گے۔

میں نے یہ ارشادات، الافاضات، ایومیہ کی چار جلدوں کے تقریباً ساڑھے نو سو صفحات سے بطور تلخیص اخذ کیے ہیں۔ ذی الحجہ ۱۳۸۸ھ کے آغاز میں خانقاہ تھانہ بمبئی حاضر ہوا تھا۔ مولانا ظہیر الحسن صاحب، ناظم کتب خانہ اشرفیہ سے ملاقات ہوئی انھوں نے ازراہ کرم مجھ کو اور میرے رفیق سفر محمد فاروق صاحب عباسی کو یہ چاروں جلدیں ہدیۃ عنایت فرمائی تھیں۔ میں سختی سے ان کا اپنے ہر منوع سے مطالعہ فرمایا اور انتخاب کیا جو کہیں کہیں غلطوں کی تبدیلی کی جس سے مفہوم میں تبدیلی نہیں ہوئی بعض جگہ کتابت کی غلطی سے عبارت بدل گئی تھی۔ سیاق و سباق کو دیکھ کر وہاں مفہوم کو لکھ دیا گیا ہے۔۔۔ ارشادات کا یہ سلسلہ ان شاراتِ اشراف چار سطحوں میں چلے گا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ۔۔۔ فلاں مدرسہ میں ایک وقت میں اکابر کی ایسی جماعت تھی کہ

ہر قسم کی خیر و برکات موجود تھیں۔ ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی۔ اُس وقت تعمیر اتنی بڑی تھی کہ کتب خانہ آسانزبردست نہ تھا، آمدنی ایسی زائد نہ تھی جماعت (طلباء) کثیر نہ تھی مگر ایک چیز اتنی بڑی تھی کہ مدرسہ خانقاہ معلوم ہوتا تھا۔ ہر چار طرف بزرگ ہی بزرگ نظر آتے تھے۔

درو دیوار سے ائمہ اشرک کی آوازیں آتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ اب سب کچھ ہے اور پہلے سے ہر چیز زائد ہو

گم ہوئی ایک چیز نہیں جو اُس وقت تھی..... اُسی زمانہ خیر و برکت میں ایک مرتبہ مدرسہ میں ایک

انجنیئر قائم ہوئی تھی فیض رسالہ اُس کا نام رکھا گیا۔ ایک لڑکا تھا فیض محمد اُس کے نام پر انجنیئر

کا نام رکھا گیا تھا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنا۔ فرمایا کہ خیشوا! ایک ایک

آؤ سب کو ٹھیک کر دوں گے۔ میں انجنیئر قائم کر آؤں گا اور سب بالائے نقول کو نکالوں گا۔ پھر تو

سب سہم گئے، اور اب تو اسی جگہ ایک دو کیا پچاسوں انجنیئرز ہیں..... میں نے دلوہنہ میں بڑا

طالب علمی حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تک

تخصیصِ علم سے فراغ نہ ہو اس قسم کے خیال کو شیطانی دوسرہ سمجھنا۔ اُس وقت تک سمجھ میں نہ

آیات خدا کر اب سمجھ میں آیا کہ شیطان کا ایک کید یہ بھی ہے کہ بڑی حسد کو بھڑا کر چھوٹی حسد میں لگا دیتا ہے۔ ذکر و تفل عبادت ہے مگر مذہب۔ اس میں لگ کر ایک فریضہ (یعنی علم قرآن) ہو گیا کتنا بڑا دینی ضرر ہے اور دین کو ضرر ہو چکا یا یہ عین مقصود ہے شیطان کا۔ ہم نے تو ان حضرات کو دیکھا ہے اور اب تو نہ اساتذہ کا ادب نہ ہتھم صاحب کا ادب نہ پیر کا ادب نہ باب کا ادب۔ انہادی کا وہ زہر پلا اثر پھیلا ہے کہ سب ہی کو مسموم کر دیا اٹھواٹھواٹھ اللہ۔ میں نہیں کہ دل کو رنج ہوتا ہے کہ یا اللہ ایک دم سے کیسی گایا پلٹ ہو گئی۔ اس وقت اساتذہ خود طلباء سے دبتے ہیں نہ معلوم کس درجہ سے اور کیا اغراض ہیں جن کی وجہ سے طلباء کا ایمان تہہ پر غلبہ ہو گیا۔ ضرور دال میں کالا ہے..... اب چاہے انجن قائم کریں، کیشیاں قائم کریں۔ ایساں نہیں کون پوچھ سکتا ہے اور کون مواخذہ کر سکتا ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ پُرانے لوگوں میں دین کا بزرگوں کے ادب کا پھر بہت اثر تھا۔ اُس وقت کے..... ان نئے سنوے ہوؤں سے اچھے تھے مولوی شبلی صاحب (نظامی) کو دانتھ ہے کہ کانپور میں ان کا لیکچر ہوا تھا۔ مولوی محمد فاروق صاحب (چڑیا کوٹی) جو ان کے استاد تھے وہ اُس وقت کانپور کے ایک مدرسے میں مدرس تھے۔ اُس بیان میں شریک تھے جب بیان ختم ہو چکا تو استاد کے پاس آکر بیٹھ گئے استاد نے شخصِ سادگی سے پیر پھیلا دیے (اور کہا) کہ شبلی اب پیر دکھ گئے ہیں ذرا دباؤ بھیکو۔ بس دبانے لگے اور کوئی اثر ناگواری کا ظاہر نہیں ہوا یہ

نہ اس ارشاد میں اور اگلے جو صحبت نیکان کی ضرورت کا ارشاد ہے۔ ان دونوں میں باہم کوئی تضاد نہیں ہے۔ زمانہ طالب علمی میں کسی بزرگ سے بیعت ہو کر باقاعدہ سلوک طے کرنے کو منع فرمایا گیا ہے نہ کہ صحبت بزرگ کو۔ اہل تقویٰ حضرات سے زمانہ طالب علمی ہی سے تعلق رہنا چاہیے۔ روزہ ۱۱؎ ۱۲؎ دس دس سال کی عمری مدارس کی تختیں چند روزہ غلط ماحول سے درہم برہم ہو جاتی ہیں۔ وہ سیات سے فارغ ہونے کے بعد اسکولوں اور کالجوں میں داخل ہونے والے بہت سے طلباء میں اس تبدیلی کا شاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

اثر تھا۔ چڑانے ہونے کا اور پہلے بزرگوں کی صحبت کا اب یہ یاس کہاں ہے۔ اگر علم صحیح اور عمل صحیح کی ضرورت ہو تو اُس کی ظهور صرف ایک ہے وہ یہ کہ احیاء (زندہ دل) میں سے کسی کو اپنا مینوع بنائے کیونکہ بدون احیاء سے تعلق رکھنے اور اُس کی صحبت کے نرا کتابی علم بھی کافی نہیں۔ اکثر اہل علم کو بھی ٹھوکریں کھاتے دیکھا ہے اور جب خود ہی حقیقت کو نہیں سمجھتے تو دوسروں کی کیا مہربانی کریں گے..... ایک موقع پر ارشاد فرمایا۔۔۔ کہ اب تو ویسے بھی لوگ علماء سے بدظن ہیں اب تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔۔۔۔۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں معمر حسین کو اور اعترافات کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتا ہوں۔ بڑا دل و دہرہ صرف کرنے پر بھی یہ بات نصیب نہ ہوتی جو یہ لوگ مفت میں کہتے ہیں گو ان کی نیت ابھی نہ ہو مگر کچھ کو تو اپنے ذلالت سے آگاہی ہو جاتی ہے۔۔۔۔ اللہ کا شکر ہے کہ مخالف سے دہ کام لے رہے ہیں جو بعض اوقات اپنے نہیں کر سکتے۔۔۔۔۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ۔۔۔ ہمارے حضرات میں یہ ایک خاص بات تھی کہ وہ جامع مراتبِ اعتدال تھے۔ نہ شکر تھے نہ نقص کے متواضع۔ سادگی کے ساتھ ان میں استعنا کی شان تھی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب (نانا توپی) رحمۃ اللہ علیہ کسی دینی ضرورت سے ایک مرتبہ یا مسرت رام پور تشریف لے گئے۔ ذواب صاحب (ذواب کلب علیخان مرحوم) کو کسی ذریعے سے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا تشریف لائے ہیں۔ ذواب صاحب نے مولانا سے ملاقات کے لیے تشریف لانے کی فرمائش کی مگر مولانا تشریف نہیں لے گئے اور یہ عہد فرمایا کہ ہم دیہات کے رہنے والے ہیں اگر ادب شاہی سے ناواقف۔۔۔ نہ معلوم ہم سے کیا گڑبڑ ہو جائے جو ادب شاہی کے عقائد ہو اس لیے مناسب نہیں۔ ذواب صاحب نے جواب میں کہلا کر بھیجا آپ تشریف لائیں۔ آپ سے ادب کن چاہتا ہے ہم خود آپ کا ادب کریں گے، ملنے کا بہت اشتیاق ہے۔ مولانا نے پہلے تو انکار کا جواب دیا تھا جب اُس پر اصرار ہوا پھر غلطی ہوئی جواب کہلا کر بھیجا کہ عجیب بات ہے کہ اشتیاق تو آپ کو اور اول میں غرضیکہ مولانا تشریف نہیں لے گئے۔۔۔ اور باوجود اس قطری آواز اور انداز استغفار کے کہ میں دوسرا رنگ ظاہر ہوا۔۔۔ بحسبِ ٹیٹ کے ہانے پر ملنے سے انکار نہیں کیا اُس کا قصہ یہ ہے کہ روکی میں (پنٹ) دیانند نے حضرت سے مناظرے کا اعلان کیا۔ حضرت مولانا

کو اطلاع ہوئی۔ آپ اُس زمانے میں ضیقِ انفس سے سخت علیل تھے مگر باوجود اس کے رُڈ کی تشریف لے گئے اور بھی چند خدام ہرادی میں تھے۔ آپ نے سب سے فرمایا کہ کھانا سب بازار میں کھائیں کسی پر بار نہ ڈالیں وہاں کے مجسٹریٹ کو تشریف آوری کی خبر پہنچی سنتے ہی اُدل یہ کہا کہ ایسے ہی روٹیاں کھانے والے مولوی ہوں گے۔ لوگوں نے واقعہ بازار سے کھانا کھانے کا بیان کیا تب اُس کے دل میں قدر ہوئی اُس نے مولانا سے تشریف آوری کی درخواست کی۔ یہ مولانا کی عادت کے بالکل خلاف تھی۔ مولانا دُنیا کے بڑے لوگوں سے ملنے نہ تھے حتیٰ کہ نواب صاحب (رام پور) سے ملاقات نہیں کی مگر مجسٹریٹ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہاں مصلحت دین کو اپنی فطری عادت پر مقدم فرمایا اور وہ مصلحت مکالمے سے معلوم ہو گئی۔ اُس نے رُڈ کی آنے کی وجہ دریافت کی مولانا نے فرمایا کہ (پنڈت) دیانند دعوتِ مناظرہ دیتے پھرتے تھے۔ اُن سے مناظرے کے لیے آیا ہوں اور جب میں آگیا تو وہ اُٹھ کر کہتے ہیں مجسٹریٹ نے کہا ہم اُن کو بلائیں گے غرض کہ (پنڈت) دیانند کو بلایا اُدلیاقت کیا کہ مناظرہ کیوں نہیں کرتے۔ (پنڈت) دیانند نے کہا کہ فساد کا خون ہے۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ فساد کا تو خون مت کہہ۔ فساد کے ہم ذمہ دار ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ اگر مجمع میں فساد کا اندیشہ ہے تو اس وقت مجمع نہیں آپ ہی۔ (پنڈت) دیانند نے کہا اس وقت تو میں اس ارادے سے نہیں آیا۔ مولانا نے فرمایا کہ ارادہ تو فیضِ اختیار ہی ہے۔ اب ارادہ کہہ کر۔ مگر وہ کسی طرح آمادہ نہ ہوئے۔ یہ خان ہے ہمارے بزرگوں کی۔ نہ بیکر کہ باوجود مصلحت کے مجسٹریٹ سے نہ ملیں اور نہ بدل کہ خواہ مخواہ نواب صاحب کی ملاقات کو سببِ عزت اور فخر کا سمجھیں۔ ان حضرات کی نظر میں مقصود اصلی دین ہی تھا دین کی وجہ سے تو مجسٹریٹ سے ملے اور دنیا کی وجہ سے بڑے بڑے نواب کو بھی نہ لگایا۔ حضرت مولانا فتح قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بڑے بڑے لوگ ٹوٹے اور غبارِ بھر بویوں پر اکڑ بیٹھتے تھے اور اُن میں جو دین کے لیے آتے اُن کی رعایت بھی ہوتی تھی۔

میں جب حیدر آباد دکن گیا تھا۔ ایک دوست نے مدعو کیا تھا۔ (اس وقت) دیوبند میں بعض اہل علم سے میں نے مشورہ کیا تھا کہ کوئی ایسی تدبیر تیار ہے کہ نواب صاحب (نواب عثمان علیخان مرحوم نظام دکن) سے ملتا۔ یہ تدبیر کوئی مضمون نہیں ہو سکتی۔

حیدر آباد پہنچ کر بعض اُمرائے اس کا اہتمام کرنا چاہا کہ نواب صاحب سے ملاقات ہو میں نے انکار کر دیا کہ اُن کو تو کچھ نفع نہیں (ہوگا) اس لیے کہ میں کھلی کر ان کو خطاب نہیں کر سکتا اور دب کو خطاب کرنے سے اثر نہیں ہوتا اور عوام کو حضرت ہی حضرت ہے اُن کو (اُمرائے ملاقات کمنے کی وجہ سے علماء سے بدگمانی ہو جاتی ہے۔ غرض ان اُمرائے مل کر دین کا نقصان ہی ہوتا ہے ہاں اگر وہ تواضع اور خلوص کے ساتھ طالب ہوں تو پھر نفع بھی ہو سکتا ہے اور جب اُن کی طلب نہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے یہ اُس کے طالب ہیں تو پھر اگر وہ تحقیر کا بُراؤ کریں تو اُن کی شکایت نہیں۔ اس لیے کہ طالب دنیا کے ساتھ ایسا بُراؤ کیا ہی جاتا ہے۔

ہمارے بزرگوں کا بھلائی ہی طرز رہا ہے کہ بے غرضی کی وجہ سے بات صاف، معاملہ صاف، کوئی چھوٹا ہوا یا بڑا دین کی وجہ سے سب یکساں تعلق اور دنیا کی وجہ سے کسی کی حرمت نظر ہی اٹھا کر نہ دیکھتے تھے۔

ایک موقع پر فرمایا۔ میں تو جب کسی کو بناؤ سنوار سے رہتا ہوا دیکھتا ہوں تو سمجھ جاتا ہوں کہ یہ شخص کمال سے کورا ہے۔ اس لیے فضول میں مبتلا ہے نیز صاحب کمال کو ظاہر کے سنوارنے کی ضرورت بھی نہیں کسی نے خوب کہا ہے۔

بناشد الہی باطن درپے آرائش ظاہر
بقاش احتیاج نیست دیوار گلستان را

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اشارہ الہی ہماری طرف کے علماء میں بناوٹ نہیں اور طرف کے علماء اور مشائخ تو سلاطین کی طرح رہتے ہیں۔ یہاں پر بیحد سادگی ہے۔ حضرت مولانا گنگوہیؒ ایک مرتبہ حدیث کا درس فرما رہے تھے صحن میں۔ بارش آگئی تمام طلباء کتابیں لے کر مکان کی طرف کو بھاگے۔ حضرت مولانا سب کی جوتیاں جمع کر رہے تھے اور اٹھا کر چلنے کا ارادہ تھا جو لوگوں نے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ ان حضرات میں نفس کا تو شائبہ نہیں تھا۔ نہایت سادگی اور بے نفسی تھی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لوبانہ نے دعوت کی۔ اتفاق سے کھانے کے وقت تک زور کی بارش ہوتی رہی وہ سمجھا کہ ایسے میں کیا تشریف لائیں گے اس لیے نہ (مولانا کے لیے) کھانا پکوا یا نہ وہ بلائے آیا۔ مولانا شام

کو خود ہی کس اور کھڑے اس کے مکان پر پہنچ گئے۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا اور عرض کیا کہ میں نے تو بادشہ کی درجہ سے کچھ سامان بھی نہیں کیا۔ فرمایا آخر گھر کے لیے تو کچھ بچایا ہوگا۔ گھر کے لیے ساگ روٹی تھی وہی بیٹہ کھالی۔

ان حضرات کی کوئی بات امتیازی نہ ہوتی تھی۔ یہ سب اتباع سنت کی برکت

اور اس کا غلبہ تھا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موضع اعلیٰ متصل دیوبند

میں ایک شخص نے آموں کی دعوت کی اور چلتے وقت کچھ آم ساتھ کر دیے۔ لوگوں نے مولانا کو اس

حال میں دیکھا کہ سر پر آموں کی پٹلی رکھے ہوئے سر اڑا کر آ رہے ہیں۔ لوگ بوجھ لینے کے لیے دوڑے

فرمایا کہ یہ میرا ہی سامان ہے اس کو کچھ ہی لے جانے دو۔ یہ بے نفسی کی باتیں ہیں ان حضرات کی۔

مولانا مظفر حسین صاحب (کا نہ ہلوی) کو میں نے دیکھا انہیں سنا ہے کہ ایک مرتبہ کبھی

گاؤں کے قریب سفر کر رہے تھے۔ ایک ضعیف الشمر شخص کو کوئی بوجھ سر پر لادے ہوئے دیکھ کر اس

سے کہہ سُن کر خود اپنے سر پر لے کر گاؤں تک پہنچایا۔ انتہائی بے نفسی ہے۔ میں کہا

کہ تاہوں کہ یہ حضرات باوجود اس فضل و کمال کے اپنے کو مٹا ہوئے تھے..... اپنے بزرگوں

میں ایسے ایسے بالکمال لوگ گزرے ہیں مگر یہ انقلاب نہ تھا۔ نہ اُن سے نہ اُن کو مولانا اور نہ مولوی صاحب

مگر آج کل ہر چیز میں نئی تعلیم کا اثر اور اُن کی بھلک پائی جاتی ہے۔ کچھ کو تو ان چیزوں سے طبعی نفرت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ۔ افسوس جتنی ضروری چیزیں ہیں آج کل اُن سے

ذہول اور غفلت ہے چنانچہ آج کل بڑی ضرورت کی چیز صحبت ہے۔ اہل اثر اور خاصان حق

کی یہ صحبت میرے نزدیک اس زمانے میں فرض عین ہے۔ بڑے ہی خطرے کا وقت ہے جو چیز

مشاہدے سے ایمان کی حفاظت کا سبب ہو اُس کے فرض عین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟

ایسی چیز کا اتہام تو ابتداء ہی سے ہونا چاہیے مگر لوگوں کو اُس کی طرف سے بڑی غفلت ہے۔

پھر صحبت نیک کے نہ ہونے کے اثرات نمونے کے طور پر بیان فرمائے۔ (اور یہ بھی فرمایا)

چنانچہ ایک نمونہ یہ ہے کہ اس وقت یہ حالت ہو گئی ہے کہ استادوں کے ساتھ استہزاء ہے

..... اس وقت ہنسنا کمال یہ ہو گیا ہے کہ تقریر اور تحریر ہو اور اپنے کو اپنے استادوں اور

بزرگوں کی برابر خیال کرنے لگے اور گواہی تک یہ بات زبان سے تو نہیں کہی مگر آئندہ کہنے بھی

لگیں گے۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ درس و تدریس متعارف، مقصود کا نقد ہیں اور اصل مقصود تبلیغ ہے۔ آج کل بڑی کوتاہی پڑ رہی ہے کہ درس و تدریس کو اصل سمجھ لیا اور اس کوتاہی اور غلطی کی بدولت اکثر علماء کو جو تبلیغ نہیں کرتے ایک بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو گئی۔
حضرات انبیاء کا درس ہی تبلیغ تھا۔ بعد فراغ (د تحصیل علوم) تدریس علوم اور تبلیغ دونوں کے حقوق ادا کرنا چاہئیں۔

کی طرف متوجہ ہو کر دوسرے سے غفلت کرنا یہ عظیم کوتاہی ہے۔ علماء کو اس طرف ضرور توجہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا وقت تبلیغ میں بھی صرف کیا کریں۔ ایک سہل اور بہتر صورت یہ (بھی) ہے کہ مدارس کی طرف سے کچھ مبلغ (مستقل طور پر) مقرر کر دیے جائیں۔ آج کل مدارس میں اس کی بڑی کمی ہے۔ پڑھانے میں جس قدر مشغولی ہے تبلیغ کی طرف مطلق توجہ نہیں ہے۔ جس قدر وقت اس (پڑھانے) میں صرف کرتے ہیں تبلیغ میں اس کا نصف حصہ بھی خرچ نہیں کرتے۔

ایک مجلس میں فرمایا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طلبہ معلوم نے دعوت کی۔ فرمایا اس شرط سے قبول کرتا ہوں کہ جو کھانا کھائے میں تمہارا انصراف ہے اسی میں سے کھلاؤ بکھیرا نہ کر دو۔

قاسم معلوم حضرت مولانا تائی کے سفر و رُک کے تذکرہ اجمالی طور پر ایک مجلس میں ان الفاظ میں فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا گڑھی دیبا تہذیبِ برقیہ سے مناظرے کے لیے تشریف لے گئے اور کچھ چند لوگ ہمراہ تھے۔ مولانا نے سب سے کہہ دیا کہ اپنے بھروسے پر چندا دعوتوں کے بھروسے نہ چلنا سب کو کھانا بازار سے کھانا ہوگا۔ رُک کی پہونچ کر نہ خود کسی کی دعوت کھائی نہ دوسروں کو کھانے دی۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہاں پر (تمہارے بھون) کثرت سے لوگ آتے ہیں اور ہر شخص کی مختلف طبیعت (ہوتی ہے) مثلاً پکاس آئے اب میں پکاس کا کھیسے اتباع کر سکتا ہوں۔ ہاں وہ پکاس میرا اتباع کر سکتے ہیں اور میں تو اپنا اتباع بھی نہیں چاہتا۔ اصولی صحیحہ کا اتباع چاہتا ہوں۔ ان اصولی صحیحہ کا تم بھی اتباع کر دے میں بھی اتباع کر دو۔ نہ تم میرا اتباع کر دو۔

نہ میں تمہارا اتباع کروں

ایک سدا گھٹو میں فرمایا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دُعا
تو دنیا سے رخصت ہو چکا مگر کچھ حافظ باقی ہے اور وہ بھی نابیناؤں میں —

ایک موقع پر فرمایا۔۔۔ دو چار کتابیں اصل یا ترجمہ پڑھ کر متحضر کا دعویٰ بھی ایک معمولی بات رہ گئی ہے اس پر ایک لطیفہ یاد آیا، میرے ایک دوست مولوی صاحب کہتے تھے کہ متحضر کی دو قسمیں ہیں، ایک گندہ متحضر ایک پھل متحضر۔ گندہ تو سمندر کی سطح کے اوپر اور پتیر تارے مگر اس کو اندر کا یعنی عق کے کچھ حال نہیں معلوم ہوتا اور پھل متحضر میں پہنچتی ہے تو ان کی کے متحضر گندہ متحضر ہیں اور اوپر پھرتے ہیں آگے کچھ نہیں۔۔۔۔۔

فرمایا کہ — ہمارے بزرگ حالانکہ جائے کمال تھے مگر سادگی اس قدر تھی کہ ان کلمات کا نام تک نہ تھا اور آج کل نہ کوئی ہنر ہے نہ کوئی فن گمراہی و کجیہ تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہی اپنے زمانے کے سب کچھ ہیں۔

فرمایا۔ "نرت اُستادی مولانا محمود حسن دہلوی نے جو مجھے اخلاقیات تھے، ان میں اُن کی یہ رائے ہو گئی تھی کہ ایسے فکروں کو تھا نہ کھوں بھیجنا چاہیے وہیں اُن کے دماغ درست ہوں گے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ علماء و مشائخ کو چاہیے کہ وہ ایب طرز نہ اختیار کریں کہ جس سے اہل دین اور دین کی بے وقعتی لوگوں کی نظروں میں پیدا ہو..... اہل مدارس (اپنے) مدرسوں کی وجہ سے (لوگوں کی) زیادہ چاپلوسی کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اگر اُن کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کیا تو یہ چندہ نہ دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ خیال ہی غلط ہے کہ چندہ نہ دیں گے۔ دیں گے ضرور لیکن اس لیے کہ یہ توقع تعالیٰ کے فیض میں ہے۔ اگر خلوس ہے پھر خلوس تو تمہاری جوتیوں سے لپٹے پھریں گے اور اگر دے ہی دیا مگر تم کو اور دینا کو بے وقعتی کی نظر سے دیکھا تو ایسے چیزوں کو لے کر کرو گئے کیا؟ کیونکہ جو مقصود تھا مدارس کا کہ دین اور اہل دین کی فتوہ میں عظمت ہو تبلیغ کا اثر ہو جب وہ حاصل نہ ہوا تو مدارس کو لے کر کیا چالو گے؟۔ مجھ کو تو ہمیشہ اس کا خیال رہتا ہے کہ دین اور اہل دین کی بے عظمتی اور بے وقعتی نہ ہو اور یہ کہ ہمیشہ مصارعِ دینی پر مصراعِ دینی مقدم رہیں

ایک ملکہ گنگو میں فرمایا ایک مرتبہ میں اور حافظ احمد صاحب (صاحبزادہ حضرت قاسم علی مولانا فوتی) مغرب میں ہمراہ تھے۔ لاہور کے اسٹیشن پر ٹول میں کھانا کھانے کا اتفاق ہوا۔ ملازموں نے میز کو سی لگا دی اُس سے تشبہ کا خیال ہوا۔ میں نے حافظ صاحب سے کہا کیا مشورہ ہے؟ انھوں نے کہا کہ تشبہ کے خلاف، صورت اختیار کر دو۔ کسی پر پیر لٹکا کر مت بیٹھو اور ہاتھ میں کھانا لیکر کھاؤ، میز پر رکھ کر مت کھاؤ۔ اسی طرح کیا اور کبھی تنکریں کا بیج تھادہ دیکھ رہے تھے..... اگر آدمی کو خیال اور فکر ہو تو حق تعالیٰ راہ نکال ہی دیتے ہیں۔ یہ اُس وقت ہے جبکہ تنگ دھار کو بالائے طاقت رکھو اور لاینا فون نوٹہ لاشیر (نہیں ڈرتے ہیں) وہ انٹر کے محلے میں کسی طاقت کرنے والے کی طاقت سے پر عمل پیرا ہو اور جب تک یہ بات نہ ہوگی ہرگز نہیں چسکتا ضرور مبتلا ہوگا۔۔۔۔۔ تنگ دھار کے باب میں تو سمان کی یہ شان ہونی چاہیے۔

ماہنامہ اندامیم غسب بیج ندایم
دشنامہ اندامیم غسب بیج ندایم

ادریہ سب کچھ انسان محبت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ بدون محبت کے ان قصوں سے نجات اور بچھڑکا، اور شواہد ہے جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کے خلاف، محبت کوئی حرکت نہیں کر سکتا جس ضرورت اس کی ہے کہ خدا (اور خدا کے رسول) کے ساتھ کبھی بیداری جائے اور اُس کا سہل طریقہ یہ ہے کہ اہل محبت کی صحبت میں رہو اور ان کی تعلیم کا اتباع کر کے انشاء اللہ تعالیٰ چند روز میں کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ اُن سے صحیح تعلق اور محبت پیدا ہو جانے کے بعد پھر کوئی دوسرا تنگ دل میں جم نہیں سکتا۔

ایک موقع پر فرمایا۔۔۔۔۔ میں نے فلاں مدرسے والوں کو مشورہ دیا تھا کہ ایک دم

سب کے سب مدرسہ چھوڑ دیں یعنی مدرسہ کا کام چھوڑ دیں جس کا جی چاہے کام کرے اگر اُس وقت مدرسہ دے اس مشورے پر عمل کر لیتے اور مدرسہ چھوڑ دیتے تو یہ سارے فتنے دب جاتے۔ ایک دم شور و شغب بند ہو جاتا اور یہی مخالف لوگ مدرسہ والوں کی خوشامد کرتے کہ تم سب کچھ ہو اور تم ہی مدرسہ اپنے انتظام میں رکھو..... جب انسان ضد اور ہٹ پر اُتر آتا ہے تو بھرتی ناحق کچھ نظر میں نہیں رہتا اور میں اسی واسطے ہمیشہ اپنے دوستوں

کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ تم کسی لکھن میں مت پڑو۔ جہاں لکھن دیکھو ایک دم اُس کام کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ۔ انسان ہے نفس ہے نفسانیت اُسی جاتی ہے۔ اصل مقصود تو دین کی خدمت ہے یہاں پر نہیں کہیں اور سہی یہ کام نہ سہی اور کوئی دین کا کام سہی۔ ایک کام کو کیوں مقصود سمجھا جائے؟ مقصود تو دین کے ہر کام سے رضائے حق اور قربِ حق ہے وہ جس سے بھی حاصل ہو ہو جائے۔ نہ سہی مدرسہ گھر پر بیٹھ کر ایک دو طالب علم ہی کو سبق پڑھایا تب بھی تو دہی کام ہے مدرسہ نہ سہی مدرسی (چھوٹا سا مدرسہ) ہی سہی۔ رہا کثرتِ درس سو نیت بہت سے اسباق پڑھانے کی رکھو لیجئے مدرسہ ہی کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ کام کم اور ثواب زیادہ۔ نقصان کیا ہوا۔ خواہ خواہ قصے جھگڑے کہتے پھرتے ہو اور ان قصوں اور جھگڑوں سے ایک بہت بڑی چیز برباد ہوتی ہے جس کی ہمیشہ اہل اللہ اور خاصانِ حق سلفِ صالحین نے حفاظت کی ہے۔ وہ تکیوئی ہے اگر یک سوئی اپنے پاس ہے تو پھر چلے ایک ”سوئی“ بھی نہ ہو..... اور اگر مدرسہ چھوڑنے کی ہمت نہ ہو تو ایک اور تدبیر بھی ہے ذہیب ہے کہ اگر چھ کو باغیہ مدرسہ پر اختیارات ہوتے تو میں یہ کہنا کہ سب کو ایک دم نکال کر باہر کرتا۔ مخالف اور موافق کی امتیں قید نہ ہوتی۔ اور ایک دم مدرسہ پر تائے ڈال دیتا اور کتا چلو لے بنو۔ ہم مدرسہ کو بند کرتے ہیں جب جی میں آئے گا کھولیں گے پھر اگر داخل ہونا اور معترضین جو اپنے کو مصطلحین کہتے ہیں مدرسہ کی اصلاح کے لیے چلے تھے مگر طریق کار وہ اختیار کیا کہ مدرسہ بنیاد ہی سے اکھر جائے۔ میں مدرسہ والوں کو فرشتہ نہیں سمجھتا میں نے مولوی حبیب الرحمن صاحب سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو فرشتہ نہیں سمجھتا کہ آپ کسی غلطی کا امکان نہیں بعض چیزوں میں چھ کو آپ سے اختلاف ہے اور وہ چیزیں قابلِ اصلاح ہیں۔ ان لوگوں نے جو اصلاح کے نام سے طریق کار اختیار کیا یہ بھی بُرا ہی۔ میں دوسرا طریقہ اختیار کرتا کہ کام کرنے والوں کو ادب سے محبت سے رائے دیتا کیونکہ چھ کو مدرسہ کے ساتھ بھردی ہے۔ مدرسہ کی ذات سے خبر خواہی ہے اس لیے کہ میرے بزرگوں کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے اس لیے جس کی ذات سے بھی مدرسہ کو نقصان پہونچے گا اُس سے ضرور قلب میں رنج ہوگا اور ضرور اس سے شکایت پیدا ہوگی۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل اُستادوں کا ادب اور احترام بالکل ہی جاتا رہا

تو ویسی ہی عالم میں خیر و برکت رہ گئی۔ عادتہ السریہ ہے کہ استاد خوشی اور راضی نہ ہو تو علم نہیں آسکتا اور استاد ہی کی کیا تخصیص ہے اب وہ تو زمانہ ہے کہ نواب کا ادب نہ پیر کا ادب ہے اور اگر ہے بھی تو سبھی ادب ہے۔ باقی حقیقی ادب کا نام و نشان نہیں اور یہ بھی یاد رکھو کہ تعظیم کا نام ادب نہیں۔ ادب نام ہے راحت دہانی کا۔ (باقی)

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

Transport Contractors

113, BHANDARI STREET (CHAKLA)

BOMBAY 3.

آپ حج کیسے کریں ؟

حج کے موضوع پر اردو میں بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن یہ کتاب جو دور اصل کو لا افضائی اور نولانا سید
ابو الحسن علی ندوی کی مشترک تالیف ہے، اپنی اس خصوصیت میں اب بھی ممتاز اور مفرد ہے کہ بہت آسان اور دلنشین انداز میں
حج کا طریقہ اور اسکے احکام و ناسک بھی بتاتی ہے اور ذوق و شوق اور جذبہ عشق بکھلوا کر بتاتی ہے جو حج و زیارت کی جان ہے
اسلئے کہ جن ہندوؤں نے اس کتاب کو لکھ کر اور اس کی رہنمائی میں حج کیا ہے ان کا بیان ہے کہ اس پر ایسا معلوم ہوتا
ہے کہ ایک ماہر اور علم کا حامل صاحب دل و رشاد کی ہر بات کو سونے اور عاشقانہ حج کو رہا ہے۔ آخر میں شوق انگیز اور
دعاؤں و تلقین بھی شامل ہیں۔ قیمت مجلد ..... ص ۲/-
آسان ہے۔ ایہ آسان زبان میں آپ حج کیسے کریں، محترمہ و محترم حضرات کیلئے بہترین کتاب ہے جو ہر ماہر و ناہنما کے لئے
قریباً دو سال پہلے کا
شہ ولی اللہ کے شاگرد تھے ۱۳۱۱ھ میں سفر کیا تھا ان کا یہ مفرد سال میں پورا ہوا تھا لیکن
قابل دید فرمائے حج
فائدہ مند زبان میں مفصل سے اور دوسرے بھی ادا رہے انفرادی ناسک کا اور ہر چہ بتایا تھا جو
اب علم اور ادب و ذوق کے لئے خاص مختصر ہے۔ قیمت .....
کتب خانہ الفرقان، پچھری روڈ کھنؤ

یحییٰ ابن آدم القرشی

(از حافظ محمد نعیم صاحب دی صدیقی رفیق دار المصنفین اعظم گڑھ)

نام و نسب یحییٰ نام اور ابو زکریا کنیت تھی۔ والد کا نام آدم اور جد امجد کا سلیمان تھا۔ ابو قریظ سے نسبت دلا رہے تھے کی وجہ سے قرشی کہلاتے ہیں۔ ان کے والد آدم خالد بن خالد بن حماد بن الولید بن عقبہ بن ابی معیط کے غلام تھے۔ آدم بن سلیمان ممتاز ابتداء یامعین اور لغات راویوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔

ولادت یحییٰ بن آدم کے سنہ پیدائش کی تعیین مشکل ہے۔ اس سلسلہ میں مذکورہ نویس بھی خاموش ہیں۔ لیکن بعض آثار و قیاسات کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ کم و بیش ۱۲۰ھ میں ان کی ولادت ہوئی۔ سب سے پہلے انھوں نے حنبلہ بن یزید سے سماع حاصل کیا وہ ۱۲۰ھ میں کہ ام (متوفی ۱۵۳ھ) اور فطر بن خلیفہ (متوفی ۱۵۵ھ) ہیں۔ اور خود بھی کا ۲۰۳ھ میں انتقال ہوا۔ اور اغلب ہے کہ انھوں نے اس زمانہ کے عام دستور کے مطابق کم از کم ۱۶ سال کی عمر میں مذکورہ علماء کے سامنے زانوئے لافزنہ کیا ہوگا۔ اس طرح وفات کے وقت ان کی عمر ۶۵ سال قرار پاتی ہے۔ اس کی تائید یعقوب بن شیبہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ ۱۲۵ھ لیکن یہ سن متقدم ہے۔

۱۔ طبقات بن سعد ج ۶ ص ۲۸۱ ۲۔ المعادین لابن قتیبة ص ۲۲۵

۳۔ تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۱۷۵

علمی اعتبار سے وہ ممتاز اتباع و تابعین میں شمار ہوتے تھے، جماعت تابعین میں انھیں
فضل و کمال صرف عیسیٰ بن ہمام سے فیض صحبت کا موقع نصیب ہوا تھا جنھوں نے مشہور
 صحابی رسول حضرت انس بن مالک کے دیدار سے اپنی دیر شوق کو ٹھنڈا کیا تھا۔ لیکن ان کے
 علاوہ انھوں نے وقت کے شاہیر شیوخ سے بھی اکتساب علم کیا تھا۔ اس کے بعد پھر خود بھی
 علم و عمل کے بلند مقام پر فائز ہوئے۔ حدیث فقہ اور قرأت میں انھیں یرطولی حاصل تھا۔
 ابن حماؤ حنبلی و موطا اذہیں :-

وكان اماماً علامة من المصنفين حافظاً ثقة فقيهاً من المتقين
 وہ اہل تصنیف علماء ائمہ میں مرقوم تھے اور صاحب اتفاق حفاظ ثقافت
 اور تقوا میں تھے۔

حافظ ذہبی انھیں الامام الحبر اور علامہ خزرجی احد الاعلام کہتے ہیں۔
 علی بن المدینی کا قول ہے۔

يرحمه الله يحيى بن آدم اي خدامي بن آدم پر رحمت فرمائے کہنا
 علمہ کان عندہ ! زیادہ ان کے پاس علم تھا !

جس عہد میں یحییٰ بن آدم نے اپنی زندگی کا پہلا سانس لیا اس وقت تابعین کے ام
عمر کی لائی ہوئی ہڈیاں ختم ہو رہی تھیں اور ان کی جگہ اتباع تابعین کی نازہ دم
 جماعت درس و افتادہ کی مجلسیں گرم کر رہی تھیں۔

انھوں نے اپنی ۶۵ سالہ زندگی میں عہد عباسی کے پانچ انقلابات کا شاہدہ کیا۔
 ابو جعفر منصور، ہمدی، ہادی، امین اور مامون نے ان ہی کے سامنے کیے بعد دیگرے
 داد حکمرانی دی لیکن انھوں نے اپنے کو حکومت اور اس کے مناصب سے ہمیشہ دور رکھا۔ عمر بھر
 صرف درس و تدریس اور تصنیف و تالیف ان کا شغل رہا۔ عہد مامونی کا شہرہ آفاق فتنہ

لے شذات الذہب ج ۲ ص ۸ لے العبر فی حسمہ من غیر۔ ج ۱ ص ۲۴۳ خلاصہ تہذیب
 تہذیب الکمال ص ۴۶ لے تذکرۃ الحفاظ للذہبی ج ۱ ص ۲۲۰

”خلق قرآن“ ان کی وفات سے کئی سال بعد پیش آیا اور خدائے انہیں اس کی آزمائش میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھا۔

اس عہد میں عیسیٰ بن سلمان تابسی کے علاوہ کبار علماء کی ایک بڑی جماعت علم و ہوشاد کی بساط بچھائے موجود تھی۔ ان کے معاصرین میں امام شافعی، عبد الرحمن بن ہمدانی، ابن القاسم نقیہ مصر، امام ابو داؤد، طحاوی، واقدی، ہشام بن محمد، الصائب الکلبی اور دہب بن جریر جیسے مایہ صدفرا تہذیب و دنیا کے علم و فضل میں چراغوں کی طرح ہوئے تھے۔

یہی بن آدم کو قرأت قرآن میں بھی دسترس تھی، اس فن کی تحصیل انہوں نے قرآن اسماعیل بن عیاش اور حمزہ بن حبیب الزیاتی کے کی تھی جو اپنے زمانہ میں علم قرأت کے ماہرین تسلیم کیے جاتے تھے، بالخصوص نوثر اللہ کہ شہادۃ قرآن سب سے ہوتا ہوا اور وہ بھی کے بنیادی اساتذہ میں تھے۔

ان کا حقیقی چالانگاہ حدیث تھی۔ اس فن میں ان کا اتفاق سلم تھا۔ انہیں تحقیق اور علمائے ہرج و مرج نے حدیث میں بالاتفاق ان کی ثقاہت و دھالت کی شہادت دی ہے۔ اس فن میں ان کو منتخب روزگار شیوخ سے تلمذ حاصل تھا۔ وہ چونکہ وقت کی سیاست اور اعلیٰ مناصب سے کنارہ کش رہ کر تاحیات ذاتی تعلیم رہے۔ اس بنا پر ان کے شیوخ و اساتذہ کی فہرست بہت طویل ہے جن میں سے بیشتر آسمان علم کے نابزہ تارے تھے۔ اس کا اندازہ ذیل میں مندرج چند ہی تلامذہ ناموں سے ہو سکتا ہے۔

فطرون خلیفہ، سعید بن کدام، اسرائیل بن یونس، سفیان ثوری، یونس بن ابی اسحاق، جریر بن حازم، عیسیٰ بن سلمان، حسن بن صالح، زہیر بن جاد، فضیل بن عروذ، دہب بن خالد، ابی بکر بن عیاش، جعفر بن زیاد الاحمر، حماد بن سلمہ، ابو الاحوص، عمار بن ابی قحط، بن طلحہ، فضیل بن یزید، مند بن علی العنزی، یزید بن ابراہیم التستری، یونس بن یزید، حمزہ بن حبیب الزیاتی، قطبہ بن عبد العزیز، الکلبی، فضیل بن عیاض، دحمان بن ابی جراح،

اسی طرح ان سے سفید ہونے والے تشنگانِ علم کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے چونکہ عبدالمونی میں تعلیم و تعلم کا ایک عام ذوق اور ہر طرف چڑچاہ تھا۔ اس لیے ملک کا ہر قریہ اور ہر قصبہ شیوخ و تلامذہ سے معمور تھا۔ چنانچہ جس طرح یحییٰ بن آدم نے کثیر التعداد علماء سے اپنی دنیا کے علم کو آباد کیا تھا۔ اسی طرح خود ان کی شیعہ علم کے گرد پردانوں کا ہجوم رہا کرتا تھا۔

نامور تلامذہ میں یحییٰ بن معین، عبید بن یعیش، احمد بن ابی رجا، احمد بن محمد بن عمر الکوفی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، حسن بن علی النخلال، ابو یوسف بن ابی شیبہ، عبد اللہ بن محمد السنذی، محمود بن غیلان، المروزی، ابو کریب محمد بن العلاء، سہرائی، عثمان بن ابی شیبہ، عبد بن عبد اللہ الصغار، عباس بن حسین القسری، محمد بن زافع، اور ہارون بن عبد اللہ لائق ذکر ہیں۔

اس عہدِ سعید تک تقلید شخصی کا رواج نہیں ہو سکا تھا، بلکہ حفاظِ حدیث اور **مسلك** المرأے اپنے اجتہاد کے مطابق مسلک اختیار کرتے تھے، یعنی اپنی مذہب جگہ سے وہ کتاب و سنت میں غور و فکر کرتے اور اسی کے مطابق عمل پیرا ہوتے۔ اسی بنا پر علمائے سلف میں اختلافِ فکر و نظر کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ حتیٰ کہ اساتذہ شاگرد بھی ایک ہی مسئلہ میں مختلف المرأے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ یحییٰ بن آدم صاحب ابی حنفیہ امام محمد بن حسن شیبانی سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن یحییٰ کے استاد حسن بن صالح انھیں سخت ناپسند کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس عہد کے عام شیوخ کی طرح ابن آدم بھی مجتہد تھے۔

ان کی جامعیت، ثقافت و عدالت اور علم و فضل کا اعتراف بکثرت **اعتراف علماء** علماء اور ماہرینِ فن نے کیا ہے۔ ابن سعد رقمطراز ہیں: کان ثقةً امام البواد و دکان قول ہے یحییٰ بن آدم واحد الناس محلی فرماتے ہیں۔

کان ثقةً جامعاً للعلم عاقلاً وہ نقد اور جراح العلم صاحب فہم اور

۱۔ مقدمہ کتاب الخراج یحییٰ بن آدم ص ۳۳ خلاصہ تہذیب تہذیب الکمال ص ۳۳ و تذکرۃ الحفاظ ج ۲

ص ۲۳ و تہذیب الاسماء للنواری ج ۲ ص ۱۵۰ ۲۔ الطبقات الکبیر لابن سعد ج ۱ ص ۲۸۱

۳۔ فتاویٰ المذہب ج ۲ ص ۸

حدیث میں ثابت رکھتے تھے۔

ثبتاً فی الحدیث

علی بن المدینی فرمایا کرتے تھے۔

یرحمہ اللہ یحییٰ بن آدم اسی
علم کان عندہ !
خدا بھی بن آدم پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ
کتنا علم رکھتے تھے !

ابو اسامہ کا قول ہے کہ میں نے جب بھی یحییٰ بن آدم کو دیکھا تو بے ساختہ مجھے امام شعبہ کی جاسادت یاد آگئی۔ علاوہ ازیں ابن حبان، یحییٰ بن سعید اور نسائی نے بھی ان کی توثیق کی ہے۔

وہ منہ نشیں درس افادہ ہونے کے ساتھ صاحب لوح و قلم بھی تھے۔ محققین
نے ان کے اہل تصنیف ہونے کا ذکر نمایاں طور پر کیا ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں۔

تصنیفات

وہو من العلماء المصنفین۔ علامہ ذہبی و قحطانی کا صاحب التصانیف۔
ان بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ایک سے زائد متعدد کتابیں تصنیف کیں، ابن
ندیم نے ان کی تین کتابوں کے نام شمار کرائے ہیں۔

۱۔ کتاب الفرائض

۲۔ کتاب الخراج

۳۔ کتاب الازدال

لیکن ان میں سے کتاب الخراج کے علاوہ آج کسی کتاب کا بھی جو ذہنی، حتمی کہ صاحب
ذہبی اور صاحب المعجم جیسے باخبر محققین نے بھی صرف اسی ایک تصنیف کا ذکر کیا ہے۔

خرائج کے موضوع پر گذشتہ زمانہ میں بکثرت کتابیں تصنیف کی گئی ہیں۔ صاحب
کتاب الخراج | خلیفہ اور ابن ندیم نے تفرق طور پر میں سے زائد کتابوں کی نشاندہی کی ہے

لیکن ان میں سے بیشتر آج ناپید ہیں۔ صرف امام ابو یوسف، یحییٰ بن آدم اور قتادہ بن جعفر کی
یہ شرف حاصل ہے کہ اس موضوع پر ان کی مصنفہ کتابیں حیات جادواں سے پہنچا رہیں۔

۱۔ تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۱۷۵ ۲۔ ایضاً ۳۔ تہذیب الاسماء واللغات ج ۲ ص ۱۵۰

۴۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۲۲۰ ۵۔ الفہرست لابن ندیم صاحب

جاسمبہ یہ کہیں ہی کتابیں اپنے طرز پر بے نظیر ہیں گو کہ کتاب الخراج لابیوسف بعض امثالہ
کی بنا پر خصوصی اہمیت و عظمت کا حامل ہے تاہم ابن آدم کی کتاب الخراج بھی اپنے طرز پر منفرد اور اچھی
اس کتاب میں انھوں نے ۳۷۷ عنوانات کے تحت خراج کے مختلف مسائل سے متعلق احادیث
وہ اشعار کو اپنی سند کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ مزید برآں ان اکثاد پر فقہانہ غور و فکر کے بعد استنباط مسائل
اجتہاد سے کام لیا ہے، یہ کتاب امام ابو یوسف کی کتاب الخراج سے مختصر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ابن آدم کی کتاب صرف ایک علمی تصنیف ہے۔ اس لیے انھوں نے عشر ذکوۃ، مزید خراج،
غنیمت دینے، اور زمین کے متعلق ہی مسائل بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے لیکن قاضی ابو یوسف
نے اپنی کتاب ایک اسلامی فرمانروا کے حکم کی تعمیل میں اور ایک اعلیٰ منصب پر فائز ہو کر لکھی تھی
اس لیے اس میں مذکورہ بالا احمد کے علاوہ بہت سے دوسرے مالی اور انتظامی امور کا بھی ذکر
آ گیا ہے۔ اور اس میں خلیفہ المسلمین کے سامنے بعض عملی تجاویز اور قانونی مشورے بھی پیش کیے
گئے ہیں۔ ان ہی وجوہ کی بنا پر قاضی ابو یوسف کی کتاب بہت ضخیم ہو گئی ہے۔
یہ کتاب سب سے پہلے جوینبول (W. Juynebol) کی تحقیق و تحشید کے ساتھ
لیڈن سے ۱۸۹۶ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد مطبعہ سلطیہ قاہرہ نے احمد محمد شاہ مرحوم
کی تصحیح و تصحیح کے ساتھ ۱۹۲۹ء میں اسے شائع کیا۔ یہ ادیشن بعض بہت ہی مفید حواشی اور آخر
میں متعدد انڈیکس (اشادے) پر مشتمل ہے۔ ادب اب بھی نسخہ عام ہے۔
ماون الرشید کے عہد حکومت میں ۵۱۵ھ و ۵۱۶ھ کے مابین قیام فرما کر صلح و صلح
وفات فرمائی۔ ماون کے وزیر حسن بن سہل نے نماز جنازہ پڑھائی۔

دین میں حدیث و سنت کا مقام

مولانا تقی الدین ندوی مظاہری استاد حدیث
فلاح دارین (ترکیر)

(۲)

کتابت حدیث | اس حدیث کی تشریحی حیثیت کا انکار کرنے والے ایک دلیل یہ لاتے ہیں کہ حدیث کرنے کی خود آپ نے ممانعت فرمائی تھی جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔

لا تکتبوا عنی و من کتب	میرے اقوال لکھنا کہ وہ اور جس نے لکھے
عنی غیر القرآن فلیحہ	قرآن کے سوا کچھ لکھا ہے وہ اسے نہ
وحدثوا عنی ولا حرج	دے، ہاں مجھ سے حدیثیں بیان کرو،
و من کذب علی متعمدا	اس میں کچھ حرج نہیں، لیکن جس نے کذب
فلیتبوا مقعده من النار	متعلق قصداً جھوٹ بولا اسے پناہ ہے کہ

اپنا ٹھکانا جہنم بنائے

اس روایت کے سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری و غیرہ متعدد ائمہ حدیث کو اس میں کلام ہے، ان کی تحقیق میں یہ حدیث مرفوع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

صحیح مسلم باب التثبت فی الحدیث جلد اول

نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ صحابی رسول ابو سعید خدریؓ کا قول تھا جس کو نیچے کے کسی راوی نے وہم اور سہو سے بطور حدیث مرفوع ابو سعید خدریؓ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر دیا اور آگے اس کی روایت اس طرح چل پڑی کہ لیکن اس کو حدیث مرفوع مان لینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ اس میں کتابت کی ممانعت سے جو یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کو آپؐ کا منشاء مبارک اس سے یہ تھا کہ مسلمان اپنی دینی زندگی میں آپؐ کی حدیثوں سے مستفید نہ ہوں، بلکہ صرف کلام اللہ پر انحصار کریں، اس کی تردید خود اسی حدیث کے الفاظ میں موجود ہے کہ

وحد ثوا عنی ولا حرج
ومن کذب علی متعمدا
فلیتبوا مقعدہ من النار
ہاں میری حدیثیں مذہبی بیان کر دے اس میں
کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور جس نے قصداً
میری طرف بھوٹی بات کو منسوب کی اس کا

ٹھکانا جہنم ہے۔

حدیث کے اس آخری جز سے صاف معلوم ہوا کہ صرف لکھنے کی ممانعت کی گئی تھی نہ بانی بیان کرنے کی امانت تھی اور اجازت ہی نہیں بلکہ ترغیب و تاکید بھی فرمائی گئی تھی سچے اور دواع کے موقع پر مٹنی کے میدان میں ایک لاکھ سے زائد آپؐ پر ایمان لانے والوں کا مجمع ہے، سب کے مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔

نضر اللہ عبد اسمع
مقالتی فوعاھا شراً اھا
الی من لم یسمعھا
شاہد کہے اللہ اپنے اس بندے کو جس
نے میری بات سنی، پھر اُسے یاد رکھا اور
جس نے نہیں سنا ہے اس تک پہنچا دیا۔

اور پھر مزید تاکید فرمائی جاتی ہے کہ الا فلیبلغ الشاهد الغائب یعنی ہر حاضر کا فرض ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اُسے غائب تک پہنچا دے۔
حقیقت یہ ہے کہ کتابت حدیث کی ممانعت وقتی اور عارضی تھی اور اب اس میں دو مصلحتیں تھیں۔ ایک یہ کہ شروع شروع میں جب کہ لوگ قرآن کے اسلوب بیان سے اچھی

طرح آشنا نہیں ہوئے تھے۔ کتابت حدیث کی صورت میں اس امر کا اندیشہ تھا کہ دونوں کو خلط ملط نہ کر دیں۔ دوسرے یہ کہ دین کے ان دونوں سرچشموں (کتاب اور سنت) کے مرتبہ میں اور ان سے پیدا ہونے والے احکام و مطالبات میں جو قابل لحاظ فرق تھا، حضور اس طرح عمل سے اس کو امت کے ذہن نشین کر دینا چاہتے تھے۔

قسم آن مجید جو دین کی تمام بنیادی تعلیمات پر مشتمل اور جملہ عقائد و احکام کے متعلق کلی ہدایات کا حامل ہے، اس کا لفظ لفظ لوگوں نے زبانی یاد کیا، مزید احتیاط کے لیے معتبر کتابوں سے خود اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا۔ ”حدیث شریفہ“ جو شرع اسلامی کی تمام اعتقادی و عملی تفصیلات پر حاوی ہے، اس کا تولی حصہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی قومی عادات اور رواج کے مطابق اسے اس سے بھی زیادہ اہتمام و احتیاط کے ساتھ اپنے حافظے میں محفوظ کیا، جس اہتمام سے وہ اپنے خطیبوں کے خطبے یا اشعاروں کے قصیدے اور حکماء کے مقولے یاد رکھا کرتے تھے، اور اس کے عملی حصہ پر فوراً عمل شروع کر دیا گیا اور تعامل کے ذریعہ بھی محفوظ ہو گیا۔ عملی چیزیں لکھوانے کی بہ نسبت عملی طور پر کہنے دکھلانے اور اس کے مطابق لوگوں کو عمل کروانے سے زیادہ ذہن نشین ہوتی ہیں، اس لیے آپ نے ان کے بارے میں یہی طریقہ اختیار فرمایا، خصوصاً جن چیزوں کو آپ تعامل اور توارث کی راہ سے امت میں منتقل کرنا چاہتے تھے ان کے بارے میں خصوصیت سے اس کا اہتمام فرمایا۔ مثلاً نماز کے بارے میں آپ نے ہدایت فرمائی۔

صلوا کما رآیتونی اصلی (صحیحین) جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو، اسی طرح تم بھی نماز پڑھو، اور حجۃ الوداع میں رمی جمار کرتے ہوئے فرمایا،

لتأخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلی لا اجمع بعد حجتي
بہ نہیں شاید میں اس رُج کے بعد دو سر رُج نہ کر سکوں۔ (صحیح مسلم)

لیکن بعد کہ جب قرآن مجید کا کافی حصہ نازل ہو چکا، اور عام طور پر لوگ قرآن کے ذوق آشنا ہو گئے، اور اس بات کا اندیشہ جاتا رہا کہ ”کلام الہی“ کے ساتھ حدیث کے الفاظ

لی جائیں گے تو پھر کتابت حدیث کی اجازت دے دی گئی۔

(۱) جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں بیٹھتا، آپ کی باتیں سنتے اور بہت پسند کرتے، مگر یاد نہ رکھ پاتے، آخر انہوں نے اپنی یادداشت کی خرابی کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یاد رسول اللہ میں آپ سے حدیث سنتا ہوں، مگر میں اسے یاد نہیں رکھ سکتا۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ "استعن بيمينك" اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو اور اپنے دست مبارک سے لکھنے کا اشارہ فرمایا۔ "واوصا للفظ" ۱۰

(۲) حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہ میں نے ایک دن بارگاہ نبوی میں عرض کی "انا نسمع منك اشياء فنكتبها يا رسول الله" ہم آپ کی زبانی بہت سی باتیں سنتے ہیں اور اس کو لکھ لیتے ہیں، تو اس کی نسبت کیا حکم ہے؟ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھتے رہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۳) جہاک صاحب مشرک نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ "قيد والعلم بالكتاب" علم کو قید کتابت میں لے آؤ گے۔

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ کتابت حدیث کی اجازت دی تھی، بلکہ بہت سے مواقع پر آپ کا لکھوانا اور اٹا کر انا بھی ثابت ہے۔ مختلف قبائل و افراد کے نام خطوط و تحریری احکام اور صلح نامے و دعوت نامے وغیرہ جو آپ نے وقتاً فوقتاً لکھواتے ہیں، انکی تعداد سیکڑوں سے متجاوز ہے، اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔

ان تمام باتوں کے باوجود یہ مسلم ہے، کہ قرآن مجید کی طرح حدیث کی کتابت میں زیادہ اہتمام و عمدیت کا رنگ نہیں دیا گیا، بلکہ انفرادی و شخصی طور پر لکھنے کی اجازت تھی، اسی

کے مطابق بہت سے حضرات نے لکھا 'یہ سببہ عمومیت اور اہتمام کے ساتھ عہد صحابہ کے آخر دور اور ہجرت تابعین و تبع تابعین کے دور میں چلا۔

مولانا ابوالرشاد کشمیری کا ارشاد | قرآن اور حدیث کے معاملہ میں جو فرق دور رسالت میں رکھا گیا، شاہ صاحب اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔

”إنَّ جَمْعَ الْحَدِيثِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْكَانَ أَحْسَنَ فِي بَيَادِي الْمَرَايِ إِلَّا أَنَّ الْمَرْضَى عِنْدَ ذَلِكَ لَا تَدُونَ الْأَحَادِيثَ مِثْلَ تَدْوِينِ الْقُرْآنِ وَلَا يَحْفَظُ حِفْظَهُ لَهُ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اگرچہ حدیثیں جمع ہو جاتیں تو گو نگاہ ہر یہ زیادہ اچھی بات نظر آتی ہے، لیکن درحقیقت مناسب ہی تھا کہ حدیثوں کی تدوین اس وقت قرآن کی طرح نہ ہو اور ان کی حفاظت کا قرآن جیسا بندوبست نہ کیا جائے اور جو اہتمام قرآن کے بارے میں کیا گیا اُس پایہ کا اہتمام حدیث کے بارے میں نہ کیا جائے

اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عام حدیثوں سے پیدا ہونے والے نتائج کی جو ثانوی حیثیت ہے، اس کے متعلق یہ سمجھنا صحیح نہ ہوگا کہ کسی اتفاقی حادثہ کا نتیجہ ہے، بلکہ شرع ہی سے اس کا ارادہ کیا گیا تھا کہ

لَا تَنْتَهِي فِي الْحَقْمِ نَهَائِيَةً وَلَا تَبْلُغُ فِي الْأَهْتَامِ بِالْفَاطِمِ مَبْلَغَهَا بَلْ يَتَّقَى فِي مَرْتَبَةِ ثَانِيَةٍ عِشَى فِيهَا الْأَجْتِهَادُ وَتَخْصُ الْعُلَمَاءُ وَغَوْرُ الْفُقَهَاءِ وَبِحَثِّ الْمُحَدِّثِينَ
حدیث کا یہ سر پایہ قطعی اور قطعی ہونے میں قرآن کے برابر نہ ہو جائے اور نہ اس کے ساتھ وہ سرگرمی دکھائی جائے جو قرآن کی تدوین میں دکھائی گئی، بلکہ تصدّد و ارادۃ حدیثوں کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار کیا گیا کہ قرآن کے مقابلہ میں،

ان کا درجہ دوسرا ہو گیا۔ ایسا دوسرا درجہ جسکی
درجہ سے ان کے متعلق علماء کے اجتہاد اور تحقیق
و تدقیق کی، فقہاء کی فکر و نظر اور محدثین کی
تلاش و جستجو کی ان میں گنجائش پیدا ہو گئی۔

اور یہ کہ یہ کیا گیا، شاہ صاحب اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ،
لینفسح علیہم امر الدین و تاکسلاؤں پر ان کا دین زیادہ کشادہ ہو،
یتوسع علیہم من کل جانب اور ہر طرح سے انہیں اس باب میں انکو سیر جائیں۔

جن حدیثوں کی تواریخ و احوال و تواتر کے

انفرادی و شخصی طور پر کتابت حدیث کا راز راستے سے اشاعت کی گئی، ان کے بابے
میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ حدیثیں قطعی ہیں، تو کم از کم انہیں کی کتابت کا عمومی طور پر انتظام
کیا گیا ہوتا، مگر جیسا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ان کے الفاظ منزل بن اشر نہیں ہیں، بلکہ ان
کے معانی اور مطالب کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انوار
پر انقلاء ہوا ہے، اگر ان کی کتابت میں بھی عمومی رنگ اختیار کیا جاتا تو مذہب کے ساتھ جو
ایک جذباتی اور فطری تعلق ہوتا ہے اس کی بنا پر اندیشہ تھا کہ قرآن مجید جس کے الفاظ بھیجی جی
الہی ہیں، ان سے التباس و اشتباہ پیدا ہو جائے، اسی لیے ان کی کتابت میں بھی وہی طریق
اختیار کیا گیا جو اخبار احماد کے لیے کیا گیا تھا، البتہ ان کی نشر و اشاعت میں عمومی طریق
اختیار کیا گیا،

قاضی ابوبکر جصاص لکھتے ہیں،

اس قسم کی خبر کے متعلق جائز نہ ہو گا کہ اس
کی (عمومی) نقل و اشاعت ترک کر دی جائے
اور ایک سے ایک ہی اس کی روایت کے
کیونکہ ان کو گونہ کو اسکی نقل کا حکم دیا گیا ہے۔

"غیر جاثرو علیہما ترک النقل
والاقتصار علی ما یقلدہ الواحد
بعد الواحد لانہم مامورون
بنقلہ۔"

چنانچہ کتابت کے بارے میں کل حدیثوں کے ساتھ یکساں طرزِ عمل کے باوجود اشاعت و تبلیغ کے سلسلہ میں ان میں فرق مراتب قائم کیا گیا، اور اس روید کی داغ بیل خلفاء راشدین کے عہدِ مبارک ہی سے پڑ گئی تھی حضرت شاہِ ولی اللہ فاروق اعظمؒ کے تذکرہ میں فرماتے ہیں:

باستفراغ تمام معلوم شد کہ
فاروق اعظم نظر دقیق در تفریق
میان احادیث کہ بہ تبلیغ شرائع
و تکمیل انشاء بشر تعلق دارد
و غیر انہاں مصروف می ساختند۔
تلاش و تحقیق سے یہ بات بہت صاف طور
پر معلوم ہوتی ہے کہ فاروق اعظمؒ نے برابر
اس بات پر گہری نظر رکھی کہ حدیث کے دونوں
حصوں میں امتیاز نہ ہو، یعنی وہ حصہ جس کا شرائع
کی تبلیغ اور انسانی افراد کی تکمیل سے تعلق تھا،
اس میں دوسرے حصے کی نسبت زیادہ اہم
اختیار کیا جائے۔

بہر حال جب فرق مراتب قائم ہو گیا، اور القباس اور اشتباہ کا اندیشہ جاتا رہا تو خلیفہ
راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز (المعتزلی) کے ذریعہ حق تعالیٰ نے حکومت کی طرف سے
عمومی طور پر باقاعدہ تدبیر حدیث کا کام لیا۔

ایک مخالطہ یہ بھی دیا جاتا ہے، کہ چند جزئی واقعات کے سوا
عہدِ نبویؐ کا تحریری سرمایہ کتابت حدیث کا وجود عہدِ نبویؐ میں بہت کم پایا جاتا ہے،
اور بیان حدیث کا زیادہ تر اعتماد صرف زبانی یاد کرنے پر رہا ہے، اور یہ واقعہ بھی ہے کہ محدثین
اپنے طویل تجربوں کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ کتابت کی نسبت زبانی یاد رکھنے میں صحت
کی توقع زیادہ ہے، فقہِ رجال کے شہوہ امام علی بن مدینی فرماتے ہیں۔

حافظ متقن احب الی من
اصل غیر متقن نہ
حدیثوں کو زبانی یاد کرنے والا جس نے اتفاقاً
دیں یا مغزی سے یاد کیا ہو مجھے حدیث کے
ایسے نسخے سے زیادہ محبوب اور پسند ہو جس

جوڑی جائے تو اس میں شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ دس ہزار سے زیادہ حدیثیں دور نبویؐ اور
عہد صحابہؓ میں کتابی شکل اختیار کر چکی تھیں البتہ ایک شبہ یہاں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جہاں
حفاظ حدیث کی روایات کی تعداد ذکر کی جاتی ہو وہاں ان کی تعداد بہت زیادہ بتائی گئی ہے
مثلاً کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو سات لاکھ سے زیادہ قابل اعتماد حدیثوں کا حصہ محفوظ تھا۔
حافظ ابو ذر عدویؒ کی حدیثوں کی تعداد سات لاکھ بتائی گئی ہے۔ امام بخاریؒ فرماتے ہیں
کہ مجھے ایک لاکھ صحیح اور دو لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں، امام مسلم کا دعویٰ ہے کہ میں نے اپنی جامع
صحیح کو تین لاکھ حدیثوں سے منتخب کیا ہے۔

حافظ ابن جوزی ان سب چیزوں کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ان المراد بهذا
العدد الطرق لا المتون یعنی ان اعداد سے مراد حدیثوں کے متون نہیں بلکہ طرق و اسانید
مراد ہیں، مثلاً ایک ہی حدیث کو کسی شخص نے ایک شیخ کے دس شاگردوں سے روایت کیا تو محدثین کی اصطلاح
میں اس کے دس طرق ہو گئے اور یہ دس روایتیں ہو گئیں جیسے "انما الاعمال بالثبات" حدیث
سات سو طرق سے روایت کی گئی ہے اس لیے اس ایک حدیث کی روایات کی تعداد سات
سو ہو جاتی ہے، یہی حال اکثر و بیشتر حدیثوں کا ہے صحیح بخاریؒ کی غیر کم روایات کی تعداد
دو ہزار چھ سو دو اور صحیح مسلم کی چار ہزار ہے ان دونوں کتابوں کی اکثر روایات میں اشتراک بھی پانچ
محدث جو زنی نے ان دونوں کتابوں کی احادیث کا استخراج دوسری کتب حدیث سے کیا تو ان کی
اسانید اور روایات کی تعداد پچیس ہزار چار سو اسی ہو گئی۔

اسی کیساتھ یہ بھی ملحوظ رہے کہ صحابہؓ کرام کے اقوال و فتاویٰ بلکہ تابعینؒ کے فتاویٰ
کو لوگوں نے حدیث کے تحت درج کر دیا ہے اس لیے احادیث و روایات کی تعداد قدیمی طور پر لاکھوں تک
پہنچ جاتی ہے۔

یہ حال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اعلیٰ درجے کی احادیث عہد نبویؐ میں قید تحریر میں آچکی تھیں البتہ
انکی نوعیت انفرادی رہی عہد صحابہؓ اور تابعینؒ کے دور میں اس سلسلہ کو بہت ترقی ہوئی جس پر بہت کچھ لکھا
جاسکتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ اکھو کا چند واقعات کے سوا کتا بہت حدیث کا ذکر ہے اور کہیں نہیں تھا صریح
نواقض کی بنیاد پر ہے۔

اسلامی تحقیق

اس کے معنی، مَدْعَا اور دَاوِرہ کار

(از ڈاکٹر رفیع الدین صاحب ایم اے پی ایچ ڈی لٹ)

— (۳) —

ہم نے اسلامی تحقیق کے اداروں کے سامنے کرنے کا کام | یہ معلوم کر لینے کے بعد کہ صرف کسی صحیح فلسفہ کی بنیاد پر ملتا ہے اور ایک فلسفی کے لیے اس کا ہونا یہاں تک ضروری ہے کہ اسکے بغیر اس کا سارا کام ناقص اور لغو اور بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلسفی حقیقت کائنات کا یہ صحیح تصور کہاں سے لائے اور کیسے حاصل کرے۔ خدا نے فلسفی کی اس شدید ضرورت کا سامان کا رخاؤ قدرت کے اندر بلا کسی قیمت اور ایک گراں قدر عطیہ کے طور پر خود بخود مرحمت فرمایا ہے اور وہ نبی کامل صاحب قرآن جناب محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تصور حقیقت ہے جسے آپ کا ہر مخلص پیرو آپ کی محبت و اطاعت کے ذریعہ سے اپنا بنا سکتا ہے۔ ہمارے تمام اسلامی تحقیق کے اداروں کے سامنے کرنے کا اہم کام یہ ہے کہ وہ دنیا کے سامنے یہ ثابت کریں کہ کائنات کے طبیعیاتی، حیاتیاتی اور نفسیاتی طبقوں سے تعلق رکھنے والے تمام سائنسی حقائق صرف اس وجدانی تصور حقیقت کے ساتھ پوری پوری مطابقت رکھتے ہیں جو قرآن حکیم پیدا کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ غلط نظام ہائے حکمت یا فلسفے جو غیر مسلم کو اسلام

کی طرف آنے سے روکتے رہتے ہیں اور مسلمان عقیدہ کے اعتقاد کو خاموشی سے سلب کرتے رہتے ہیں۔ شکستہ ہو جائیں گے۔ سائنسی حقائق کی طریت و تائید ان سے ہٹ کر اسلام کے لیے مہیا ہو جائے گی۔ لہذا یہ فلسفے یقیناً افرور نہیں رہیں گے اور بے اثر اور بے کار ہو جائیں گے اور ان کے بجائے ایک نیا صاف ستھرا صحیح، معقول اور مدلل فلسفہ جو کلیتہً اسلام کا موید ہو گا بلکہ جو اسلام ہی کی ایک حکیمانہ اور سائنسی تشریح اور تفسیر ہو گا وجود میں آئے گا۔ یہ ہے وہ طریق جس سے ہم دور حاضر کے علم کو قرآن کی روشنی میں اخلاص سے پاک کر سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے قطعی طور پر یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ صرف قرآن ہی کا عطا کیا ہوا تصور حقیقت صحیح ہے۔ اور یہی ہے وہ طریق جس سے ہم غیر مسلم کو اس کی معلوم اور مسلم صدائقوں یعنی سائنسی حقیقتوں سے استدلال کر کے اس کے نامعلوم حقائق یعنی قرآن حکیم کی صداقت کے یقین کی طرف لاسکتے ہیں۔ اور شک کرنے والے مسلمان کو کفر و الحاد سے بچا سکتے ہیں۔ اور پھر یہی ہے وہ طریق جس سے ہم اسلام کی وہ حکیمانہ اور سائنسی توجیہ وجود میں لاسکتے ہیں جس کے وجود میں آنے پر اس زلزلے میں ہوائی زندگی کا دار و مدار ہے۔

جبکہ اسلام کی سائنسی توجیہ جو بیک وقت انسان اور کائنات کی سائنسی توجیہ بھی ہوگی، فی الواقع وجود میں آجائے گی تو وہی ہمارے لیے انسانی اور اجتماعی علوم کی تشکیل جدید کی صحیح اساس بھی ہوگی۔ وہ ہمیں اس قابل بنائے گی کہ ہم مغربی حکماء کی اس کوشش میں کہ نام نہاد انسانی اور اجتماعی علوم کو سچ سچ کے علوم بنایا جائے ان کی رہنمائی کر سکیں۔ اس رہنمائی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کوشش اب تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے تحقیق الامائی کے ادارے نفیات فرد اور نفیات جماعت اور ریاست، اخلاق، تعلیم، فن، اقتصادیات، قانون اور تاریخ کے فلسفوں کو از سر نو اسلام کے تصور حقیقت کی بنا پر اور اسلام کی ایک ہی ممکن سائنسی توجیہ کے اجنا اور عناصر کے طور پر مدون اور مرتب نہ کر لیں۔ یہ گمنام ہرگز ممکن نہ ہو گا کہ ان کا کام ابتدائی مرحلوں سے کچھ بھی آگے بڑھ سکا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام اس نوعیت کا ہے کہ ایک درجن حکماء کو کئی سالوں تک مصروف رکھ سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے

تحقیق اسلامی کے اداروں کو جو کام درپیش ہے وہ کتنا وسیع و عریض ہے

ایک حیاتیاتی ضرورت | سائنسی توجہ دینا کہ مسلمانوں کی ایک حیاتیاتی ضرورت

ہے جس کو وہ صرف اپنی زندگی کی قیمت ادا کر کے ہی نظر انداز کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حملہ یا ہمارا نہ اقدام بہترین مدافعت ہے۔ یہ حقیقت جس طرح اس جنگ کی صورت میں درست ہے جو ایک ریاست کو فوجی محاذ پر لڑانی پڑتی ہے اسی طرح اس جنگ کی صورت میں بھی درست ہے جو اس کو نظریاتی محاذ پر لڑانی ہوتی ہے۔ اگر ہم بروقت اور اس سے پہلے کہ پانی سرسے گزر جائے اسلام کی مدافعت کے لیے دوسرے نظریات کے خلاف علمی اور نظریاتی جہاد کا محاذ کھول سکیں تو ممکن ہے کہ پھر اسلام کی مدافعت کا کوئی سوال ہی باقی نہ رہے اور ہم دیکھیں کہ جس نظریہ حیات کی مدافعت کے لیے ہم آخر کار باہر نکل رہے ہیں وہ وہ نہیں جس کی مدافعت کے لیے ہمیں کل تک باہر نکلنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ لیکن جب تک ہم اس طریق پر جس کی نشاندہی ادھر کی گئی ہے اسلام کی حکیمانہ اور سائنسی توجہ پیدا نہ کریں۔ ہم اس دور میں علمی اور نظریاتی جہاد کا محاذ نہیں کھول سکتے۔ کام کی فوری ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر ہمیں اپنے بہترین اور سب سے زیادہ زوردار داغوں کو اس کام پر لگانا چاہیے تاکہ یہ جلد از جلد اپنی تکمیل کے مرحلے طے کر لے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر سائنسی جو میسر آ سکتی ہے اس کام پر لگا دیں۔ اور جو لوگ اس کام میں لگ جائیں وہ جب تک کام ختم نہ ہو جائے پوری تاند ہی کے ساتھ اس حکم میں مصروف رہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں مشرقی تحقیق اور میکانیکی اسلامی تحقیق کے کاموں کو گھنٹہ بند کر دینا چاہیے۔ لیکن ہمیں یقیناً مشرقی تحقیق کے کام کو، خواہ ہم آئندہ اس کو کسی نام کے ساتھ جاری رکھنا پسند کریں، یونیورسٹیوں تک محدود کر دینا چاہیے تاکہ اسلامی تحقیق کے غلط اور فریبکارانہ لقب کے ساتھ جو درحقیقت جیلہ ساز دیسائیت نواز مشرقی ذہنوں کی پیداوار ہے۔ وہ ہمارے اسلامی تحقیق کے اداروں میں دخل انداز نہ ہو سکے۔

باقی رہا میکانیکی اسلامی تحقیق کا کام سوائے کلیتہً
میکانیکی اسلامی تحقیق کا مقام | اصلی اسلامی تحقیق کے کام کی ضرورتوں کے تحت

رہنا چاہیے اور فقط ان فضلا اور حکماء کی درخواست پر ہی انجام دینا چاہیے جو اصلی اسلامی تحقیق کے کام میں لگے ہوئے ہوں تاکہ ان کی ضروریات کو جو ان کے کام کے دوران میں وقتاً فوقتاً پیدا ہوتی رہیں پورا کر سکے۔ البتہ ہم کو میکائلی اسلامی تحقیق کے کام کی طرف اس وقت بھی رجوع کرنا پڑے گا جب ہم اپنی مقدس کتابوں یعنی قرآن اور حدیث کا یا ان کتابوں کا جو ان مقدس کتابوں کی حکمیاتی یا سائنسی توجہ پر مشتمل ہوں گی اسلام کی عالمگیر اشاعت کے لیے دنیا کی دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنے لگیں گے۔ لیکن یہ بات ہماری انتہائی کوتاہ نظری اور ذوقِ تقابل سے تھی دینی کاثبت ہوگی کہ ہم ایسے موقع پر بلا ضرورت میکائلی اسلامی تحقیق پر اپنا سارا وقت صرف کرتے رہیں جب کہ مقدس کتابوں پر خود ہمارا یقین ہی ختم ہو رہا ہو۔ اس کی مثال ویسی ہے جیسے کہ کوئی شخص ایک ڈوبی ہوئی کشتی کے آخری پھرنی ٹھون میں کشتی کو بچانے کے بجائے کشتی کی آنے والی تباہی سے بے پروا ہو کر اس کے مسافروں کی صحیح تعداد اور ان کے کپڑوں کی رنگت اور ساخت کی جزئیات اور تفصیلات کو ضبطِ تحریر میں لانے کے لیے بڑی کاوش کرتا رہے یہاں تک کہ کشتی ڈوب جائے۔ قرآن حکیم کا ایک نہایت ہی عمدہ اشارہ یہ میکائلی اسلامی تحقیق کا کوئی ایسا ہی اور نتیجہ اس مسلمان کے لیے کسی کام کا نہیں جو اسلام پر اپنا یقین کھو چکا ہو اگرچہ اسے وجود میں لانے کے لیے سالہا سال کی محنت شاقہ بردے کار لائی گئی ہو۔

مسلمانوں کی فوری ضرورت بعض وقت کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی فوری اور شدید ضرورت یہ ہے کہ اسلام کے جدید قانونی نظام کی تشکیل کی جائے لیکن جب تک ہم اسلام کو ٹھیک طرح سے اور پوری طرح سے نہ سمجھ لیں ہم اسلام کے جدید قانونی نظام کی تشکیل کیسے کر سکتے ہیں اس وقت ٹھیکہ اسلام ہی کی مختلف توجہات کی جارہی ہیں۔ لہذا ہمیں پہلے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ وہ کون سا اسلام ہے جس سے ہم نے ایک نیا قانونی نظام اخذ کرنا ہے۔ جب اسلام کی حکمیاتی اور سائنسی توجہ پر صرف ایک ہی ہو سکتی ہے موجودہ جو جائے گی تو پھر وہ نہ صرف غیر مسلموں کے تمام غلط نظریات اور فلسفوں کی مکمل اور ایمان پر دہریدہ کرے گی بلکہ اسلام کی ان غلط اور بے بنیاد توجہات کا بھی مکمل اور یقیناً فردزابطال کرے گی جو ان مسلمانوں نے پیش کی ہیں جو اسلام کے جدیدیت زدہ، کوتاہ اندیش مسلمان محکمہ جینوں کو مطمئن کرنے کے لیے

اسلام کو ایک نئی شکل دینا چاہتے ہیں لہذا اسلام کی حکمیاتی اور سائنسی توجیہ فقط ایک ہی بنیاد ہے جس پر ہم اسلام کے جدید قانونی نظام کی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جب اسلام کی ایسی توجیہ فی الواقع وجود میں آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ احکام اسلامی کی عقلوں اور حکمتوں کے کھل جانے کی وجہ سے اسلام کے جدید قانونی نظام کی تشکیل کے بہت سے مشکل مسائل خود بخود حل ہو گئے ہیں اور اس کا سارا کام نہایت آسان ہو گیا!

ایک بے وقت کی کوشش | یقین کر رہا ہے اسلام کے قانونی نظام کی تشکیل جدید

ایک بے وقت کی کوشش اور بہت بڑی غلطی ہو گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اسلام کے موجودہ قوانین بہتر نہیں بلکہ بدتر ہو جائیں گے، مجتہد کو جو چیز صحیح اجتہاد کے راستہ پر رہنا چاہی کرتی ہے وہ علوم قدیمہ و جدیدہ کا علم ہی نہیں بلکہ خدا کی محبت اور معرفت کا نور ہے۔ انخطاط دین کے اس زمانہ میں یہ نور نایاب نہیں تو صعب الحصول ہے۔ اس سے پہلے کہ کسی مسلمان کے دل میں یہ نور پوری طرح سے روشن نہ ہو نہ صرف یہ ضروری ہے کہ وہ عرصہ دراز تک قرآن اور حدیث کے گہرے مطالعہ میں لگا رہے اور صحابہ دائرہ اور صلحا کی پاکیزہ اور مجاہدانہ زندگیوں سے اثر پذیر ہو۔ بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اسلام کے اخلاقی اور مذہبی ضبط کے ماتحت رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اسلام کے معاشرتی قوانین کو بدلنے کی ضرورت ہے لیکن جب تک ہم اسلام کے اخلاقی اور مذہبی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس وقت تک ہم اسلام کے معاشرتی قوانین کی بھی کوئی عزت نہیں کر سکتے اور اس وقت تک ہم ٹھیک طرح سے یہ بھی نہیں جان سکتے کہ ہمیں اسلام کے معاشرتی قوانین کو کس طرح سے بدلنا چاہیے اور آیا ان کو بدلنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ ایسی حالت میں اسلام کے معاشرتی قوانین کم از کم اسلام کے ان اخلاقی اور مذہبی قوانین کی روشنی میں نہیں بدل سکتے جس کی خلاف ورزی ہم دن رات کرتے رہتے ہیں۔

سچا اجتہاد | سچا اجتہاد ہمیشہ اسلام کی گہری محبت کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس شریعت کی ایک قدرتی اور بے ساختہ نشوونما کی صورت اختیار

کرتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ اجتہاد کے لیے ہمارا

موجودہ خواہش اسلام کی محبت کا نتیجہ نہیں، بلکہ اسلام کی پوشیدہ نفرت اور غیر اسلامی نظریات کی بھی برائی محبت اور تائید کا نتیجہ ہے۔ اس کا مقصد درحقیقت یہ ہے کہ اسلام کے احکام کو اس طرح سے بدل دیا جائے کہ وہ ہمارے ان خیالات اور تصورات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں جو ہم نے غیر اسلامی نظریات سے مستعار لیے ہیں اور جن کو ہم دل ہی دل میں چاہتے اور نظر استحسان دیکھتے ہیں۔ یہ خواہش دراصل اس بات کی ایک کوشش ہے کہ اسلام کو اس حکمت اور دانائی سے بہرہ ور کیا جائے جو ہم نے دوسرے نظریات سے سیکھی ہے اور اس طرح سے اسلام کو ایک نئے "حسن حال" سے اور ایک نئی شان و شوکت سے چمن کا نظارہ ہم ان نظریات کی قیادت میں کر چکے ہیں "مترن" کیا کیا جائے۔ یہ سچا اجتہاد نہیں، کیونکہ وہ اجتہاد نہیں جو شریعت کی قدرتی اور بے ساختہ نشوونما کی صورت اختیار کرتا ہے۔ بلکہ یہ شریعت کی تحریف ہے جو ہم اپنے توہمات کے زیر اثر کرنا چاہتے ہیں یا ایک ایسی کوشش ہے جس سے ہم دوسرے نظریات کو جنھیں ہم پسند کرتے ہیں، جہاں تک ہمارا پسند چل سکتا ہے اسلام کا مقام دینا چاہتے ہیں۔ سچا اجتہاد اس وقت ممکن ہو گا جب ہم اسلام سے پھر ایسی ہی محبت کا احساس کرنے لگیں گے جیسی کہ پہلے ہمارے دلوں میں تھی اور ہم اس شریعت کو جس پر حضور اور صحابہ کا عمل تھا پھر اس محبت کی روشنی میں پوری طرح سے سمجھنے لگیں گے جب تک ہمیں اسلام کی محبت کا یہ مقام پھر حاصل نہیں ہو جاتا ہم اسلام کی اس بصیرت سے محروم رہیں گے جس کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ آیا ہمارے معاشرہ میں جو تغیر واقع ہوا ہے وہ اس بات کا نقصانی ہے یا نہیں کہ ہم شریعت کی روشنی میں اس کی اصلاح کے لیے نئے قوانین وضع کریں۔ اگر حضرت عمرؓ کو یہ بصیرت حاصل تھی تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ عام بے یقینی کے اس دور میں یہ بصیرت ہمیں بھی حاصل ہے۔

ہمارے معاشرہ کے موجودہ حالات درحقیقت کس چیز کے متقاضی ہیں؟

جس چیز کو ہم معاشرہ کا ایک ناگزیر ارتقائی تغیر سمجھ رہے ہیں جو ہمارے خیال میں اجتہاد اور نئے قوانین کا تقاضا کرتا ہے وہ درحقیقت مغرب کی تقلید میں ہماری عام اخلاقی گراؤٹ غیر اسلامی نظریات سے بہادی محبت اور اسلام کے اخلاقی اور دینی منہب اور نظم ہماری نفرت اور بغاوت کے عوامل ہیں جو ایک دوسرے پر عمل اور رد عمل کر رہے ہیں۔

یہ تمام حالات اسلام پر ہمارے یقین کے انحراف کی علامت کے سوائے اور کچھ بھی نہیں۔ جو وہ صحت میں ہمارا اجتہاد جو باطل ہو گا ان افسوس ناک حالات کو بہتر نہیں بلکہ بدتر بنائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اجتہاد شریعت کے وقار کو اور اس کے ساتھ پورے اسلام کے وقار کو اور کم کرے گا جس سے ہمارے یقین اور مضبوطی ہو جائے گا اور ہم میں سے بعض لوگ جن کا ایمان پہلے ہی کمزور ہے ناحق اور نادرہ طور پر یہ سمجھنے لگیں گے کہ اسلام ایک وقتی نظریہ حیات ہے جو حالات کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ لیکن اسلام کی ساری تاریخ بتا رہی ہے کہ ایسے اجتہاد کو سچے مسلمانوں نے کبھی قبول نہیں کیا اور اس کے باوجود سچا اسلام ہمیشہ زندہ اور باقی رہا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اقبال نے کہا ہے کہ یقین دایمان کے انحراف کے اس دور میں متقدمین کے نقش قدم پر چلنا اس سے بدرجہا بہتر اور محفوظا تر ہے کہ ایسے لوگوں کا اجتہاد قبول کیا جائے جو ذرا ایمان سے محروم ہو چکے ہوں۔ ان حالات کا صحیح علاج یہ نہیں کہ ہم نئے قوانین وضع کریں جو ہمارے اعمال و افعال کو زیادہ سے زیادہ مصنوعی اور سطحی طور پر بدل سکتے ہیں۔ بلکہ ان کا صحیح علاج یہ ہے کہ ہم اسلام کے جدید نظام تعلیم کو نافذ کریں جس میں خدا کا تصور تمام طبیعیاتی حقیقتاتی اور نفسیاتی یا انسانی اور اجتماعی علوم کو منظم کرنے والا محوری اور مرکزی تصور ہو۔ صرف ایسا نظام تعلیم ہی فرد کو ذہنی طور پر پوری طرح سے بدل کر درست کر سکتا ہے۔ یہ نہ تو کوئی دینانداری ہو اور نہ انصاف کہ ہم پہلے خود ہی ایک ایسا تعلیمی اور ثقافتی ماحول پیدا کریں جس میں فرد کی ذہنی اور نفسیاتی تربیت صرف اس طرح سے ہو سکے کہ وہ اسلام کے نقطہ نظر سے سوچے اور کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ اور پھر یہ شکایت کریں کہ اس طرح کے اعمال و انکار درست نہیں۔ اور ایسے قوانین وضع کریں جو اس کے نادرست اعمال میں ایک بیرونی مصنوعی دباؤ کی صورت میں رکاوٹ پیدا کریں۔ قوانین صرف دہان کام کرنے کے لیے وضع کیے جاتے ہیں جہاں تعلیم ناکام ہو گئی ہو۔ ہمارے لیے اس بات کا کوئی جواز ہو جو ہم تعلیم کی اصلی دلوں کو بدلنے والی قوت کو آڑے ہاتھ کے بغیر قوانین کی مصنوعی قوت سے کام لیں۔ جو ہمارے ظاہری اعمال کو بھی بدل نہیں سکتی۔ فقہ کا مقام ہے کہ ہم معاشرہ کو جدید اسلامی نظام تعلیم کے ذریعہ سے حقیقی معنوں میں اور بنیادی طور پر بدلنے کے بجائے اسے مصنوعی اور سطحی طور پر بدلنے کے لیے موجودہ اسلامی قوانین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب قوانین پر عمل کرنے کی نیت موجود نہ ہو تو ان کی زد سے بچ کر نہایت آسانی کے ساتھ ان کی خلاف ورزیاں کی

مولانا نعمانی کی تالیفات

جن کے مطالعہ سے دینی حقائق پر یقین اور عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہو

معارف الحدیث جلد اول | ایانیات کفر | اسلام کیا ہے؟ (اردو) قیمت ... ۲/۵۰

نفاق، الباب اخفوت، قبر، برزخ، قیامت، حشر، صراط، اسلام کیا ہے۔ (ہندی ادب) ۲/۵۰ (انگریزی ادب) ۲/۵۰

دین و شریعت

قیمت ... ۲/۵۰

قرآن آپ کیا کہتا ہے؟

قیمت ... ۵/۰۰

کلمہ طیبہ کی حقیقت

قیمت ... ۵/۰۰

نماز کی حقیقت

قیمت ... ۱/۲۰

برکات رمضان

قیمت ... ۱/۰۰

آسان حج ... ۴/۵۰

ہر امتی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

خاص الخاص تحفہ

وہ ادکار، وہ دعائیں اور توبہ و استغفار اور صلاۃ و سلام کے وہ

کلمات جو خود آپ کے مولات میں تھے اور آپ نے صحابہ کرام کو فلاح

طریقے تلقین فرمائے، ان سب کو حدیث کی کتابوں سے بچاؤ کو

مولانا نعمانی نے اپنی نازہ تالیف

معارف الحدیث جلد پنجم

میں جمع کر دیا ہے اور ہر حدیث کی اس طرح تشریح کی کہ کوئی روح بے حد

ساز ہو جاتے ہیں، تو ان کے مقدس میں ایسی ایسی چیزیں لکھ کر ان کے دل

میں لے کر ان کے بہت سے بندوں کیلئے رحمت و مغفرت کا وسیلہ بن گئی۔

دیہ زیب کتاب و طباعت، نفیس کاغذ، بڑا کتابی سا، چار روپے

زیادہ صفحہ، قیمت جلد دیگر ۵/۰۰، غیر جلد ۵/۰۰

میزان، جنت، دوزخ، اور

تعدیل سے متعلق احادیث نبوی

کی تشریح اور انکو کہ شہادت کا

امینان بخش جواب قیمت ۵/۰۰

جلد دوم | اصلاح اخلاق

اور ذکیہ نفس سے متعلق

احادیث اور دل میں خدا کا نور

اور خوف کا ٹکڑا پیدا کرنے والے

حصہ کے مودعہ کی نہایت عمدہ

تشریح ہر صاحب بیان کی تشریح

دروغانی غذا قیمت ۵/۰۰

جلد سوم | امانت اور ناز سے متعلق رائے میں کوئی غلطی نہ

کا تشریح شاہ دلاشیر کے حکیمانہ اور عمدہ طرز فکر کی مدح میں

قیمت ... ۴/۵۰

جلد چہارم | ذکرہ صوم، حج سے متعلق احادیث کی تشریح

اور احکام کے مقاصد اور حکمتوں کا بیان۔ قیمت ۵/۲۵

(جلد کی قیمت ۱۱/۵۰)

آپ حج کیسے کریں۔ جماعت کے لیے بہترین دہ ۲/۰۰

تذکرہ مجدد الف ثانی قیمت ۴/۰۰

مکتوبات خواجہ محمد معصوم نقشبندی ۲/۵۰

حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی

دینی دعوت قیمت ... ۳/۵۰

لفظیات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ۲/۵۰

کُتُبُ حَآئَةِ الْفُرْقَانِ، پچھری روڈ، لکھنؤ

اسلام کا نظام عقائد و عبادت

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن امور سے جڑا ہوا ہے؟ اور انکی حقیقت کیا ہے؟
ان اہل سوالات کا مفصل جواب

اپنی کو

مولانا محمد منظور نعمانی کاغذ فغان کی آغوش

میں ملے گا

ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا و رغبت کے لیے اپنی زندگی بسر کرے۔ اس کے لیے اس کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنی پڑے گی۔ یہ قربانی اس کی جان، مال، اور دنیاوی زندگی کی قربانی ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے والے کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے والے کو اللہ کی رضا و رغبت حاصل ہوگی۔ یہ اللہ کی رضا و رغبت ہی ہے جو ہر انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔

محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہے۔ ان کی زندگی میں اللہ کی راہ میں قربانی کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ ان کی زندگی میں اللہ کی رضا و رغبت کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ ان کی زندگی میں اللہ کی راہ میں قربانی کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔

پیکوان کے
عسدرہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند

پوسٹ میں برائڈ
صاف کیا جوا مونگ پھلی کا تیل
۲۰۱ اور ۲۰۵ کلو

عسدرہ وناستی
۲۰۱ اور ۱۶۵ کلو

ستلوا، ستل کا تیل
۲۰۱ اور ۱۵۵ کلو

بلڈ غالص ناریل کا تیل
۲۰۱ اور ۲۰۵ کلو

کوکو جہار

صاف کیا جوا ناریل کا تیل
۲۰۱ اور ۱۵۵ کلو

ای سلاڈ تیل

۲۰۱ اور ۱۵۵ کلو

عسدرہ میلز، بیسی

افسانہ کھنڈ

جبریل
عزیز الرحمن بن جبریل

پشکوان کے
عسکرہ تیلوں میں
گپ کی خاص پسند۔

پسند میں برائے
صاف کیا جا موٹے پہلی کا تیل
۱۶۰۱ اور ۱۵۵۵ کلو

عسکرہ فنانسٹی
۱۶۰۰ اور ۱۶۵۵ کلو

موتلا، تیل کا تیل
۲۰۲ اور ۲۵۵ کلو

موتلا خاص ناریل کا تیل
۳۰۶ اور ۳۱۱ کلو

کو کو جہار

صاف کیا جا ناریل کا تیل
۳۰۶ اور ۳۵۵ کلو

ای سلا تیل

۳۰۶ اور ۳۵۵ کلو

اسکرہ پسنر، پسنر

مَالَانَجَنَّة
غیر مالک سے
۱۵ شلنگ
ہوائی ڈاک کے لیے مزید
مصور لٹرک کا اضافہ

لکھنؤ
افسان
ماہنامہ
فی کاپی..... پیسے

مَالَانَجَنَّة
ہندوستان سے..... ۴/۵۰
پاکستان سے..... ۴/۵۰
ششماہی
ہندوستان سے..... ۲/-
پاکستان سے..... ۲/-

جلد ۳۷ | اہت ماہ رجب المرجب ۱۳۸۹ھ مطابق اکتوبر ۱۹۶۹ء | شمارہ ۷

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	عقیق الرحمن منجلی	۲
۲	معادیت الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی	۵
۳	ارشادات حکیم الامت حضرت تھانویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۱۷
۴	اسلامی تحقیق	ڈاکٹر رفیع الدین ایم ایس پی ایچ ڈی ڈی ٹی	۲۹
۵	قرآن اور اس کی تعلیمات	V. GORDON CHILDE	۳۸
۶	درسِ ستر آن	مولانا محمد منظور نعمانی	۴۳

اگر اس دائرہ میں ○ مسخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی متب خریداری ختم ہوگئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہوتے مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ اکتوبر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی پی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ، اصلاح و تبلیغ اسٹریٹیں بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں، ڈاک خانہ کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

ممبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں رواد کر دیا جاتا ہے۔ اگر تاریخ تک کسی صاحب کے ذمے تو فوراً مطلع کریں اس کی اطلاع ۲۸ تاریخ تک آجانی چاہیے۔ اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر ہونگی۔

دفتر افسان، پکھری روڈ، لکھنؤ

(برای، محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر، پو پراپٹرنے تنویر پریم میں چھپو، دفتر الفرقان پکھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اوّل

عتیق الرحمن صنعی

از

دنیا میں کم سے کم ۴۵ کروڑ مسلمان بتائے جاتے ہیں۔ ۲۱ اگست ۱۹۴۷ء کو اسرائیل کے زیر قبضہ مسجد اقصیٰ میں آگ لگائے جانے کا واقعہ پیش آیا، تو اس کی خبروں کے ساتھ اخبارات نے بھی یہ تاثر دیا کہ اس سے پوری دنیائے اسلام میں آگ لگ گئی ہو لیکن خدا جلنے پر کرور ہا کرور لوگوں کی کسی آگ تھی کہ صرف ۲۵ لاکھ بیڑوں کی ریاست اسرائیل کا ایک بال بھی اس میں نہ مل سکا۔

جب قوموں میں عمل اور اقدام کی قوت سرد ہو جاتی ہو تو شاید الفاظ کا بازار اسی نسبت سے گرم ہو جاتا ہو۔ اور یہ شاید ضمیر اور ذمہ داری کے ان تقاضوں کو دھوکے دینے کی سب سے آسانی شکل ہو جو ایسے موقعوں پر پیدا ہوتے ہیں ورنہ ایک زمانہ بھی تھا کہ مسجد اقصیٰ جیسی مقدس عبادت گاہ نے نہیں ایک بے کس عورت نے اپنے اوپر ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی تھی کہ دامت عصمتہ! تو اس عباسی فرماؤ (مقصم) نے کوئی تقریر نہیں بھڑائی، بلکہ وہ کیا جو اس فریاد کا تقاضہ تھا۔

ہم نے مسجد اقصیٰ میں آتش زنی کے اس اندوہناک واقعہ پر اردن اور بیت المقدس میں کیے جانے والے مظاہروں کی خبروں میں پڑھا کہ عرب غرے لگا رہے تھے۔ ناصر! ناصر! لیکن جناب ناصر نے ایک تقریر ارشاد فرمادی کہ اب اسرائیل سے ہماری جنگ صرف تحریر آزادی کی جنگ ہو گی بلکہ یہ تطہیر کی بھی جنگ ہو گی اور ہم اسے سپاہی صرف عرب قوم ہی کے سپاہی نہیں بلکہ اللہ کے بھی سپاہی ہوں گے۔

یہ جنگ کب ہو گی؟ اللہ ہی جانے! البتہ یہ دیکھ لینے کی چیز ہو کہ اسلامی چوٹی کا نفرین جس میں حق پر ناصر صاحب کی منظوری ہی سے نہیں بلکہ ایک درجہ میں اسی تحریک سے ہوئی تھی، انہیں بھی وہ جذبات خود شرکت نہیں فرما سکے جبکہ کہتے ہی غیر عرب ملکوں کے سربراہ دور دراز سے اس میں شرکت کے لیے پہنچے۔ کہا گیا ہو کہ ان کی طبیعت ناساز تھی۔ حالانکہ اسی ناسازی کے زیادہ سخت دونوں میں انہوں نے اپنے خلاف ایک سازش کا

قلعہ فتح کرتے ہوئے ملک کے محکمہ جاسوسی کے سربراہ کا گرانبار احمد بھی خود بچانے میں کوئی دشواری نہیں محسوس کی۔

یہ ناصر صاحب کا معاملہ تھا عراق اور شام نے اس کا نفرین کا بالکل ہی بائیکاٹ کیا حالانکہ شام تو مصر ہی کی طرح اسرائیل کا براہ راست متقابل بھی ہو اور جنگجوئی کی باتوں میں تو شاید کوئی عرب ملک ایسے پائے کو نہیں پہنچتا۔ اور عراق اگرچہ براہ راست متقابل نہیں، مگر گھن گرج میں شام ہی کا ہم شرب ہو۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے نام پر بچا نہیں بلکہ جیسا اب عراق میں گرم ہو کسی دوسرے عرب ملک میں نہیں۔

تو یہ مسجد اقصیٰ کے مسئلہ پر اسلامی چوٹی کا نفرین تھی جس میں اسرائیل سے براہ راست ٹکراؤ رکھنے والے تین ملک (مصر، اردن، شام) ہیں سے شام تو سرے ہی سے غائب تھا۔ اور مصر بے چوٹی کے شریک ہوا تھا، یہ اس آگ کا منظر تھا جو عالم اسلام کے طلب جگر کو پر ماری تھی۔۔۔ ایسی کا نفرین کے کیا نتیجہ نکلتا تھا؟ چند فرد وہ قسم کی تجویزیں پاس کر دی گئیں۔ اور وہ نعرہ چلا دیکے نور میں یہ کا نفرین منفذ ہونے چلی تھی، کا نفرین کی کسی تجویز پر اس کا سایہ بھی نہ پڑنے پایا۔

خدا کے بند واجب تم جہاد کے قابل نہیں ہو، تو کیوں اسے تے دن کا نعرہ بنا کر رواتے ہو؟ جب تم اس کے قابل ہو اور واقعی ارادہ بھی ہو تو اپنے بل پر اٹھو اور جو ساتھ آسا ہو اسے لے کر خدا کا دی کی یہ رسم کن تازہ کر دو۔ اور اس کا دم نہیں ہو تو اپنے ساتھ ساتھ اس مقدس افلا کو روانہ کر دو جس کی آبرو میں امت کے لاکھوں شہیدوں اور غازیوں کا خون صرف ہوا ہو، عربوں میں اگر واقعی جہاد کا جذبہ ہو تو انھیں اسرائیل سے نفٹنے کے لیے کس ایسی چوڑی اسلامی کا نفرین کی ضرورت نہیں۔ اس جذبہ کی سب بھی تھیں) چند عرب ملکوں ہی کی آگ اسرائیل کو بھسم کرنے کے لیے کافی ہو۔ لیکن جب یہ آگ واقعی میں موجود نہیں ہو تو پھر وہ دنیا کے اسلام کو جمع کر لینے والی کا نفرین بھی نشستہ و گفتہ و برخاستہ سے آگے نہیں جا سکتی۔ اور اسرائیل کی نظر میں ان کی پرکاشہ بھی وقت نہیں ہو سکتی۔

ہم مسلمانان ہند ابھی مسجد اقصیٰ کو رونے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ احمد آباد کے مسلمانوں پر بجلی گری اور چشمِ دزدن میں ان کی نو بادیوں کو خاکستر بنا کر رکھ گئی، شاہنشاہ ہے ہماری حکومت کو کہ اس نے

میں انہی دنوں میں مسلمانانِ ہند کے نام پر اپنا ایک وفد بھی اس اسلامی کانفرنس میں بھیجنے کی ہمت کر ڈالی جو مسجد اقصیٰ کے عنوان پر رباط میں منعقد ہو رہی تھی، اس کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ نکلا، کاش اس میں ذرا بھی عقل ہوتی تو وہ سوچتی کہ یہ وقت کسی مسلم کانفرنس میں جا کر بیٹھے کا نہیں ہے یہ مسلمانوں کے نام پر ایک ایسی کانفرنس میں نمائندگی حاصل کی جائے اور ایک پوری ریاست میں ان مسلمانوں پر آگ اور خون کی کم و بیش بارش ہو رہی ہو! — احمد آباد میں تو خیر مکمل محشر تان بنا ہی، بڑودہ، آئندہ، جمانہ اور کتنے ہی دوسرے شہر اور قصبے اس آگ کی لپیٹ میں آئے۔ اور ریاستی حکومت اس ناقابلِ بیان بربریت کے کے مقابلہ میں ایسی جمہوریت یا لاپرواہی کی تصویر بنی رہی جس کے بعد اسے حکومت کتنا اس لفظ کی وہ توہین ہے جسے شاید ہندوستان ہی میں برداشت کیا جاسکتا ہو۔

ہمیں حیرت، اگلا گدھا دادیوں کے ضمیر پر جنھیں بت رکھنے کی اگر سو بھی تو صرف امن و امان کیلئے جو بہر حال ہو ہی جائے گا، نہ کہ ایسی حکومت کے مستغنی ہونے کے لیے جو خاص راجدھانی میں گڑوں کے ہاتھوں ہزاروں بے گناہوں کا خون بہہ جانے اور بستیاں کی بستیاں اُجڑ جانے کو روکنے کی ذمہ داری کا احساس یا کم از کم اس کی اہلیت نہیں دکھاسکی۔

گجرات کے گورنر شریمن زائن جو گاندھی جی کے خاص بھگت مانے جاتے ہیں انھوں نے، بہتر کہ احمد آباد میں تقریباً اسی بحال ہو۔ نہ کہ بعد ایک جلسہ میں فرمایا کہ ”حکومت فرقہ دارانہ عناصر کو کچلنے اور انھیں ختم کرنے کا مصمم ارادہ رکھتی ہے“۔ یہ اس حکومت کے لیے فرمایا جا رہا ہو جسے احمد آباد کی اس بربادی کے بعد جسے متفقہ طور پر آزادی کے بعد سب سے بڑی قتل و غارت گری کہا جا رہا ہے، حکومت کہنا ہی ایک ذمہ دار گورنر کو زیب نہیں دیتا۔ لیکن کیا کیا جائے یہاں آزادی کے بعد بھی جوتا رہا ہو مسلم اخبارات و رسائل ان واقعات پر آہ کرتے ہیں یا مسلمانوں کو اپنے مردانہ دفاع کا مشورہ دیتے ہیں تو ان کے مدیران کو صحافیوں اور اخبار نویسوں کی صف سے اٹھا کر مغلہ پر دازوں کے زمرہ میں عدالتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، ایک ایک آدمی پر پانچ پانچ چھ مقدمات لاد دیے جاتے ہیں، کہ اپنی بے گناہی ثابت کرے یا جیل کی ہوا کھائے، چاہے ان کی تحریر سے کسی ایک شخص کی تکسیر بھی نہ بچتی ہو۔ کیونکہ یہ یہ سمجھتی کونسل کام کر رہی وزارت داخلہ کو دیا ہوا مشورہ ہو۔ لیکن اسی کونسل نے حکام کے خلاف کارروائی کا جو مشورہ حکومت کو دیا تھا اور حکومت نے اس کو قبول کر کے کا اعلان بھی کیا تھا، اُن کی ذمہ داری

کتاب المعاشرة والمعاملات

معارف الحديث

(۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا یہ امتیاز ہے کہ اس میں انسانی زندگی کے تمام ہی شعبوں کے متعلق واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ اس سلسلہ معارف الحديث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اور آپ کے جو ارشادات الفتن کے صفحات پر (یا کتابی صورت میں) مرتب کر کے اب تک پیش کیے جا چکے ہیں ان کا تعلق یا عقائد ایمانیات سے تھا یا اخلاق و جذبات اور قلب و روح کی کیفیات سے یا طہارت اور نماز روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ عبادات اور اذکار و دعوات سے! اب ان احادیث کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جو جن کا تعلق معاشرتی حقوق و آداب اور معاشی معاملات سے ہے، اور جن سے معلوم ہوگا کہ ہم اپنے اپنا جنس اور عزیزوں قریبوں، چھوٹوں اور بڑوں، انہوں اور پرائیوں کے ساتھ جن سے زندگی میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے کس طرح پیش آئیں، کیسا برتاؤ کریں اور کس کے کس پر کیا حقوق ہیں۔ اور لین دین، خرید و فروخت، قرض و امانت، تجارت و زراعت، مزدوری و دستکاری، کارخانہ داری و کرایہ داری، اور اسی طرح دوسرے معاشی مشغلوں کے بارے میں اللہ و رسول کے کیا احکام ہیں اور ان کی کون سی شکلیں جائز اور کون ناجائز ہیں۔

معاشرت و معاملات کی خصوصی اہمیت :-

یہ دونوں باب (معاشرت و معاملات) اس لحاظ سے شریعت کے نہایت اہم اہم ہیں کہ ان میں ہدایت ربانی اور خواہشات نفسانی اور احکام شریعت اور دنیوی مصلحت و منفعت کی کشمکش عبادات وغیرہ دوسرے تمام ابواب سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے اللہ کی بندگی و فرمانبرداری اور اس کے رسول اور اس کی شریعت کی تابعداری کا مبیا امتحان ان میدانوں میں ہوتا ہے دوسرے کسی میدان میں نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بنی آدم کو فرشتوں پر نوعی تفصیلت حاصل ہوئی ورنہ ظاہر ہے کہ ایمان و یقین اور ہمہ وقتی ذکر و عبادت اور رُوح کی لطافت و طہارت میں انسان فرشتوں کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔

معاشرت سے متعلق احکام و ہدایات :-

اس تنہید کے بعد ہم پہلے معاشرت کے سلسلے کی حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ نکاح و طلاق اور عدلت و نفقہ وغیرہ سے متعلق احادیث بھی اس ضمن میں درج ہوں گی۔

معاشرتی احکام و ہدایات کا سلسلہ بچہ کی پیدائش ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہم انہی حدیثوں سے اس سلسلہ کا آغاز کر رہے ہیں جن میں پیدائش ہی کے سلسلے میں ہدایات دی گئی ہیں۔

نومولود بچہ کے کان میں اذان :-

عَنْ أَبِي نَافِعٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آذَانَ فِيْ أَذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَدِّهِ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

رواہ الترمذی و ابوداؤد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کردہ غلام حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ

سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (اپنے زوے) حسن بن علی کے کان میں نماز والی اذان پڑھتے ہوئے دیکھا جب (آپ کی صاحبزادی) فاطمہ کے ہاں ان کی ولادت ہوئی۔ (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

(تشریح) کا ذکر ہے۔ لیکن ایک دوسری حدیث سے جو کنز العمال میں مندرج ہے ابویعلیٰ موصلی کی تخریج سے حضرت حسین بن علی (رضی اللہ عنہما) سے روایت کی گئی ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے زہراؑ بچہ کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھنے کی تعلیم و ترغیب دی اور اس برکت اور تاثیر کا بھی ذکر فرمایا کہ اس کی وجہ سے بچہ امام الصبیان کے ضرر سے محفوظ رہے گا (جو شیطانی اثرات سے بھی ہوتا ہے)۔

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نوزاد بچہ کا پہلا حق گھر والوں پر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے کانوں کو اور کانوں کے ذریعہ اس کے دل و دماغ کو اللہ کے نام اور اس کی توحید اور ایمان و نماز کی دعوت و پکار سے آشنا کریں۔ اس کا بہتر سے بہتر طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے کانوں میں اذان و اقامت پڑھی جائے۔ اذان و اقامت میں دین حق کی بنیادی تعلیم اور دعوت نہایت مؤثر طریقہ سے دی گئی ہے، نیز ان دونوں کی یہ تاثیر اور خاصیت بہت سی احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے اس لیے شیطانی اثرات سے بچہ کی حفاظت کی بھی یہ ایک تدبیر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے وقت نوزاد مسلمان بچہ کے کان میں اذان و اقامت پڑھنے کی تعلیم دی اور جب عمر پوری کرنے کے بعد اس کو موت آجائے تو غسل دے کر اور کفنا کر اس پر نماز جنازہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ اس طرح یہ بتلادیا اور بتلادیا کہ مومن کی زندگی اذان اور نماز کے درمیان کی زندگی ہے اور وہ بس اس طرح گزرنی چاہیے، جس طرح اذان کے بعد نماز کے انتظار اور اس کی تیاری میں گزرتی ہے۔ — نیز یہ کہ مسلمان بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی اس کے کان میں اذان دی جائے اور آخری حق یہ ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔

تَحْنِیْکُ اور دُعائے بَرکَت :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور صحبت کے نتیجہ میں صحابہ کرام کو آپ کے ساتھ عقیدت کا جو قلع تھا اُس کا ایک ظہور یہ بھی تھا کہ نو مولود بچے آپ کی خدمت میں لائے جاتے تھے تاکہ آپ ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرما دیں اور کھجور یا ایسی ہی کوئی چیز چبا کر بچہ کے مالوے پر مل دیں اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیں جو خیر و برکت کا باعث ہو۔ اس عمل کو تحنیک کہتے ہیں۔

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِي بِالْصَّبِيَّانِ فَيَبْرِكُ عَلَيْهِمْ وَيُحْنِكُهُمْ — رواه مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے تو آپ ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے تھے اور تحنیک فرماتے تھے۔ (صحیح مسلم)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَخَذَهَا حَلَّتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مَلَكَ قَالَتْ قَوْلَاتٌ يَقْبَأُ ثُمَّ آتَتْ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَتْهُ فِي حَجْرٍ ثُمَّ دَعَا بِمَرْثَةٍ فَوَضَعَهَا ثُمَّ تَقَلَّى فِيهِ ثُمَّ حَنَكَهُ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وَلِدَ فِي الْإِسْلَامِ — رواه البخاری و مسلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حبشہ سے پہلے مکہ میں حل سے تھیں، جب ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو قبائلیوں نے ولادت ہوئی اور عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، کہتی ہیں کہ میں بچہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے اس کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ آپ نے بھارہ منگوایا اور اس کو چمایا پھر اپنا لعاب دہن اس کے

منہ میں ڈالا اور پھر اُس کے تاوے پر ملا، پھر اُس کے لیے دُعا کی اور برکت سے
فوازا، اور یہ اسلام میں پہلا بچہ تھا جو ہجرت کے بعد ایک ہاجر کے گھر پیدا ہوا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) صحیح بخاری کی اس حدیث کی ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ عبداللہ
بن زبیر کے پیدا ہونے سے مسلمانوں کو خاص کر اس لیے بہت زیادہ خوشی ہوئی
تھی کہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان کے بچے
پیدا ہی نہ ہوں گے۔ عبداللہ بن زبیر کی پیدائش نے اس کو غلط ثابت کر دیا اور مسلمانوں
کے جو دشمن یہ جادو والی بات مشہور کر رہے تھے وہ ذلیل ہوئے۔

کتبِ حدیث میں ”تحفیک“ کے بہت سے واقعات مروی ہیں۔ ان سے معلوم ہوا
کہ جب کسی گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو چاہیے کہ اللہ کے کسی مقبول اور صالح بندہ کے پاس اس کو
لے جائیں، اس کے لیے نیرو برکت کی دُعا بھی کرائیں اور تحفیک بھی کرائیں۔ یہ ان سنتوں میں سے ہے
جن کا رواج بہت ہی کم رہ گیا ہے۔

عقیقہ :-

دنیا کی قریب قریب سب ہی قوموں اور ملتوں میں یہ بات مشترک ہے کہ بچہ پیدا ہونے
کو ایک نعمت اور خوشی کی بات سمجھا جاتا ہے اور کسی تقریب کے ذریعہ اس خوشی کا اظہار بھی
کیا جاتا ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضہ بھی ہے اور اس میں ایک بُری مصلحت یہ ہے کہ اس
سے نہایت لطیف اور خوبصورت طریقہ پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ باپ اس بچہ کو اپنا ہی
بچہ سمجھتا ہے اور اس بارہ میں اس کو اپنی بیوی پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس سے بہت سے
فتنوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ عربوں میں اس کے لیے جاہلیت میں بھی عقیقہ کا
رواج تھا، دستور یہ تھا کہ پیدائش کے چند روز بعد نو مولود بچے کے سر کے وہ بال جو وہ ماں کے
پیٹ سے لے کے پیدا ہوا ہے صاف کرادیے جاتے اور اس دن خوشی میں کسی جانور
کی قربانی کی جاتی جو نبتِ ابراہیمی کی نشانیں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اصولی طور پر اس کو باقی رکھتے ہوئے بلکہ اس کی ترغیب دیتے ہوئے اس کے بارہ میں سنا
ہدایات دیں اور خود عقیقہ کر کے علمی نمونہ بھی پیش فرمایا۔

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وَلِدَ لِأَحَدٍ نَاعْلَامٌ
ذَبْحَ مِشَاةٍ وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كُنَّا نَذْبَحُ
شَاةً يَوْمَ السَّابِعِ وَنُخَاقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ.

رواہ ابو داؤد

حضرت بريدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم لوگوں کا یہ
دستور تھا کہ جب کسی کے لڑکا پیدا ہوتا تو وہ بکری ذبح کرتا اور اس کے خون سے
بچہ کے سر کو رنگ دیتا، پھر جب اسلام آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و
ہدایت کے مطابق ہمارا طریقہ یہ ہو گیا کہ ہم ساتویں دن عقیقہ کی بکری کی قرانی
کرتے ہیں اور بچہ کا سر صحت کر کے اس کے سر پر زعفران لگا دیتے ہیں۔

(سنن ابی داؤد)

(اور اسی حدیث کی ترمذی کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ساتویں دن عقیقہ کے
ساتھ ہم بچہ کا نام بھی رکھتے ہیں)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَقَّوْا عَنِ
الصَّبِيِّ خَضَبُوا قُطْنَةً بِدَمِ الْعَقِيقَةِ فَإِذَا أَحْلَقُوا رَأْسَ
الصَّبِيِّ وَضَعُوهَا عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خُلُوقًا

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں
لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ بچہ کا عقیقہ کرتے تو ردی کے ایک پھوٹے میں
عقیقہ کے جانور کا خون بھر لیتے، پھر جب بچہ کا سر منڈا دیتے تو وہ خون بھرا
پھوٹا اس کے سر پر رکھ دیتے اور اس کے سر کو عقیقہ کے خون سے رنگیں کر دیتے،
(یہ ایک جاہلانہ رسم تھی) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ کے سر پر

خون نہیں بلکہ اس کی جگہ خلوق لگایا کرو۔ (صحیح بن حبان)

(تشریح) خلوق ایک مرکب خوشبو کا نام ہے جو زعفران وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے۔ حضرت بریدہ اور اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ عقیقہ کا رواج عربوں میں زمانہ جاہلیت میں بھی تھا۔ چونکہ اس میں بہت سی مصلحتیں تھیں جن کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے اور یہ نیا دوی طور پر شریعت اسلامی کے مزاج کے مطابق تھا اور غالباً مناسک حج کی طرح ملت ابراہیمی کے بقایا میں سے تھا اسلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصل کو باقی رکھا اور جاہلانہ رسوم کی اصلاح فرمائی۔

اسی طرح یہی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ کا رواج یہود میں بھی تھا لیکن وہ صرف لڑکوں کی طرف سے عقیقہ کی قربانی کرتے تھے لڑکیوں کی طرف سے نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ غالباً لڑکیوں کی ناقدری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اصلاح فرمائی اور حکم دیا کہ لڑکوں کی طرح لڑکیوں کی طرف سے بھی عقیقہ کیا جائے۔ البتہ دونوں صنفوں میں جو قدرتی اور فطری فرق ہے (جس کا لحاظ میراث اور قانون شہادت وغیرہ میں بھی کیا گیا ہے) اس کی بنا پر آپ نے فرمایا کہ لڑکی کے عقیقہ میں ایک بکری اور لڑکے کے عقیقہ میں دو بکریاں (اور دو بکریوں کی قربانی کی جائے۔

عَنْ أُمِّ كُرَيْشٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَلَا يُصْرُكُمْ ذَكَرْنَا كُنْتُ أَوْ
أَنَاثًا

رواہ الترمذی والنسائی

اُم کریش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ عقیقہ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عقیقہ کے جانور نہ

لَهُ اِنَّ الْيَهُودَ تَقْعَقُ عَنِ الْغُلَامِ وَلَا تَقْعَقُ عَنِ الْجَارِيَةِ فَعَقَوْا عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً۔

رواہ البیہقی فی شعب الایمان عن ابی ہریرۃ مرزوعاً۔ کنز العمال ج ۲۰

بیان کیے ہیں، اس عاجز کے نزدیک دل کو زیادہ لگنے والی بات یہ ہے کہ بچہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے اور صاحب استطاعت کے لیے حقیقہ کی قربانی اس کا شکر ادا کر دیا گیا اس کا فدیہ ہے، جب تک یہ شکر یہ پیش نہ کیا جائے اور فدیہ ادا نہ کر دیا جائے وہ بار باری ہے گا اور گویا بچہ اس کے عوض رہن رہے گا۔

پیدائش ہی کے دن حقیقہ کرنے کا حکم غالباً اس لیے نہیں دیا گیا کہ اس وقت گھر والوں کو بچہ کی دیکھ بھال کی فکر ہوتی ہے، علاوہ ازیں اسی دن بچہ کا سر صحت کرانے میں طبی اصول پر ضرر کا بھی خطرہ ہے، ایک ہفتہ کی مدت ایسی ہے کہ اس میں بچہ بھی عموماً ٹھیک ہو جاتی ہو اور بچہ بھی سات دن تک اس دنیا کی ہوا کھا کے ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا سر صحت کرانے میں ضرر کا خطرہ نہیں رہتا۔ واللہ اعلم۔

اس حدیث سے اور بعض دوسری احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقہ کے ساتھ ساتویں دن بچہ کا نام بھی رکھا جائے۔ لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بچوں کا نام پیدائش کے دن ہی رکھ دیا تھا، اس لیے ساتویں دن سے پہلے نام رکھ دینے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، ہاں اگر پہلے نام نہ رکھا گیا ہو تو ساتویں دن حقیقہ کے ساتھ نام بھی رکھ دیا جائے، جن حدیثوں میں ساتویں دن حقیقہ کے ساتھ نام رکھنے کا ذکر ہے ان کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے۔

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ النَّضِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَامِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

رواہ البخاری

حضرت سلمان بن عامر النضی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بچہ کے ساتھ حقیقہ ہے (یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بچہ عطا فرمائے وہ حقیقہ کرے) لہذا بچہ کی طرف سے قربانی کرو اور اس کا سر صحت کرو۔

(صحیح بخاری)

(تشریح) حقیقہ میں جیسا کہ ان حدیثوں سے ظاہر ہے وہی کام ہوتا ہے۔ ایک بچہ کا

سرمنڈا دینا اور دوسرا اُس کی طرف سے شکرانہ اور فدیہ کے طور پر جانور قربان کر دینا۔ ان دونوں عملوں میں ایک خاص ربط اور مناسبت ہے اور یہ قربت ابراہیمی کے شعار میں سے ہیں۔ حج میں بھی ان دونوں کا اسی طرح جوڑ ہے اور حاجی قربانی کرنے کے بعد سر صاف کرتا ہے۔ اس لحاظ سے عقیقہ عملی طور پر اس کا بھی اعلان ہے کہ ہمارا رابطہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور یہ بچہ بھی قربت ابراہیمی ہی کا ایک فرد ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ
عَيْنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا ————— رواه ابوداؤد

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں، حسن اور حسین کا عقیقہ کیا اور ایک ایک میں ڈھانچہ کیا۔
(سنن ابی داؤد)

(تشریح) حضرت حسن اور حضرت حسین کے عقیقہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ایک میں ڈھانچے کی قربانی غالباً اس لیے کی کہ اُس وقت اتنی ہی وسعت تھی، اور اس طرح ان لوگوں کے لیے جن کو زیادہ وسعت حاصل نہ ہو ایک نظیر بھی قائم ہو گئی۔ اس حدیث کی بعض روایات میں بجائے ایک ایک میں ڈھانچے کے دو دو میں ڈھانچے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن محدثین کے نزدیک سنن ابی داؤد کی یہی روایت قابل ترجیح ہے جن میں ایک ایک میں ڈھانچے کا ذکر کیا گیا ہے۔

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ إِحْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزَيْتَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً فَوَرَّثَاهُ فَكَانَ وَرَثَتُهُ دِرْهَمًا وَدُبْعًا
دِرْهَمٍ ————— رواه الترمذی

حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے عقیقہ میں ایک بکری کی قربانی کی اور آپ نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ اس کا سر صاف کر دو اور بالوں کے وزن بھر چاندی صدقہ

کردو (ہم نے وزن کیا) تو وہ ایک درہم برابر یا اس سے بھی کچھ کم تھے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) چاندی صدقہ کرنے کا بھی ذکر ہے یہ بھی مستحب ہے۔

اس حدیث کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادہ حسن کے بالوں کے وزن بھر چاندی صدقہ کرنے کا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو حکم دیا تھا بعض حضرات نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ حضرت حسن کی پیدائش کے دنوں میں ان کے ماں باپ (حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما) کے ہاں اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ عقیقہ کی قربانی کر سکتے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی قربانی تو اپنی طرف سے کر دی لیکن حضرت فاطمہ سے فرمادیا کہ بچہ کے بالوں کے وزن بھر چاندی وہ صدقہ کر دیں تاکہ ان کی طرف سے بھی کچھ شکرانہ صدقہ کی شکل میں اللہ کے حضور میں گزر جائے۔

تسمیہ (نام رکھنا) :-

بچہ کا اچھا نام رکھنا بھی ایک حق ہے، احادیث نبوی میں اس بارہ میں بھی واضح ہدایات وارد ہوئی ہیں۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَيُحْسِنَ آدَبَهُ.

رواہ البیہقی فی شعب الایمان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ پر بچہ کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو حسن آداب سے آراستہ کرے۔ (شعب الایمان للبیہقی)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُعْمَلُ لِلرَّجُلِ وَلَدَهُ اسْمُهُ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ.

رواہ ابوالشیخ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے بچہ کو سب سے پہلا خاندان کا دیتا ہو اس لیے چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ (البیہق)
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَاحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ — رواه احمد و ابو داود
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آباء کے ناموں کے ساتھ پکارتے جاؤ گے (یعنی پکارا جائے گا) فلاں بن فلاں، لہذا تم اچھے نام رکھا کرو۔ (مسند احمد، ابن ابی داؤد)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَاءٍ لَكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ — رواه مسلم
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ناموں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں۔ (رواہ مسلم)

(تشریح) عبداللہ اور عبدالرحمن کے زیادہ پسندیدہ ہونے کی وجہ ظاہر ہے، اس میں بندہ کی عبدیت کا اعلان ہے اور یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے نام بھی پسندیدہ ناموں میں سے ہیں، وہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نسبت کو ظاہر کرتے ہیں، چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا تھا، اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں آپ کا یہ ارشاد بھی مروی ہے ”سَمُّوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ“ (یعنی پیغمبروں کے ناموں پر نام رکھو)۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بچوں کے نام ایسے بھی رکھے جو معنوی لحاظ سے اچھے ہیں اگرچہ پیغمبروں کے معرود ناموں میں سے بھی نہیں ہیں مثلاً اپنے نواسیوں کا نام حسن اور حسین رکھا اور ایک انصاری صحابی کے بچہ کا نام مسند رکھا۔
اللہ عز و جل اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز فکر اور آپ کے ارشادات سے یہی رہنمائی ملتی ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچہ کا اچھا نام رکھے یا اپنے کسی بزرگ سے رکھوائے۔

ارشادات حکیم الامت حضرت تھانویؒ

علماء و طلباء، اصحابِ دس اور اربابِ اس کے لیے لمحہ فکریہ

قسط (۲)

تلخیص - — از مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی

فرمایا۔۔۔ فلاں مولانا میرے ابتدائی کتیبوں کے استاد تھے، ایک دفعہ (انھوں نے) مجھ کو زیادہ مارا اس پر خاندان اور قصبہ (تھانہ بھون) میں بہت کچھ قصہ ہوا۔ مگر (میرے) انقیاد اور (میری اطاعت) کا یہ اثر ہوا کہ بعد فراغِ درسیات ایک روز مولانا نے مجھ سے بایں عنوان معافی چاہی کہ ہم تم ایک مدت تک ساتھ رہے ہیں ایسی حالت میں کچھ حقوق (کی ادائیگی) میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے مجھ سے بھی ہو گئی ہو تو معاف کر دو۔ میں نے عرض کیا کہ میں سمجھ گیا جس چیز کی آپ معافی چاہتے ہیں۔۔۔ مگر کیا وہ معافی (طلب کرنے) کی چیز ہے وہ تو ایک دولت تھی اور رحمت تھی اس کی بدولت تو آج دو حوت نصیب ہو گئے۔ (انھوں نے) فرمایا کہ اس سے تسلی نہیں ہوئی، میں نے عرض کیا کہ حضرت حکم فرماتے ہیں اس وجہ سے عرض کرتا ہوں کہ معافی ہے۔۔۔ اَلَا مَرِ فَوْقَ الْاَدَبِ۔۔۔ مولانا کی یہ حالت تھی انکار اور سادگی کی۔۔۔ یہ ہے شانِ عبدیت کی۔۔۔ پہلے استادوں کا شاگردوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا اب شاگردوں کا بھی استادوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، پھر کہاں علم اور کہاں برکت..... بڑی دولت امتی کے واسطے یہ ہے کہ قلب میں دین کی محبت ہو،

عظمت ہو چاہے عمل میں (کچھ) کوتاہی ہو۔ مگر یہ دولت مجھ کو مولانا کی صحبت کی برکت سے نصیب ہوئی اس لیے کہ بچپن میں شروع تعلیم انھیں سے ہوئی۔ شروع ہی میں اس کی ضرورت ہو کہ اقتداء بھی (دین کے محلے میں) صاحبِ محبت ہوں تاکہ شاگردوں کے جذبات و خیالات پر ان کا اثر ہو اور شروع ہی سے صحیح تربیت اور اصلاح ہو۔ پھر فرمایا کہ دین کی محبت اور اپنے بزرگوں کی محبت کے علاوہ اور میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ فرمایا کہ میں علماء سے چاہتا ہوں کہ یہ ایسا طرز اختیار کریں جس سے عوام کے قلوب میں دین اور اہل دین کی بے وقعتی نہ ہو۔ یہ علماء کو نظرِ حقیر سے نہ دیکھیں۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہو کہ تکبر نہ ہو..... اور یہ اعتدال پیدا ہو سکتا ہے کسی کمال کی صحبت سے اس کی جوتیاں سیدھی کرنے سے بلکہ اور ترقی کر کے کہتا ہوں کہ چرچا کھانے سے اور یہ بھی بتلائے دیتا ہوں کہ وہ جوتیاں مارے گا نہیں۔ مگر تم کو اس کے لیے طلباء ہو کر آنا چاہیے تب اصلاح ہو سکتی ہے۔ فرمایا۔ الحمد للہ یہ بات اپنے بزرگوں میں دیکھی کہ سب کچھ تھے اور کچھ بھی نہ تھے۔ دیکھنے والا سمجھ ہی نہ سکتا تھا کہ یہ صاحبِ کمال ہیں۔ ظاہر میں کوئی امتیازی شان نہ رکھتے تھے نہ لباس میں نہ اقداب میں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ تقویٰ اور طہارت بڑی چیز ہے مگر آج کل قریب قریب ہر طبقے میں اس کی کمی ہے۔ بالخصوص علماء اور مشائخ میں اس کی کمی ہونا نہایت ہی مذموم ہے اس لیے کہ یہ مشیو اور مفقودی کھلائے جاتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو غیصہ علماء کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ مدرسہ دیوبند میں خواجہ صاحب (خواجہ عزیز الحسن مجذوب) کا حیات ہوا۔ شب کا وقت ہوا، منہم صاحب نے ہمان خانے میں خادم مدرسہ کو روشنی کرنے کے لیے حکم فرمایا۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ اگر لائین اور تیل آپ کا بھی ہے تب تو کوئی خرچ نہیں اور اگر مدرسہ کا ہے تو میں خود انتظام کر لوں گا۔ ایسا شاہ خاں صاحب بھی اس وقت مدرسہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے میرا نام لے کر کہا کہ یہ تو اس کے ملنے والوں میں (معلوم ہوتا ہے جو ایک مرتبہ مولانا دُریا، اصغر حسین صاحب (محدث دیوبند) جو نو برس بہ حیثیت مدرسہ سیقیم تھے۔ (واں) ایک نوٹارہ عالم سید کے چرخ میں مطالعہ کرنے بیٹھے اور حریت چرخ لگ کر نے کا مولیٰ تھا اور قریباً خود لگ کر دیا تھا کہ روشنی میں پھر کتاب مطالعہ نہیں کیا بلکہ اپنا چرخ روشن کر لیا۔ مولانا اصغر حسین صاحب نے کہا شخص

نکلان شخص کا دیر اہم لے کر کہا، دیکھنے والا معلوم ہوتا ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا۔ صرف تو افس اور تہجد پڑھ لینا اگر دن بھکا کر بیٹھ جانا۔ بڑے بڑے دالوں کی تسبیح اتم میں لے لینا۔ تختوں سے اٹھنا چا جا رہا گھٹنوں سے نیچا کر تاہیں لینا اور سینے تک دائرہ کی کڑیاں لینا بس یہ علامات یہ گئیں ولایت اور بزرگی کی۔ باطن کی کچھ خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی کو مولانا رحمۃ اللہ علیہ یا اور کوئی حکیم فرماتے ہیں

از بدوں چون گوید کاسمہ پر حُسن

دانلودل قسم خداے عزوجل

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بڑے بڑے کام اور بڑی بڑی جگہوں میں ہو رہے ہیں میں نے تو چھوٹے چھوٹے کام لے لیے ہیں۔ یہی ہو جایا کریں تو کیفیت یہ ہے۔ اور یہ وہ کام ہیں جن کو کوئی اور نہیں کر رہا۔ میں نے یہاں درس و تدریس کو بڑھایا نہیں اس لیے کہ مدرسہ دیوبند اور مدرسہ سہارنپور موجود ہیں اور وہاں یہ کام (درس و تدریس) بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں نے یہاں کا (خاندقاہ کا) نصاب محدود کر دیا ہے۔ وہ چھاپ بھی دیا گیا ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل حب دنیا... مشائخ اور علماء تک میں پائی جاتی ہے۔

اور یہ چیز بھلا اثر اپنے بزرگوں میں نہ تھی۔ مگر معظم میں ایک ترک شیعہ تھے خلیل پاشا۔ انھوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے سب جگہ کے علماء کو دیکھا مگر جیسے ہندوستان کے علماء ہیں ایسے اور کہیں کے علماء نہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے ان میں کیا بات دیکھی؟ انھوں نے ایک عجیب بات کہی کہ ہندوستان کے علماء میں حب دنیا نہیں دیکھی اور یہ بات الحمد للہ اس لیے بھی کہ ان کے اکثر میں حب دنیا نہیں۔ اثر کا فکر ہے۔ پھر میں نے یہ بھی پوچھا خلیل پاشا سے۔ کہ آپ ہندوستان کے کن علماء سے ملے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور حضرت مولانا گنگوہی سے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہی وجہ ہو کہ ہندوستان کے علماء کے متفقہ ہوئے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اپنے بزرگوں کو دیکھ لے کہ سب کچھ تھے مگر اپنے کو مٹا ہوئے فنا کیے ہوئے تھے۔ اس ہی لیے آج کل کے اکثر علماء اور مشائخ نظروں میں نہیں ساتے

نہ پند آتے ہیں۔ اُن حضرات میں ایک عجیب شان تھی جو بیان میں بھی نہیں آتی اور کسی کے دریافت کرنے پر بھی بتلائی نہیں جاسکتی بس آنا ہی کہا جاسکتا ہے۔

فدِ حق ظاہر بُود اندر دلی نیک میں باشی اگر اہل دلی
مرد محتانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہو پیش ذی شعور
دہاں نہ خاص لباس تھا نہ خدم نہ حشم..... نہ چوغہ نہ ٹپکانہ اُگلان نہ پاندان نہ
خاصدان لیکن صورت دیکھ کر بے ساختہ کہنا پڑتا تھا۔

دلفریبانِ نباتی ہمہ زیور بستند دلبرِ راست کہ باحسنِ خدا داد آمد
فرمایا کہ۔ ایک بار حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کبھی تکبیر
بشکلِ تواضع ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی ریاکاری (بشکلِ اخلاص ہوتی ہے۔ سوان چیزوں میں فرق
کرنے پہچاننے کے لیے شیخِ کامل کی ضرورت ہو اور ان سب میں زیادہ باریک اور نازک چیزِ اخلاص
ہے۔ بزرگوں نے تصریح کی ہے کہ بعض اوقات اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہیں اخلاص میں کمی تو
نہیں ہو گئی۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بصیرت فی العلم کے لیے کسی بزرگ کی صحبت کی ضرورت ہو
یعنی پہلے (کسی بزرگ کی) صحبت ہو اُس کے بعد علوم حاصل کرے تو بجا نافع ہے۔ اس کی ایسی
مثال ہے جیسے معدہ اگر اپنی اصلی حالت پر نہ ہو تو وہ لطیف سے لطیف غذا اور دوسری چیزوں کو
باہر پھینک دیتا ہو اس لیے ضرورت ہو کہ پہلے طبیب سے معدے کی اصلاح کر لے تب غذا
کھائے تو نافع ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہر
مجلس میں شاگردوں کا ایسا افادہ فرماتے تھے کہ جیسے شیخ اپنے مُریدوں کا افادہ کیا کرتا ہو۔
اکثر بآس اُسی وقت کی دل میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ مولانا کی عجیب شان تھی۔ بڑا جامع علم
تھا

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا۔ اکثر مُلاؤں کے ذیل سمجھنے کی وجہ نہ پوچھو یہ خود
سبھی ذلیل ہوئے۔ انھوں نے دنیا داروں کی چال پوسی اور خوامد میں بھی حد ہی کر دی۔

ان لوگوں سے اپنی اغراض کو وابستہ سمجھ کر یہ طرزِ تلقین کا اختیار کیا اس لیے ذیل ہوئے اب تو ذیل سے ذیل آدمی بھی ان کو ذیل سمجھتے ہیں۔ یہ تمام تر خرابیِ حُبِ دنیا کی ہے۔

فرمایا۔ دیکھئے یہ حُبِ جاہ ہی کے آکر شے ہیں کہ مخلوق اکٹھنوں اور نمبر لوں کے لیے ہزاروں لاکھوں روپیہ صرف کرتی ہے۔ زکوٰۃ کا ایک پیسہ دیتے ہوئے دم نکلتا ہے نیز علاوہ روپے کے وقت بھی صرف کرتے ہیں راتوں اور دنوں کا آرام اور چین جاتا رہتا ہے۔ درہم و ذیل و خوار ہوتے پھرتے ہیں سو یہ مرض واقعی بڑا ہی سخت مرض ہے۔ ایک مرتبہ مسیحی پاس نصیب کی سرسختی (چیرمین) کے متعلق کلکٹر کا خط آیا جس کی وجہ یہ تھی کہ اُس زمانے میں اس (سرسختی) کے لیے ہندو مسلمانوں میں اختلاف تھا۔ ایک ہندو ڈپٹی کلکٹر نے کلکٹر کو یہ رائے دی کہ اس کو (یعنی مجھ کو یہ عمدہ) بخوبی کہہ دو کسی کو اختلاف ہوگا۔ اُس (کلکٹر) نے فریقین (ہندو مسلم) کی رضا (مندی) لے کر (مجھے) خط بھیج دیا میں نے لکھ دیا۔ میں آپ کی غیبت کا شکریہ ادا ہوں لیکن میرا فتوہ ماننا ہی فضا میں ہوا ہے ایسی چیزوں سے مناسبت نہیں اس لیے معذرت ہوں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ علم بھی خدا داد عطا ہے ادا اس علم سے مراد حقیقی (علم) ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی یہ حقیقی علم عطا فرمادیں بڑی دولت ہے بڑی نعمت ہے۔۔۔۔۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ علم ظاہر کیا کچھ نعمت ہے۔ یہ بھی بڑی نعمت ہے، ظاہر ہے کہ تمام احکام شرعیہ اسی پر موقوف ہیں اور یہ آج کل کے علوم معاش جن کو علوم کہا جاتا ہے یہ تو حقیقت میں علوم نہیں نہ ان کو علوم کہنا جائز ہے۔۔۔۔۔ ایک صاحب نے عرض

کیا کہ زادِ قریب میں ہندوستان میں جیسے علماء گزرتے ہیں ان خیال یہ ہے کہ مالک اسلامید میں بھی (اُس وقت) ایسے علماء گزرتے ہوں فرمایا کہ تم تو پہلا ذکر کر رہے ہو میں اب کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب بُرودانی جاکے گئے تھے (اُن کی) بعض علماء و نجد سے ملاقات ہوئی تو کسی حدیث کا ذکر آیا بخیری عالم نے پوچھا کہ یہ حدیث بخاری میں کتنی جگہ آئی ہے تو ان بُرودانی مولوی صاحب نے فوراً کہا کہ سات جگہ آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اُن کو پہلے سے کیا معلوم تھا کہ کس حدیث کا ذکر آئے گا۔ تاکہ احتمال ہو کہ پہلے سے تلاش کر رکھا ہو گا اس سے معلوم ہوا کہ یہ بخاری کے حافظ تھے۔ نجدی عالم کو حیرت ہو گئی کہ ہندوستان میں ایسے ایسے علماء موجود ہیں۔ ایک سلسلے میں ان ہی بُرودانی مولوی

صاحب کا ذکر فرمایا کہ انھوں نے مجھ کو ایک خط میں لکھا تھا کہ مجھ کو سب سے زیادہ محمد ثانی سے محبت ہے پھر فقہار سے پھر صوفیاء سے۔ اس کے بعد حج کو گئے وہاں اپنی بچہ کی سختی کو دیکھ کر مجھ کو لکھا..... میں نے لکھا کہ اُن میں جس چیز کی کمی سے سختی ہے یہ وہی ہے جس کو آپ نے تیسرے درجے میں رکھا ہے یعنی صوفیت۔ اور میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اپنا اپنا مذاق ہے۔ میرا مذاق (ذوق) بالکل اس کے برعکس ہے۔ مجھ کو سب سے زیادہ محبت اُپ صوفیاء سے ہے۔ دوسرے درجے میں فقہاء سے تیسرے درجے میں محدثین سے.....

فرمایا کہ بھوپال میں میرا دغظ ہوا تھا اس میں وہاں کے کالج کا پرنسپل جو ہندو مرہٹہ تھا اور دلا سے بڑی بڑی دگریاں حاصل کر چکا تھا۔ شریک ہوا۔ دغظ کو سن کر دُاُس پرنسپل نے، اپنی دلالت ظاہر کی کہ ایک تقریر بیان کے وقت کوئی نوٹ اٹھ میں نہ تھا سب بیان اُپر تھا جیسے کوئی کتاب سامنے رکھی ہو۔ دوسرے تمام حضرات قریب تھا کہ کوئی دعویٰ یا دعویٰ حاصل پر دلیل نہ قائم کی ہو۔ پھر اُن نے مک بیان کرنا میں نے دلالت میں بیٹے دُٹے غلاموں اور لیکچراروں کی تقریریں سنیں۔ بڑے بڑے اکابرِ سلطنت کو بیان کرتے دیکھا کہ گڑبگ کے اُتھ میں دیکھے اُن کے دیکھ کر بیان کرتے تھے یہ بات میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ میں نے سن کر کہا کہ یہ سب اُتھر کا فضل ہے اور اپنے بزرگوں کی دُعا کی برکت ہے۔ ہم کیا اور ہمارا وجود اُپ رہتی کیا..... اور میں کو محض ایک ناقص الاستعداد طالب علم ہوں۔ اگر یہ کسی عالم کو دیکھے تو معلوم ہو۔ پھر اپنے بزرگوں کے برکات کے متعلق فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم چند طلباء سے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تم لوگ جہاں مجاہد گئے انشاء اللہ تم ہی تم ہو گے۔ میدان خالی ہے۔ وہ میرا طالب علم ہی کا زمانہ تھا۔ تو یہ سب کچھ ان ہی بزرگوں کی دُعا کی برکت ہے۔ ایک جگہ میں آرام کرنے کے لیے گیا تھا۔ لوگوں نے دغظ کی درخواست کی میں نے کس کا عذر کیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بے چارہ دغظ کہنا کیا جانے اس کے جو دغظ چھپے ہیں، خواجہ صاحب (خواجہ عزیز الحسن مجذوب) لکھ کر دے دیتے ہیں اور یہ بھی پوچھا دیتے ہیں۔ مگر دوسرے خاص دوستوں کے اصرار سے بیان ہوا اور یہ بات دغظ کے بعد کچھ کو معلوم ہوئی۔ اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو دغظ ہی نہ کہتا تاکہ لوگ اپنے اسی خیال میں رہیں..... ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ فنِ تصوف محض تحقیقات سے نہ

آج تک کسی نے حاصل کیا اور نہ یہ قاعدہ ہے۔ یہ آتا ہے کام کرنے سے۔ محض ذہنی جمع خرچ بطور
تفہیم نہ ماننے سے نہیں آیا کرتا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ ہاں اصول و قواعد کے حاصل کرنے کے بعد
پھر تحقیقات اور سنسنائے نامناسبیت میں یقین ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ
مشورہ دیا کرتا ہوں کہ کام میں لگو کام کرو۔ سب ضروری معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ ہر کام کا ایک
طریقہ ہے۔ قاعدہ ہے۔ اصول ہیں۔ شرائط ہیں۔ آخر دوسرے علوم بھی تو طریقے ہی سے حاصل
کیے جاتے ہیں۔ ....

ایک صاحب یورپ کی تحقیقات اور ترقی اور اس میں (تحقیقات میں) تغیر و تبدل کا ذکر
کرتے تھے اس پر فرمایا کہ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ فیصلہ کن چیز صرف وحی ہے ورنہ اور
چیزیں تو اس رنگ کی ہیں کہ آج کچھ کل کچھ۔ ظلمات ہی ظلمات ہیں جن میں حقیقت مستور رہی
ہے۔ دیکھئے اتنا زمانہ گزر گیا وحی میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو فیض زیادہ ہوا وہ
حضرت کی شفقت کی وجہ سے ہوا۔ .... حضرت کی ذات کچھ عجیب و غریب تھی۔ وہ بات
کسی میں بھی نہ دیکھی جو حضرت میں تھی۔ ایسی اور پریشانی تو دہاں تھی ہی نہیں۔ ہر پریشانی کی وہاں تسلی
ہی تسلی تھی اور ہر بُرے سے بُرے شخص کے ساتھ حسن ظن رکھتے تھے جس کی وجہ عفت و تواضع تھی۔
مشکل سے کسی کے ساتھ حضرت کو بذلتی ہوتی تھی حتیٰ الاسکان سب کے افعال میں تلخ حیرت و تامل
ہی فرمایا کرتے تھے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اپنے بزرگوں کو دیکھا کیسی کیسی ہستیاں تھیں۔ اس قدر بے نفسی
اللہ اکبر۔ اپنے کو بالکل مٹائے ہوئے اور فنا کیے ہوئے تھے۔ کسی فعل اور کسی قول سے یہ نہ مسلم
ہوا تھا کہ یہ کچھ ہیں یا کچھ جانتے ہیں۔ ان حضرات کو اب اس نکمے ڈھونڈتی ہیں وہ حضرات سب کچھ
تھے اور اپنے کو کچھ نہ سمجھتے تھے اور آج کل یہ حالت ہے کہ کچھ نہیں اور اپنے کو سب کچھ سمجھتے ہوئے ہیں
اور اس کے ثمنی ہیں کہ دوسرے بھی ہم کو کچھ سمجھیں۔ ....

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ جو آج کل مدارس میں اساتذہ
نے ایک طرز اختیار کیا ہے کہ طلباء کی مرضی پر اسباق رکھے جاتے ہیں یہ بالکل غلط طرز ہے اس طرز

میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ طالب علم کی استعداد اور قوت کو دیکھ کر کتاب کا انتخاب کریں تاکہ اساتذہ کے لیے محنت کا آمد ہو۔ دوسرے طلباء کے دماغ اور اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ وہ ایسے برباد سے اساتذہ کو اپنا محکوم سمجھتے ہیں۔ ایسی ہی باتوں کی بدولت ہمارے اس میں خرابیاں پیدا ہو گئیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض سیاستوں کی زبانی معلوم ہوا کہ اسلام کی جوشان ہندوستان میں ہے وہ ممالک اسلامیہ میں بھی نہیں اور اپنے بزرگوں سے ایسا ہی سنا جنھوں نے دوسرے ممالک دیکھے ہیں۔ شاید یہ وجہ ہو کہ وہاں پر تو مسلمان بے فکر ہیں کہ حکومت، اسلامی ہے وہ ہر بات کی ذمہ دار ہے اس لیے وہاں کے علماء بھی بے فکر اور عوام مسلمان بھی بے فکر اور ہندوستان میں حکومت، اسلامی تو ہے نہیں عوام ہوں یا علماء سب دین کی ذمہ داری اپنے اپنے سمجھتے ہیں وَاخْتَرَا عِلْمًا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی کام بدو اپنے بزرگوں کی اجازت کے بغیر کیا حتیٰ کہ نوکری چھوڑی وہ بھی اپنے بزرگوں کے ارشاد سے۔ یہی ہیں اپنے دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جو کام کرنا ہو ہمیشہ اپنے بزرگوں سے اس میں پوچھ لیا کر۔ یہ بڑی بکت کا سبب ہوتا ہے یہ جو آج کل خود راہی پیدا ہو گئی ہے اس کی بدولت لوگ زیادہ تباہ اور برباد ہیں۔ اس نے تو بڑوں بڑوں کو خراب اور برباد کر دیا اس سے سخت اجتناب کی ضرورت ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل یہ مرض بھی عام ہو گیا ہے کہ لوگ باتیں زیادہ بناتے ہیں زبانی جمع خرچ چلے جتنا کہ او اور جب کام کرنے کا وقت آتا ہے یا کرنا پڑتا ہے اس وقت بغلیں بھانکتے نظر آتے ہیں اور جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان پر اعتراضات کی بھرمار دیتی ہے کہ کیا کیا یہ نہ کیا وہ کر دیا تو ان لوگوں کے نام کی شرم بھی نہ رہی۔ خود تو کچھ نہ کرنا نہ دھرنا اور دل پر اعتراض یہی وجہ ہے کہ لوگ دین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ارادہ کرنا بھی ہے تو یہ آفت ہے۔ میں تو اس موقع پر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں خوب ہی کہا ہے.....

سودا تمام عشق میں شیریں سے کوہکن
بازی اگر چہ پانہ سکا سب تو کھو سکا

کس نہ سے اپنے آپ کو کتا ہے عشق باز

اے روسیاء کج سے تو یہ بھی نہ ہو سکا

فرمایا۔ اہل علم کو استغناء کی سخت ضرورت ہے۔ خصوصاً اُمراء کے دردِ ازل سے تو اُن کو بالکل اجتناب چاہیے۔ اس میں دین، علم، دین، اہل دین سب کی ذلت ہے۔ جسکی ہے

— کچھ کہو تو اس سے بڑی نفرت ہے اور میں جب کوئی واقعہ اہل علم کا اُمراء کے ساتھ ملتا ہوں۔ میں (اُمراء سے) تعلق کو منع نہیں کرتا البتہ یہ (ملتی) اہل علم کی شان سے بہت ہی بعید ہے۔ مگر کس طرح (یہ بات) دل میں ڈالوں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہندوستان میں بدعت کا قطع فیض حضرت سید صاحب (سید احمد شہید) اور مولانا محمد اسماعیل (شہید) کی بدولت زیادہ ہوا۔ مولانا آتش شیر برہنہ تھے اور حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بھی بڑی برکت والی تھی جہاں جہاں کو تشریف لے گئے وہاں اب تک برکات موجود ہیں۔ تھما بھون بھی تشریف لائے ہیں۔ باقی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک منتقل اور ممتاز شان تھی۔ آپ کی بڑی حکیمانہ باتیں ہوتی تھیں۔ ہر رنگ کا رنگ جدا ہوتا ہے۔ جیسے بارغ میں ہر قسم کے پھول ہوتے ہیں۔ رنگ جدا۔ خوشبو جدا۔ پتی جدا ایسے ہی یہ حضرات ہوتے ہیں۔ خود حضرات انبیاء علیہم السلام جن قدر ہوئے ہیں۔ سب مختلف الاحوال ہوئے ہیں۔ ایسے ہی اُن کے غلام بھی مختلف الاحوال ہوتے ہیں۔ مگر باوجود احوال کے اختلاف کے ایک چیز ان سب میں مشترک ہے۔ وہ طلبِ رضا حق ہے یہ سب کے اندر ہوتی ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ..... چھوٹے تو یہ سمجھیں کہ ہم چھوٹے ہیں اور بڑے سمجھیں کہ یہ چھوٹے نہیں کیسے لطف کی بات ہے۔ اگر سب ایسا کریں تو بہت سی راحت رہے اب جو بے لطفی اور بے مزگی ہے اُس کا سبب یہ ہے کہ چھوٹے تو اپنے کو چھوٹا نہیں سمجھتے اور بڑے اُن کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ... پھر لطف کہاں بے لطفی ہی ہوگی۔

فرمایا کہ۔ آج کل اعتدال بہت کم ہے۔ افراط و تفریط بہت زیادہ ہے۔ اگر خیال نہیں ہوتا تو بڑی بڑی مصیبتوں اور بدعتوں کا نہیں ہوتا۔ اور خیال ہوتا ہے تو مباح تک پر ہاتھ صاف کرنے کو اور اُس کو محصیت میں داخل کرنے کو طیارہ ہیں۔

نہوں کا دہنے والا ہوں۔ فرمایا کہ میں غیروں کی طرح دور جا بیٹھے۔ یہاں کا دوسرے سے لگایا۔ پیارا کیا۔ کیا تم کا ناتھ حضرتؑ کی شفقت کا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ جو شہود ہے کہ جائے بزرگاں بجائے بزرگان۔ اس سے برکت مراد ہے۔ ایسی جگہ میں برکت ضرور ہوتی ہے۔ بولانا شیخ محمد صاحب (محدث تھانوی) رحمہ اللہ علیہ کی روایت مجھ کو پہنچی ہے۔ ایک صاحب بیان کرتے تھے کہ بولانا شیخ محمد صاحبؒ نے فرمایا کہ جب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہؒ کو تشریف لے گئے تو میں نے اُس جگہ بیٹھ کر ذکر کیا جس جگہ حضرتؒ ذکر کیا کرتے تھے تو انوارِ سلیم ہوئے۔ اب اُنھیں اُن بزرگوں کو ڈھونڈتی ہیں۔ اُن ہی بزرگوں کو دیکھا۔ اب طبیعت بھی دل بھی مکان بھی اُن ہی چیزوں کے خوگر ہو گئے۔ اُس کے خلاف پودھشت ہوتی ہے اب طبیعت کو کیسے بدل دیا جائے غیر اختیار ہی ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل ایسی طبیعت کے بھی لوگ موجود ہیں جن کو امامت کا شوق ہو لیکن اہل امامت کے نہیں۔ لمبے لمبے ڈکوع اور لمبے (خطبے) پڑھنا باعثِ فخر سمجھتے ہیں۔ ہمارے حضرات بہت ہی مختصر خطبہ پڑھتے تھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اکثر حضرت شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی مختصر اور جامع ہے مگر اُس میں سے بھی ایک حصہ خدایا کر دیتے تھے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنی وضع پر نہیں رہے۔ ہم اپنے بزرگانِ سلف کی سوانح میں دیکھتے ہیں کہ اُن کا ہر تاؤ دیکھ دیکھ کر لوگ ملان ہوتے تھے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل یہ مرضِ عوام اور خواص سب میں نظر آتا ہے کہ دوسروں کی تو اصلاح کی فکر ہے اپنی فکر نہیں۔.... اگر ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے تو بہت جلد اصلاح ہو جائے۔

پیٹ میں بھاری پن اور سینے میں جلن سے

جلد آرام کے لیے

پچنول

لیجی

پچنول پیٹ کے درد کھٹکی ڈھاریں، اچھارا، جلن آئی، بھوک کی کمی اور کھانے کے بعد طبیعت کی شستی دفیرو میں شکایتوں میں نہایت مفید ہے۔

درد

MTA-MOP-3444-J

تین سو سے زائد صفحات کا یہ دلکش
دکھپ اور افادیت لبر نمبر وسط ستمبر میں
آ رہا ہے۔ یہ اپنے مواد اور علمی و تحقیقی سبب
کی بنا پر اتنا دلچسپ ہو گا کہ اسے آپ مجلد
کرا کے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لیں گے۔

ماہنامہ تجلی دیوبند
خاص نمبر ۶۹ء

اس نمبر کو اگر آپ مفت حاصل کرنا چاہیں تو تجلی کا سالانہ چندہ بھیجیں
جو پانچ روپے ہے۔ نمبر کو بخاطرات حاصل کرنے کے لئے مزید ایک دوپہر جبرٹی
خرچ بھی شامل کر دیں تو فوراً علی نور
اور اگر صرف یہی نمبر خریدنا چاہیں تو ڈاک خرچ سمیت پانچ روپے ارسال
فرمائیں یا اپنے فہر کے نیوز سیر ایجنٹ سے چار روپے ۲۵ پیسے میں خرید لیں

کمل نمبر: منیر تجلی - دفتر تجلی - دیوبند

اسلامی تحقیق

اس کے معنی، مدعا اور دائرہ کار

(ڈاکٹر محمد رفیع الدین ایم اے پی ایچ ڈی، ڈی لٹ)

— (۴) —

میکانکی تحقیق کی ایک نئی قسم | جو لوگ اسلام کی محبت سے بے نصیب ہو کر دل ہی دل میں غیر اسلامی نظریات کی طرف مائل ہو چکے ہیں ان کی اس خواہش نے کہ اسلامی قوانین کو بدل دینا چاہیے، پاکستان میں ایک نئی قسم کی میکانکی تحقیق کو جنم دیا ہے جسے بہت سے مسلمان غلطی سے اسلامی تحقیق سمجھتے ہیں۔ پہلے اس بات کی خواہش کرنا کہ اسلامی قوانین کو غیر اسلامی نظریات کی سمت میں بدل دیا جائے اور پھر اس خواہش کی تکمیل کے لیے موافق حالات پیدا کرنے کی غرض سے ایسی مصافحتی قسم کی کتابیں تیار کرنا جن میں ہمارے علماء و متقدمین و متاخرین کے موجودہ علمی خیر و کوہکے قرآن و حدیث کے ترجموں کو بھی ایک نئی ترتیب، نئی زبان اور نئے مفہوم کا ایسا جامہ پہنایا گیا ہو جو اس خواہش سے مطابقت رکھتا ہو، ایک ایسا عمل ہے جسے ہم ایک خاص مقصد سے انجام دی ہوئی میکانکی قسم کی کتاب سازی تو کہہ سکتے ہیں لیکن اسلامی تحقیق کا نام نہیں دے سکتے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اصلی اور حقیقی اسلام کی علمی، عقلی اور حکمیاتی بنیادوں کی دریافت کیا جائے اور واضح کیا جائے۔ بلکہ یہ ہے کہ اس اسلام کو بدل دیا جائے اور جس

حد تک بھی ممکن ہو غیر اسلامی نظریات اداؤں کے تصورات سے قریب تر لایا جائے تاکہ ان نظریات کے چاہنے والوں کو اسلام سے مطمئن کیا جاسکے لیکن اس قسم کی میکا کی تحقیق کا شوق رکھنے والے اس بات کو فراموش کر جاتے ہیں کہ وہ جن نظریات سے توافق کی آواز دے رہے ہیں وہ خود مایہ ناز ہیں اور اپنا کوئی مستقل نہیں رکھتے اور صرف ایک ہی نظریہ حیات یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ماقیامت زندہ ادا قائم ہو اور وہ ہی اسلام ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں پھوڑا تھا اور جس پر صحابہؓ نے عمل کیا تھا۔ اس قسم کی میکا کی تحقیق کے مقصد اور طریق کار سے آشکار ہے کہ اسے انجام دینے کے لیے کسی بڑی علمی قابلیت کی ضرورت نہیں۔ چونکہ غیر اسلامی نظریات کے تصورات کی طرف جھکاؤ اور اسلام کے بجائے ان کی حمایت خود کرنا اور دوسروں کو ان کی حمایت پر آمادہ کرنا ایک لاشعوری عمل ہوتا ہے جو لوگ اس عمل کا شکار بنتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذہانت سے اسلام کی ایک نہایت ہی حیات آمیز اچھوتی اور دلکش تشریح کی دیافت کر لی ہے اور وہ اسے پیش کر کے اسلام کو بچانے اور ہر دلعزیز بنانے کی ایک نہایت ہی بے نظیر خدمت انجام لائے ہیں جو درحاضر کے تقاضوں کے مطابق ہے۔

علمائے متقدمین کی اسلامی تحقیق ہمارے زمانہ کے چیلنج کا جواب نہیں بن سکتی

بعض مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ اسلام کی سائنسی اور حکمیاتی تشریح جس کی ہمیں اس زمانے میں ضرورت ہے، شاہ ولی اللہ، امام غزالی اور دوسرے متقدم ائمہ دین کی اسلامی تحقیق کے امداد پہلے سے ہی موجود ہے اور اب ہمیں اسلام کی مزید کسی علمی تشریح کی ضرورت نہیں لیکن یہ خیال درست نہیں ان بڑے بڑے ائمہ اور فضلاء کی اسلامی تحقیق خواہ ان کے اپنے زمانہ کے علمی چیلنج کے جواب کے طور پر کسی ہی گراں قدر اور کارآمد کیوں نہ ثابت ہوئی ہو تاہم وہ جس صورت میں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے ہماری اس کوشش میں کہ ہم اسلام کی طرف سے اس زمانہ کے علمی چیلنج کا کافی اور شافی جواب ہمیا کریں۔ ہماری ذرا بھی مدد نہیں کر سکتی۔ اس زمانہ کے حکیمانہ تصورات اور نظریات جو اسلام سے نکلے ہیں اور جن کی تردید پیش کرنا ہمارا فرض ہے مثلاً ماہ کسرم، داندنرم، فرادند، ایدرند، میکہ دگوزم، بی بیویرند، لاجیک پازیرند، چینگرند، انیزرم وغیرہ جو عصر حاضر کی مخصوص علمی فضا کی پیداوار ہیں، اپنی نوعیت اور اپنے طرز استدلال کے لحاظ سے بالکل مختلف ہیں اور ہمارے سامنے

بڑے متقدمین علماء اور فضلاء ان سے قطعی طور پر نا آشنا تھے۔ لہذا یہ خیال کرنا کہ وہ اپنی کتابوں میں انہی تردید ہیا کر چکے ہیں حدودہ کی سادگی کو چونکہ ہم ہی ان سے واقف ہوئے ہیں لہذا اسلام کی ممانعت کرنے اور اُس کے علمی اور عقلی مقام کو بلند رکھنے کے لیے ان کی تردید ہم پہنچانا ہمارا ہی کام ہی ہر دور کا علمی چیلنج مختلف ہوتا ہوا اور اس کا جواب ان ہی مسلمانوں کو دینا ہوتا ہوا جو اس دور میں زندگی بسر کرنے کی وجہ سے اس چیلنج کا سامنا کر رہے ہوں۔

اس بات کے علاوہ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہوا اسلامی تحقیق کے فاضل کا کام نہ صرف یہ ہوتا ہوا کہ وہ اپنے زمانہ کے غلط فلسفیانہ تصورات کی تردید کرے اور ان کو غلط ثابت کرے بلکہ یہ یہ بھی ہوتا ہوا کہ وہ اپنے زمانہ کے صحیح فلسفیانہ تصورات کی مدد سے جو صحیح ہونے کی وجہ سے لازماً اس کی تائید کریں گے، اسلام کو عقلی اور علمی لحاظ سے زیادہ دلکش، زیادہ مضبوط اور زیادہ یقین پرور بنائے۔ جس طرح سے اس دور کے غلط فلسفیانہ تصورات صرف اُن ہی مخصوص ہیں اسی طرح سے وہ صحیح فلسفیانہ تصورات بھی جو اس زمانہ میں آشکار ہوئے ہیں اس کا طغرائے امتیاز ہیں۔ یہ ثانی الذکر تصورات اول الذکر تصورات میں اس طرح دبے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں جو اہرات جب تک ہم نے کوڑے کرکٹ کو برابر نہ کریں ہم نے جو اہرات تک نہیں پہنچ سکتے غرض ہمیں اس زمانہ میں اصلی اسلامی تحقیق کے کام کو نہ صرف اس لیے انجام دینا پڑے گا کہ ہم نے غلطی کوڑے کرکٹ کو برابر کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس لیے بھی کہ ہم نے غلطی جو اہرات کو جو اس میں پڑے ہیں، اپنے قبضہ میں لینا چاہتے ہیں۔

غلط فلسفیانہ تصورات کی اُن تردیدوں کے نقائص جو اب تک پیش کی گئی ہیں

پھر شاید یہ کہا جائے کہ اس زمانہ میں بھی کئی علماء اسلام عصر حاضر کے غلط فلسفیانہ نظریات کی تردیدیں ہیا کرنے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن ان تمام تردیدوں کا مشترک نقص یہ ہے کہ وہ ان نظریات کے ایسے مطالعہ پر مبنی نہیں جو مخالفت کے جذبہ سے الگ ہو کر منصفانہ اور ہمدردانہ طور پر کیا گیا ہو لہذا وہ ان کی صحیح اور مکمل واقفیت پر قائم نہیں۔ اس کے علاوہ وہ بہت سے سوالات پیدا کرتی ہیں جن کا جواب نہیں دیتیں اور حقیقت انسان کو کائنات کے بہت سے مسئلہ اور دست

حقائق کو اپنے پیش کیے ہوئے ترائی نظریہ کائنات کے ساتھ متعلق نہیں کرتیں اور ایک بگڑی ہوئی صورت میں بدستور غیر اسلامی نظریات کے ساتھ متعلق رہتے دیتی ہیں۔ لہذا وہ تشنہ اور ناکمل اور ناتمام رہ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اعلیٰ عقلی معیار اور عقلی معیار ہی کے مطابق نہیں اور وہ فلسفیانہ استدلال اور حکیمانہ تشریح اور تفسیر کے رائج الوقت طریق اور تکنیک کی پرہیزی نہیں کرتیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان نظریات کے غیر مسلم ماننے والوں اور مسلمان بہرہ وران کو قائل نہیں کر سکتیں اور لہذا بالکل بے اثر اور بے کلام ہیں ان کا مقصد زیادہ تر یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو خوش کیا جائے جو مذہب کے علمی چیلنج سے بے خبر ہونے کی وجہ سے صحیح قسم کی اسلامی تحقیق کو کام میں نہ لائیں اور اس چیلنج کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور حکمت اسلام کے اُس علم سے مطمئن نہیں جو اس وقت تک میسٹر پو اور غیر مسلموں کے سامنے پوری طرح سے پایہ نبوت تک پہنچانے کے بغیر اس حقیقت پر مبنی رکھتے ہیں کہ اسلام ماضی اور مستقبل کے تمام فلسفوں سے زیادہ منقول اور مدلل ہو لیکن اس بات پر جو کہ اسلام کے ایسے مکمل نظام حکمت کے بغیر جو کائنات کے تمام معلوم اور معلوم اور دست حقائق کو تسلیم کرنا اور واضح کرنا ہو کوئی چیز بھی ان حکیمانہ تصورات کا مکمل مستقل اور یقین پرور جواب نہیں بن سکتی جو اس وقت ہائے دین کی بنیادوں کیساتھ گرنے لگی ہو

اسلامی تحقیق کے فن کی تعلیم اور تربیت ضروری ہے

شاید یہ سمجھ لیا جائے کہ شاہ ولی اللہ اور امام غزالی ایسے ائمہ دین جنہوں نے اسلام پر قیمتی تحقیقی اور تخلیقی کام کیا ہو اور شخصیتیں تھیں جن میں اس قسم کے کام کی غیر معمولی خداداد صلاحیتیں تھیں اور ہمارے لیے یہ نمونہ ہو گا کہ ہم اسلام پر اعلیٰ معیار کا اصلی تحقیقی کام جس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہو ایسے عالموں کی خدمات کے ذریعہ سے حاصل کر سکیں جو ہمارے بہترین دماغ ہونے کے باوجود قدرت کی عطا کی ہوئی تخلیقی قابلیتوں سے بہرہ ور نہیں اس اعراض کے جواب میں میرا اُمیدوار ہے کہ ہر قوم میں ایسے افراد کوئی تعداد میں ہوتے ہیں جن کو قدرت نے ہر قسم کی صلاحیتوں سے بہرہ ور کیا ہوتا ہے لیکن ان کی صلاحیتیں بالعموم محقق ہی نہیں خواہ قوم کو ان کی صلاحیتوں کی کسی ہی شہید ضرورت کیوں نہ ہو۔ لیکن جب تک کوئی صلاحیتوں کا مالک اتفاقیاً ایسے حالات میں نہ پائے جو اس کے مکمل اظہار اور نشو و نما کے لیے

خاص طور پر ساڈا گارہوں اس وقت تک وہ آشکار نہیں ہوئیں، سینکڑوں شاہِ دلی لائبریریوں اور غزالی ایسے ہوں گے جو ساڈا گارہ حالات نہ پانے کی وجہ سے شاہِ دلی لائبریریوں میں بن سکے، اگر ہم بہت سے ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اسلام دوست نوجوانوں کو ایسے حالات میں آ کر، جو اسلامی تحقیق کی قابلیت کی نشوونما کے لیے ہوائی ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ ان میں سے چند نہایت عمدگی اور کامیابی کیساتھ اسلامی تحقیق کا وہ کام انجام نہ دے سکیں جس کے بغیر ہماری بقا خطرہ میں ہو۔

اسلامی تحقیق کے فاضل کی ضروری علمی قابلیتیں | ہوں کہ اسلامی تحقیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ حاضر کے غلط

فلسفیانہ نظریات، اور تصورات نے اسلام کو جو صلیج دے رکھا ہو اس کا تسلی بخش جواب دیا گیا جائے۔ لہذا جدید فلسفیانہ تصورات کا علم اور فہم اور جدید فلسفیانہ طرز استدلال کی واقفیت اور مہارت اسلامی تحقیق کے فاضل کی ضروری قابلیتیں شمار ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سائنسی علوم مثلاً طبیعیات، حیاتیات اور نفسیات سے ایک عام واقفیت رکھتا ہو۔ بالخصوص ان علوم کی ان ترقیوں سے جو اس بیسویں صدی میں رونما ہوئی ہیں یہاں تک آشنا ہو کہ ان کے فلسفیانہ مضمرات اور نتائج کو سمجھ سکے کہ کام میں لاسکے۔ سائنس کی واقفیت سے اسے ایک اور فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ وہ سائنسی طریق تحقیق اور طریق بیان کو سمجھنے کی وجہ سے اپنی طرز تحریر کو مقبولیت اور جبرنگی کے سانچوں میں ڈھال سکے گا۔ یہ کہنا ضروری نہیں کہ اسے کم از کم تحریری عربی زبان کی درجہ اول کی واقفیت حاصل ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر وہ قرآن اور حدیث اور فقہ کی کتابوں کے مطالب اور مضامین تک براہِ راست دسترس نہیں پاسکتا۔ ایک اور خصوصیت جو اس کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلامیت محبت رکھتا ہو اور اس کی عامگی ہوئی اخلاقی اور دینی پابندیوں کو بطیب خاطر قبول کرتا ہو۔

وہ شخص جو ایک فلسفی کی تمہیت، مہارت اور بصیرت سے بے بہرہ ہو اور آج تک کے تمام فلسفیانہ تصورات اور سائنس کے تازہ انکشافات کے فلسفیانہ مضمرات کی پوری واقفیت نہ رکھتا ہو خواہ اسے قرآن اور حدیث اور فقہ اور علمائے متقدمین کی تمام کتابیں اذہر ہوں وہ اصلی اسلامی تحقیق کے کام کو مطلقاً انجام نہیں دے سکتا۔

ظاہر ہے کہ ایسی قابلیتوں کے افراد پوری تعداد میں اور آسانی میسر نہیں آ سکتے۔ لہذا ضروری ہے ہمارے ملک کا کوئی اسلامی تحقیق کا ادارہ کسی ایک فاضل کی راہ نمائی میں جو دوسروں سے زیادہ ان قابلیتوں کا مالک ہو، ہر سال چند نو ذیل تعلیم یافتہ افراد میں خاص تعلیم و تربیت کے ذریعہ سے ان قابلیتوں کو پیدا کرے تاکہ اسلامی تحقیق کا کام خاطر خواہ طریق سے جاری رہ سکے۔ ان افراد کو معقول تنخواہیں دی جائیں اور تعلیم و تربیت سے فارغ ہونے کے بعد ماہر تحقیق اسلامی کی معتبر سہولتیں دی جائیں۔

اسلامی تحقیق کے راہ ناما فاضل کو چاہیے
تحقیق اسلامی کی تعلیم و تربیت کے ضروری نقاط

۱) دوران تربیت میں اچھی طرح سے واضح کر دے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ:-
(۱) قرآن حکیم کی روح سے پوری طرح واقفیت پیدا کرے۔ اگر وہ قرآن کی روح سے واقف نہیں ہوگا تو اس کے لینے انہیں ہوگا کہ وہ غلط فلسفیانہ تصورات کو صحیح فلسفیانہ تصورات سے میز کر سکے۔ اس کے سادے تحقیقی اور تخلیقی کام کی اہمیت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آیا وہ غلط تصورات کو صحیح تصورات سے تمیز کر سکتا ہو یا نہیں۔ لہذا اسے اپنے وقت کا بہت سا حصہ قرآن اور حدیث اور شریعت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) و صحابہ اور ائمہ کے صلیح و صوفیا کی سوانح حیات کے مطالعہ میں صرف کرنا ہوگا۔
(۲) ان فلسفیانہ نظریات اور تصورات سے پوری پوری واقفیت پیدا کرے جو اسلامی طریقہ انسان و کائنات سے متعارف رکھتے ہیں اور جن کو اسے غلط اور بے بنیاد ثابت کرنا پڑے۔

اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان نظریات اور تصورات کے اصلی ماخذ کا براہ راست اور سہوہرہ مطالعہ کرے۔ جب تک ہم کسی کامیاب اور بڑے فلسفی کے اذکار کا مطالعہ سہوہرہ نہ نقطہ نگاہ سے نہ کریں ہم اس کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ سکتے اور جب تک ہم اسے ٹھیک طرح سے نہ سمجھیں ہم اس کی غلطیوں کو آشکارہ نہیں کر سکتے۔

(۳) دور حاضر کے فلسفیانہ نظریات اور جدید سائنسی انکشافات کے فلسفیانہ مضمرات اور نتائج سے مکمل واقفیت پیدا کرے۔

(۴) اپنی تحقیق کے نتائج کو ضبط تحریر میں لاتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھے کہ دنیا بھر میں چوٹی کے غیر مسلم علماء اور حکما اس کے مخاطب ہیں کیونکہ صرف اسی صورت میں وہ ذریعہ تحقیق علمی

مسائل پر ایسے خالصہ سائنسی اور غیر جانبدارانہ نقطہ نظر سے بحث کر سکے گا جو غیر مسلم اور مسلمان دونوں کے لیے یقین افروز ہو۔

(۵) اس بات کی کوشش کرے کہ جس غلط تصور کو وہ غلط ثابت کر رہا ہے اس کی جگہ صحیح تصور کو رکھے۔ اور یہ صحیح تصور جس قدر سوالات پیدا کر رہا ہو ان سب کا تسلی بخش جواب دے۔ فلسفیانہ مسائل میں ایک منفی نقطہ نظر یقین پیدا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب کسی صحیح تصور کے پیدا کیے ہوئے تمام سوالات کا جواب دیا جائے تو ایک مکمل فلسفہ کائنات وجود میں آجاتا ہے۔ اور بالخصوص ایسی حالت میں جبکہ وہ غلط تصور جس کی جگہ یہ صحیح تصور لے رہا ہو کسی اور غلط فلسفہ کائنات کا جزو ہو۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ جب تک وہ انسان اور کائنات کا ایک مکمل صحیح فلسفہ پیدا نہ کرے وہ کسی غلط فلسفیانہ تصور کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔

مثال کے طور پر جب تک کہ وہ ایک ایسا اسلامی فلسفہ تاریخ پیدا نہ کرے جو عقلی اور علمی لحاظ سے مکمل طور پر قابل قبول ہو وہ بے خدا اشتراکی فلسفہ تاریخ کا ابطال نہیں کر سکے گا۔ پھر اس کا یہ اسلامی فلسفہ تاریخ بہت سے سوالات پیدا کرے گا جو اس کو فلسفہ کے اور مسائل میں کھینچ لائیں گے اور اگر وہ ان سوالات کا بھی جواب دے گا جیسا کہ اسے ضرور دینا چاہیے تو پھر اس کا فلسفہ تاریخ محض ایک فلسفہ تاریخ نہیں رہے گا بلکہ کائنات کا ایک مکمل فلسفہ بن جائے گا۔ اسی طرح سے جب تک کہ وہ عمل اتفاق کے سبب کا کوئی ایسا فلسفہ ہیئتہ کرے جو قرآن کے نظریہ انسان و کائنات کے ساتھ مطابقت بھی رکھتا ہو اور علمی اور عقلی نقطہ نظر سے مکمل طور پر تسلی بخش بھی ہو اس وقت تک وہ دائروں کے بے خدا میکائیکی نظریہ کائنات کی کامیاب تردید نہیں کر سکے گا۔ پھر اس کے قرآنی نظریہ تاریخ کی طرح اس کا قرآنی نظریہ اتفاق بھی بہت سے سوالات پیدا کرے گا جن کا جواب ایک مکمل فلسفہ کائنات کی صورت اختیار کرے گا۔

(۶) جب وہ کسی غلط نظریہ کو غلط ثابت کرتے ہوئے بعض تصورات کو درست قرار دے کر ان کی مدد لے تو کسی دوسرے نظریہ کو غلط ثابت کرتے ہوئے ان کو غلط قرار نہ دے۔ اسی طرح سے جب وہ کسی صحیح قرآنی تصور کو درست ثابت کرتے ہوئے بعض تصورات کو غلط قرار دے تو کچھ کسی دوسرے صحیح قرآنی تصور کو درست ثابت کرتے ہوئے ان کو صحیح قرار نہ دے اور پھر جب وہ کسی غلط تصور

کو غلط ثابت کرتے ہوئے بعض تصورات کو غلط قرار دے لے تو کسی اور تصور کو غلط ثابت کرتے ہوئے اُن کو درست قرار نہ دے اس کے برعکس اس کے لیے ضروری ہو کہ ہر تصور کے بارے میں ایک ہی توقف پر قائم رہے اس کا مطلب یہ ہو کہ کسی تصور کے درست یا نادرست ہونے کے بارے میں وہ ایک ایسا توقف اختیار کرے جس سے وہ ہر حالت میں وابستہ رہ سکتا ہو۔ دوسرے لفظوں میں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ مختلف غلط نظریات اور تصورات کو غلط ثابت کرنے کی جو کوشش وہ کرے گا وہ اسی صورت میں بے خطا اور کامیاب ہوگی جب وہ اُن سب کے تردید کے لیے صرف ایک ہی نظریہ کائنات کو جو ظاہر ہو کہ صحیح اور قرآنی نظریہ کائنات ہی ہوگا کام میں لائے گا۔ اس صورت میں اس کے اسلامی نظریہ تاریخ کو مکمل کرنے والا فلسفہ کائنات اور اس کے نظریہ ارتقاء کو مکمل کرنے والا فلسفہ کائنات جن کا ذکر اوپر الگ الگ کیا ہو دونوں ایک دوسرے سے ذرا بھر بھی مختلف نہیں ہوں گے بلکہ دونوں ایک ہی ہوں گے۔

صحیح فلسفہ کائنات صرف ایک ہے اور وہ اسلام کا فلسفہ کائنات ہے

اسلام کے ضمن میں جب فلسفہ کا ذکر آتا ہو تو بعض مسلمان یہ کہا کرتے ہیں کہ اسلام کا فلسفہ سے کوئی تعلق نہیں یہ خیال بہت بڑی غلطی ہو۔ حکمت اور فلسفہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ قرآن مجید حکمت کی کتاب ہو اور حکیم خدا کے اسمائے حسنہ میں سے ہو فلسفی صداقت کی تلاش کرتا ہو کیونکہ صداقت کے اندر ہی یہ صلاحیت ہو کہ وہ علمی اور عقلی لحاظ سے درست ہو اور درست ثابت کی جاسکے۔ فلسفی صداقت کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہو اور اُسے صداقت نہیں ملتی۔ لیکن خدا تو بات ہی وہ کہتا ہو جو اُسے سزا صداقت اور حق ہوتی ہے (حوقولہ الحق) لہذا اگر خدا کی بات حکمت نہیں تو اور کس بات کی حکمت ہو۔ پھر فلسفی کائنات کے بھید کو تلاش کرتا ہو اور اُسے نہیں ملتا یہی سبب ہو کہ وہ اپنے فکر اور استدلال میں غلطیاں کرتا ہو۔ لیکن خدا وہ ہو جو کائنات کے بھید کو جانتا ہو۔ وہ دوسرے فلسفیوں کی طرح سر کائنات سے نا آشنا نہیں کہ اس کی بات سچی اور بے خطا حکمت نہ ہو۔ اسی بنا پر وہ دعویٰ کرتا ہو کہ اس کی بات سچی ہو۔ (قُلْ أَنزَلَهُ إِلَهُنَّی یَعْلَمُ السِّرَّی السَّمَوَّیَاتِ وَأَدْرَکُ) قرآن حکیم عمل حکمت کائنات ہو اور اس کی تفصیل اور تشریح بھی جو اقیامت ہونی ہوگی

حکمت کائنات پر بھی تشریح اور تفسیر کتاب یا سکتے۔ جو جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا
 (تِلْكَ هُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ) اور جسے خدا کے وہ بندے بھی جنہیں خیر کثیر عطا ہو گئی اقیامت
 سکھاتے رہیں گے (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُفِيَتْ خَيْرًا كَثِيرًا) اور جسے تبلیغ دین کے لیے کام میں لانے کا حکم
 دیا گیا ہو (وَأُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُ رَبُّنَا بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں
 صرف ایک فلسفہ صحیح ہے اور باقی سب فلسفے غلط ہیں اور صحیح فلسفہ وہ ہے جو قرآن حکیم پر مبنی ہو اور
 جو خدا کے عقیدہ سے آغاز کرے اور خدا کے عقیدہ پر ختم ہو۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کا
 فلسفہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اسلام ایک فلسفہ نہیں تو دور حاضر کے غلط فلسفوں کا جواب نہیں
 دے سکتا اور سلمان ان غلط فلسفوں سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اور اس کو ساتھ لے کر اسلام
 کی تبلیغ اور اشاعت نہیں کر سکتے اور باطل فلسفہ کے پرستانہ دل کو مشرف بد اسلام نہیں بنا سکتے۔
 لیکن قرآن تو نازل ہی اس لیے ہوا کہ لوگ جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ کرے۔
 جب ہم ایک معمولی آدمی سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں جو علم اور عقل کے معیاروں پر درست منطقی
 ہو تو کیا خدا جو بات کہتا ہے اس سے یہ توقع نہیں کر سکتے۔ اگر خدا کی بات اُن علمی اور عقلی معیاروں
 کے مطابق ہے جو انسان کے دل میں رکھے گئے ہیں تو پھر ان معیاروں کے مطابق خدا کی بات کھول
 کر بیان کرنا اسلام کا فلسفہ ہے جو اس زمانے کے باطل نظریات کا جواب ہے اور ہمارے ایمان کا
 محافظ اور ہمارے ظن و شک کا علاج ہے

حکمت دنیا فریاد ظن و شک

حکمت دینی برد فوق فلک

(دردی)

آپ حج کیسے کریں؟ | حج کے موضوع پر اردو میں بے شمار کتابیں بھی جا چکی ہیں۔ لیکن یہ کتاب (جو درود میں
 مولانا نعمانی اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی مشترک تالیف ہے) اپنی ہی خصوصیت
 میں اب بھی ممتاز و منفرد ہے کہ یہ بہت آسان اور دلنشین انداز میں حج کا طریقہ اور اسکے احکام و مسائل بھی بتاتی ہے اور ذوق
 و شوق اور جذبہ عشق بھی پیدا کرتی ہے جو حج و زیارت کی جان ہے۔
 اللہ کے بھی بندوں نے اس کتاب کو لے کر اور اس کا
 رہنمائی میں حج کیا ہے؟ اہل کابیان ہے کہ اصل ایسا سلام تھا کہ ایک ماہر اور مخلص معلم اور صاحبِ دل مرشد اعلیٰ نے حج کو مسنون اور
 عاشقانہ حج قرار دیا ہے۔ آخر میں شوق انگیز اور درود کا در نقش بھی شامل ہیں۔ ..... قیمت مجلد ..... صرت - ۲/-
 آسان حج | آسان زبان میں آپ حج کیسے کریں؟ کا خلاصہ ہے۔ کم قیمت یافتہ سہرات کے لیے بہترین معلم و رہنما۔ سبھی کو
 قیمت - ۱/- کتب خانہ الفرقان، پکھری روڈ، لکھنؤ

قرآن کی تعلیمات

ایک انگریز کی نظر میں

حال ہی میں ایک کتاب ”تاریخ کے حوادث“ *What Happend in History* انگلستان سے شائع ہوئی ہے جس میں ان اقوام کے مذہبی خیالات اور ہوم، علم الاصلام، اخراجات، اداہم پرستی اور ایک ان بھیجی ہستی کے تصورات پر بحث کی گئی ہے جو زمانہ تاریخ اور اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور جن کے حالات کا سرخ لکتوں، قدیم ادواروں اور بتوں اور قبروں اور دوسری چیزوں سے معلوم ہوتا ہے۔

مصنف نے اپنے دائرہ تحقیق کو مصر اور مشرق وسطیٰ تک محدود رکھا ہے لیکن اس میں مشرق کے تقریباً تمام مذاہب اور ممالک کا ذکر آگیا ہے اور ضمناً ان حقائق پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جن کا اخذ تاریخ ہے۔

مذاہب اور عقائد کے ذکر میں جہاں یہودیت اور عیسائیت پر اشارات کیے گئے ہیں وہاں اس کتاب میں اسلام اور اس کی تحریکات کا بھی ذکر آگیا ہے۔

آغاز میں مصنف نے ضرورت سمجھی ہے کہ لوگوں سے اسلام کا تعارف کرائے اور اس ”عجیب و غریب مگر پر تاثیر“ مذہب کی تعلیم کو بے نقاب کرے، چنانچہ مضمون کے تعارفی حصہ میں اپنے خیالات کا آغاز ان الفاظ سے کیا ہے۔

”بہت سے لوگ اسلام کو مذہب *Religion* کی حیثیت سے جانتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ”تحریک“ کے نقطہ نظر سے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ مختصر سے مختصر الفاظ

میں اس مفہوم کو اس طرح ادا کیا جاسکتا ہے کہ اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں زوالا ہے وہ ایک تاریخ بھی ہے اور ایک زبردست تحریک بھی، وہ سیاست بھی ہے اور اجتماعیت بھی، وہ نفسیات کی پہلی کتاب بھی ہے اور روحانیت کی آخری کتاب بھی، وہ دین اور دنیا کا ایسا مرکب ہے جو دیر حقیقت دنیا کے تمام مذاہب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس کا ”مصنف“ خود کوئی پولنے زمانہ ہی کا نہیں بلکہ بہت سے زمانوں کا ایک زبردست معلم ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا مصنف ایک برہانی اور عقلی دماغ کا انسان ہے وہ اپنے ہر مضمون میں اس بات کی بڑی احتیاط کرتا ہے کہ کوئی دعویٰ بلا دلیل نہ ہو، وہ بار بار عقل کے اقتدار پر زور دیتا ہے عقل سے کام نہ لینے والوں کو حیوان ٹھہراتا ہے اور عقل ہی کو حقائق کی کسوٹی ٹھہراتا ہے۔ وہ کشش کرتا ہے کہ دہم پرستیوں سے دور رہے اور خرافات کا کوئی شاہد اپنے خیالات میں نہ آنے دے۔ اس کا انداز فکر اس حکیم سے ملتا ہے جو صرف کائنات پر غور کر لے قرآن کی یہ خوبی پہلے تو انسان کو حیرت میں ڈالتی ہے، پھر اسے اپنی طرف کھینچتی ہے اور آخر میں اپنا گردیدہ بنا لیتی ہے۔

آگے چل کر مصنف لکھتا ہے:-

”یورپین کو یہ بات سمجھنے میں بہت زیادہ تکلف سے کام لینا پڑا ہے کہ عرب کے وحشی انسانوں نے بغداد اور قرطبہ (اسپین) میں علوم و فنون کی بنیاد کس طرح ڈالی ہے؟ وہ عربوں کے علمی ذوق کو دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن یہ بات نہ سمجھ سکے کہ ان کے اس ذوق کے محرکات کیا تھے کسی نے کوئی وجہ بیان کی کسی نے اسے اتفاق کے سر منہ دیا، حالانکہ یونانی علوم کی طرف رغبت بھی وہی قوم کر سکتی ہے جسے پہلے سے عقلی علوم کا چمکہ ہو، لیکن اگر یہ یورپین قرآن سے بھی واقف ہوتے تو انھیں اس قدر دور از کار بائیں بنانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ دیر صاف ہے کہ قرآن عقل کا زبردست موثر ہے، اب بات باطل صاف ہے کہ جس قوم کا مذہب عقلی اور برہانی ہو وہ سائنس اور علوم کی مخالفت نہیں ہوگی بلکہ مذہبی حیثیت سے سائنس کی سرپرستی کرنا اس کا فرض ہوگا۔ اگر قرآن عقل کی افادیت کا قائل نہ ہوتا تو مسلمان بھی علوم کی سرپرستی قبول نہ کرتے اور اسپین کی راہ سے سائنس کی سمع یورپ میں کبھی روشن نہ ہوتی۔

اس کے بعد کتاب کے مصنف (V. Gordon Childre) نے اسلام کی بعض خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے وہ لکھتا ہے۔

”ہماری مہذب دنیا میں آرٹ (Art) (فنون لطیفہ) کو اہمیت حاصل ہے وہ ہماری کیرکٹر کا جزو بن چکا ہے۔ مگر دنیا کو یہ سُن کر حیرت ہوگی کہ قرآن میں آرٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں جن لوگوں نے جاہلیات میں زندگی گزار دی ہے، اور جنہیں اسے ترقی دینے پر غرہ ہے وہ یقیناً اسلام سے مایوس ہوں گے کہ اس میں ان کے ذوق کی یہ چیز نہیں، لیکن داد دینی پڑتی ہے قرآن کے مصنف کو اس نے سیرت کی ان تمام بُرائیوں کو چھین کیا جو آرٹ کے نام سے ہماری سوسائٹی کو گمراہ کر رہی ہیں اور اسکی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب ایک طویل زمانہ کے بعد آرٹ کی بُرائیاں زندگی کی سطح پر آجائیں گی اور ہماری نئی نسلوں کو گھن لگا دیں گی۔

ہمارا آرٹ کیا ہے؟ ذہن کی بے راہ روی اخلاق کی کجی ذوق کی شوریگی، جنسی انار کی عیش و عشرت کی بے لگائی اور بُرائیوں کو پھیلنے کی ایک ترکیب! قرآن نے بُت پرستی کی تردید اور مذمت کر کے آرٹ کی ادھی عمارت کو سمار کر دیا کیونکہ آرٹ کا بہت بڑا حصہ قدیم زمانہ کے بتوں اور تصویروں کی ایک شرمناک یادگار ہے اور ان جنسی تعلقات کی یاد دہانی جن پر جاہلیات کا خول چڑھا ہے قرآن حسن ایزدی کا آئینہ تو ہے غش کاوی کا معلم نہیں ہے۔ آج کل فنون لطیفہ کی بُری قدر ہے لیکن دقت آئے گا کہ آرٹ کی بُرائیاں ظاہر ہوں گی اور اس کی بیش مینی ایک حقیقت بن کر سامنے آئے گی۔“

مصنف نے اسلامی ارکان پر جس انداز میں تبصرہ کیا ہے وہ بھی قابل ملاحظہ ہے:-
 ”قرآن نے جن فرائض پر روشنی ڈالی ہے انہیں پُر نہ کر لیں ہو جاتا ہے کہ اس کے مصنف نے دین اور دنیا کو سمونے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ نماز پانچ وقت پڑھی جاتی ہے جو زندگی کی ایک دوامی حرکت ہے، ایک آن دیکھی رستی سے تعلق پیدا کرنا اور اس کے ذریعہ دنیا کے ساتھ اس کے مناسب حال سلوک کرنا، نماز کا سب سے بڑا مقصد ہے اور خیال میں نہیں آسکتا کہ اس سے بہتر کبھی عبادت کا کوئی طریقہ اور ہو سکتا ہے۔ جب ایک شخص مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے تو وہ صرف خدا ہی کا تصور نہیں کرتا بلکہ خدا کی ساری مخلوق سے

اپنے رشتہ کی تجدید کرتا ہے جس کے آئینہ میں بھی دین اور دنیا کا عکس پڑتا ہو اور اس فرائض میں وہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے جو ایک جامع تصور کی غایت ہے۔ گو آپ میٹو سوسائٹیاں زمانہ حال کی پیداوار ہیں۔ مجالس امداد باہمی کی تحریک بالکل جدید ہے۔ لیکن قرآن کے ”مصنف“ نے زکوٰۃ کی مقدار کم کر کے وہ تمام اغراض حاصل کر لیے جو آج کل کی سوسائٹیوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ میں اخلاص اور ایثار ہے، غمخواری اور ہمدردی ہے۔ لیکن امداد باہمی کی تحریکات اس روح سے خالی ہیں۔ قرآن نے زکوٰۃ کو تجارت سے بالاتر رکھا ہے، وہ ایک ایسی صداقت ہے جس کا مفہوم زمانہ حال کی کسی تحریک میں نہیں پایا جاتا۔

اسلامی روضہ کے متعلق صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ اس میں انسانی کمزوریوں کی پوری رعایت رکھی گئی ہے اور ہمارا خیال ہے کہ روضہ کی دوسری ٹیکس اس شکل کے مقابلہ میں سچ ہیں۔

قرآن کی سیاست پر مصنف نے پورے دو صفحات پر بحث کی ہے۔ آخر میں لکھا ہے۔
 ”قرآن کو دوسری مذہبی کتب پر یہ تفوق حاصل ہے کہ اس میں سیاست اور اصول حکمرانی پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ قرآن نے سیاست میں ذرا بھی کمزوری نہیں دکھائی۔ سیاست کے ہر جزو میں وہی زور اور تاثر ہے جو اس کا فطری تقاضا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن نے اخلاق، اخوت، خدا، خدمت خلق اور تصور آخرت سے سیاست کو بیگانہ نہیں رکھا اور یہی وہ چیز ہے جس سے موجودہ عہد کی سیاست محروم ہے اور اس محرومی نے دو بڑی جنگوں کا تانہ دکھایا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یورپ کے معاہدے، یورپ کی دفاعی تدابیر، یورپ کا سیاسی اتحاد اور بین الاقوامی پارلیمنٹ یا حکومت کی تجویز اور دوسری تمام تدابیر ناکام اور بے سود رہیں گی، اگر اس کی بنیادوں میں خدا کے تصور اور اخلاقی قدر و دل کو جگہ نہ دی گئی۔ جہاں عالمی امن کے لیے بہت سے نسخے آزمائے گئے ہیں وہاں مذہب کا یہ نسخہ بھی آزمائے دیکھ لینا چاہیے۔ اگر اس کے لیے کوئی تیار ہو تو میں مشورہ دوں گا کہ وہ اس سلسلہ میں قرآن کو ہرگز نظر انداز نہ کرے کیونکہ اس کی رہنمائی اس کتاب بہتر اور کوئی کتاب انجام نہیں دے سکتی۔“

مصنف کا یہ فیصلہ بھی سننے کے قابل ہے کہ:-

”افسوس کہ اسلام کی مثالی اسٹیٹ کے قیام کے لیے اب تک کسی نے کوشش نہیں کی، مصر، ترکی، ایران، افغانستان وغیرہ مسلم حکومتوں کو اس اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں جن کا محض تیرہ صدی پہلے عمر نے قائم کیا تھا، قرآنی اسٹیٹ اور مسلم اسٹیٹ میں فرق نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بہت سی غلط فہموں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک کہ سیاسی طاقت کا سوال ہے وہ خود یورپ کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے۔ ایسی ہی طاقت سے وہ کمزوری اچھی جو ہیر دیشیا اور ناگاساکی کی بربادی پر ماتم سرا ہوا وہ جو طاقت پر دو آنسو بہائے۔“ (راخون)

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

Transport Contractors

113, BHANDARI STREET (CHAKLA)

BOMBAY 3

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فسادِ خون کی
مشکایت ہو تو چہرہ پر شمرہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھیپھڑے، پیسی غارِش اور دماغ سے نجات دے
کرم اور چہرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبیکالج، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

دُرُسِ قُرْآن — مرکزِ دالی مسجد

۶ ستمبر ۱۹۶۹ء (یکشنبہ)

- دین کو لہو و لعب بنانے والے.....
- مشرکین کا کیش و مذہبِ خداوندی ہدایت
- آخرت صفاتِ الہی کا لازمی تقاضا ہے

حمد و صلوٰۃ ، اعوذ اور بسم اللہ کے بعد

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَاطِلٍ وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ
الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ رَبِّهِمْ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا
مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ؕ وَاِنْ تُعَدَّلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ
مِنْهَا ؕ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ
جَحِيْمٍ وَعَذَابٌ اَلِيْمٌ ؕ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ؕ

قُلْ اَنْدَعُوْا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَفْقَعُوْنَ وَلَا يَضُرُّوْنَ وَلَا تَرُدُّ عَلٰى
اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰنَا اللّٰهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِیْنُ فِی
الْاَرْضِ حٰمِرًا مَّالَهُ اَصْحَابٌ يَّدْعُوْنَہٗ اِلٰی الْمُهْدٰی یُسْتَاذِ
قُلْ اِنَّ هُدٰی اللّٰهُ هُوَ الْمُهْدٰی ؕ وَاْمُرْنَا بِالسُّلَمِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ
وَ اَنْ اَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّقُوْهُ ؕ وَهُوَ الَّذِی اِلَیْہِ تُحْشَرُوْنَ ؕ
وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَ یَوْمَ یَقُوْلُ
کُنْ فٰی کُوْنْ ؕ قَوْلُہُ الْحَقُّ ؕ وَلَہُ الْمُلْكُ یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّوْرِ عَلٰمُ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

الانعام رکوع ۹۔ آیات ۷۰ تا ۷۳

اور اُن لوگوں کو چھوڑ دو (اُن کی فکر میں نہ گھلو) جنہوں نے اپنے دین کو بھول دیا اور بنا رکھا ہے اور دُنویٰ زندگی نے اُن کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس فرقہ کے ذریعہ نصیحت کرو کہ آدمی اپنے کرتوتوں میں ایسا گرفتار نہ ہو جائے کہ اللہ کے آگے نہ اس کا کوئی مددگار و حمایتی ہو اور نہ سفارشی اور اگر وہ دنیا بھر کا معادضہ بھی ہے تو اس سے نہ قبول کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں گرفتار ہوئے، ان کے واسطے کھولنا ہوا پانی پینے کے لیے ہو گا اور (اس کے علاوہ طرح طرح کا) دردناک عذاب ہو گا۔

(ان شرکوں سے) کہہ دیا ہم (بھی تمہاری طرح) اللہ کے سوا ایسی (بے حقیقت) چیزوں کو (اپنی حاجتوں کے لیے) پکارنے لگیں (اور اپنے مقاصد کے لیے ان سے دُعا مانگنے لگیں) جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان، اور (دین حق تک پہنچ کر) اُٹے پاؤں (شرک گھڑ کی طرت) پھر جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، اُس (دُعا) آدمی کی طرح ہے شیاطین نے کسی جگہ بیا بان میں لے جا کر بھٹکتا چھوڑ دیا ہو (اور اس کے عقل و دماغ اس کھوٹے گئے ہوں) اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں جو اس کو سیدھے راستہ کی طرف بلاتے ہوں (اور پکار پکار کے کہتے ہوں) کہ ہمارے پاس آ جا۔ — (ان سے) کہہ دو کہ اللہ کا بتلایا ہوا راستہ ہی راہ حق ہے (جس پر چل کر نجات اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہے) اور انداز میں اس کی طرت سے ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم اللہ رب العلیین کی پوری فرمانبرداری کریں، اور حکم ہوا ہے کہ ناز قائم کرو اور اُس سے ڈرتے رہو اور وہی ہے جس کے حضور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔

اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق (یعنی حجت) اور فضول نہیں بلکہ ایک بڑے مقصد کے لیے) اور جس دن وہ کئے گا کہ (حشر) ہو جاؤ وہ برپا ہو جائے گا، اُس کا فرمان اُٹلے گا اور اسی کی حکومت اور سرکار ہو جائے گی

ہوگی جس دن کہ (حشر کے لیے) صورتوں کا جائے گا، وہ غیب و شہادۃ (یعنی غائب و حاضر اور پوشیدہ و ظاہر) سب کا جاننے والا ہے اور وہ بڑی حکمت والا اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔

سورۃ الانعام۔ آیات ۷۰ تا ۷۳

(تفسیر و تشریح)

میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اور آج پھر یاد دلادینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ ”الانعام“ مکی ہے یعنی یہ اُس زمانہ میں نازل ہوئی تھی جب اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منہج ہی میں مقیم تھے اور ابھی آپ نے مدینہ طیبہ کو ہجرت نہیں فرمائی تھی، اُس کے مضامین اور پیغام کا اُن کا زیادہ تر مکہ کے کفار اور مشرکین کی طرف ہے۔ ان کا یہ حال میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ خدا کے تو قائل تھے لیکن کچھ ہستیوں کے بارہ میں اُن کا عقیدہ تھا کہ یہ اُس کی مقرب ہیں اور اُس نے اُن کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں۔ اور یہ ہمارے بہت سے کام بنا سکتے ہیں اور خدا کے پاں ہمارے سفارش بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ اُن کی بھی عبادت کرتے تھے، اُن سے بھی دُعائیں کرتے اور مرادیں مانگتے تھے، یہی اُن کا شرک تھا۔ دوسری بڑی گمراہی اُن کی یہ تھی کہ وہ آخرت کے اور دہاں کی جزائروں کے قائل نہیں تھے۔ اسی سورۃ میں ۳۴ و ۳۵ رکوع پہلے اُن کا یہ قول گزر چکا ہے۔ ”إِنَّمَا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ“ (یعنی زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے۔ اور میاں مرنے کے بعد پھر کوئی دوسری زندگی نہیں ہے)۔ اور ان دونوں گمراہیوں کے نتیجہ میں اُن کی تیسری بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا مہول اور قرآن پاک کو خدا کی کتاب اور اُس کا ہدایت نامہ نہیں مانتے تھے۔ اس سورۃ (الانعام) میں زیادہ تر ان ہی تین باتوں پر زور دیا گیا ہے اور یہی اس کے مرکزی مضامین ہیں۔

اُن جو آیتیں مذکور ہیں جن کی میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، ان کا مطلب اور ان کی درس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ دنیا کے اور

لوگوں کی طرح ان مشرکین مکہ میں بھی مختلف طبیعتوں اور مزاجوں کے لوگ تھے کچھ لوگ ان میں ایسے خبیثیت طینت اور فاسد المزاج تھے کہ انھیں دینی عیش و لذت اور تفریح و دل لگی کے سوا کسی چیز پر کوئی دل چسپی اور کسی بات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ جب ان کے سامنے خدا اور اخوت کا ذکر کیا جاتا اور ان کو دین کی دعوت دی جاتی تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور تمسخر کرتے اور اس کو بھی تفریح اور دل لگی کا سامان بنا لیتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بالکل حیوانیت کی سطح پر گر گئے تھے اُن میں قبول حق کی استعداد باطل باقی نہیں رہی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ ان کی فکر میں بھی گھلے جاتے تھے، آپ کی دلی آرزو تھی کہ یہ بھی کھود شرک کی گندگی سے نکل آئیں اور اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیں، پھر آپ دیکھتے تھے کہ ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تو آپ کو قدرتی طور پر دعا اور دُکھ ہوتا تھا۔ اسی طبقہ کے بارہ میں فرمایا گیا ہے۔

وَذَرِ الْآلِزِينَ الْخُنُذُ وَادْنِیْهِمْ لِعِبَادٍ لَّکُمْ اَوْ غَرَّتْهُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْیَا
 مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ہرگز جہاد نہ کرنا کیونکہ اس کی نگرانی اپنا خون ہرگز خشک نہ کر دینا کا
 حال یہ ہے کہ انھوں نے اپنے کو سمجھ کر اور حق بنی کی معاصرت سے بیکھر کر خود کو لیا ہے وہ دین کے ساتھ
 بھی تسخیر کرتے ہیں (ایسا کہیں کہیں انہو دعب اور ہنسی نہ ان کو انھوں نے اپنا دین بنا لیا ہے)
 اور دنیوی زندگی اور یہاں کی دل چسپیوں میں وہ ایسے مست و مگن ہیں کہ اس کے سوا انھیں کسی
 بات کا ہوش نہیں (وَعَرَّتْهُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْیَا) — بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسے لوگوں کی زیادہ فکر نہ کرنا کہ ان کو بس دین کی اور توحید کی دعوت
 پہنچا دو اور انجام سے باخبر کر دو۔ — چنانچہ آگے ارشاد ہے

وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ
وَلَا شَفِيعٌ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَأُنْجِيَنَّهَا ۚ وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا
كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَنَّةٍ ۖ وَعَدَآءُ الْيَمِينِ يَكْفُرُونَ ۝
اور اس قرآن کے ذریعہ اُن کو نصیحت کرو کہ وہ اُس آنے والے وقت سے دُور اور اُس
کی فکر کریں جب مجرم اور بدکار آدمی اپنی بد اعمالیوں کی پاداش میں اس طرح گرفتار ہوگا کہ کوئی
اُس کا حمایتی اور سفارشچی نہ ہوگا اور اگر بالفرض وہ اپنے فدیہ میں سب کچھ دے کر بھی رہائی چاہے

گا تو وہ بھی اُس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورہ معارج میں فرمایا گیا ہے: **بَيْنَهُمُ الْمُجْرِمُ لَا يَنْفَعُ دُعَاؤُهُمْ** عَذَابُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَهُمْ وَصَلَاتُهُمْ وَآخِيَّتُهُمْ وَفَصِيلَتُهُمُ الَّتِي تُوَدُّونَهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝ كَذَلِكَ يُعَذِّبُ قِيَامَتِ كَيْدِ الْكَافِرِينَ كَيْدُهُمْ أَنْ يَسْتَأْذِنُوا بَعِثْنَا نَارًا تَلْجَأُ إِلَىهَا وَيُجْعَلُ فِيهَا كَذِبًا ۝ كَذَلِكَ يُعَذِّبُ قِيَامَتِ كَيْدِ الْكَافِرِينَ كَيْدُهُمْ أَنْ يَسْتَأْذِنُوا بَعِثْنَا نَارًا تَلْجَأُ إِلَىهَا وَيُجْعَلُ فِيهَا كَذِبًا ۝ كَذَلِكَ يُعَذِّبُ قِيَامَتِ كَيْدِ الْكَافِرِينَ كَيْدُهُمْ أَنْ يَسْتَأْذِنُوا بَعِثْنَا نَارًا تَلْجَأُ إِلَىهَا وَيُجْعَلُ فِيهَا كَذِبًا ۝

چاہیں گے کہ اُس دن کے عذاب سے اپنے کو بچانے کے لیے اپنی پیادیں اولاد اور اپنی چھتیاں بھریں اور اپنے عزیز بھائیوں کو اور رہنے کے گھر کو اور دنیا میں جو کوئی ان کا ہے ان سب کو فدیہ میں دے کر اپنی جان عذاب سے بچھڑالیں۔ لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا اور فدیہ میں یہ سب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں اس سب ہی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا ہے: **وَأَنْ تَعْبُدَ عَلَى عِزِّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ** یعنی اگر وہ سب کچھ بھی فدیہ میں دے گا تو قبول نہ ہوگا۔ الغرض وہ کسی طرح بھی خلاصی نہ پاسکے گا۔ اگے فرمایا گیا ہے: **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُسِفُوا إِلَيْهَا أَلْسِنُوا حَزَنًا** مطلب یہ ہے کہ یہی لوگ جو آخرت سے غافل ہو کر دنیا کی لذتوں اور یہاں کے کھیں تماشوں میں گھو گئے ہیں اور جنھوں نے دین کو بھی لہو و لعب بنالیا ہے اور دین کی دعوت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اُن کا انجام یہی ہے کہ یہ اپنے کدوؤں کے سبب پھوٹے جائیں گے اور دوزخ کے قید خانہ میں ڈالے جائیں گے جہاں اُن کے پینے کے لیے کھوتا ہوا پانی ہوگا اور طرح طرح کے دھواک عذاب ہوں گے جن کا یہاں صحیح طور پر تصویر بھی نہیں کیا جاسکتا اور یہ اُن کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہ ہوگی بلکہ اُن کے کفر کی داغی سزا ہوگی **لَهُمْ شَرَابٌ مُّتَجَنِّمٌ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ** بعض مفسرین نے **اِتَّخَذُوا دِينَهُمْ كَهْوًا وَلَعِبًا** کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جو کہ یہ مشرک دین اور خدا پرستی کے نام سے جو اعمال کرتے تھے اُن کو بھی انھوں نے لہو و لعب اور نفرت کا دل لگی کا سامان بنالیا تھا قرآن پاک ہی میں فرمایا گیا ہے: **وَمَا كَانَ صَلَواتُهُمْ عِنْدَ الْبَاطِلِ إِلَّا مُكَادًا وَتَضَيُّعًا** ان کی نماز اور عبادت بیت اللہ کے پاس بس یہی تھی کہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ دین کو لہو و لعب بنانے کے معاملہ میں وہ اس حد تک گئے تھے کہ خاص بیت اللہ کے پاس عبادت اور نماز کے نام سے وہ جو کچھ کرتے تھے وہ بھی تھا کہ وہ منہ سے سیٹیاں بجاتے اور ہاتھوں سے تالیاں پیٹتے تھے بس یہی ان کی عبادت اور نماز تھی اسی طرح جو انھوں نے ایک سیلاب خرافات کا مجموعہ بنا رکھا تھا اُن کا یہ حال سن کر

آج ہمیں اور آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ ان کی عقلیں کیسی ماری گئی تھیں کہ انہوں نے لہو و لعب اور کھیل تماشے اور گانے بجانے کو دین بنایا تھا اور اُس کو عبادت اور قرب الہی کا وسیلہ سمجھتے تھے، لیکن وہ بے جا رہے تو زمانہ جاہلیت کے کافر و مشرک تھے، اس سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والے بعض طبقوں کی گمراہی بھی آج اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے بھی بالکل زمانہ جاہلیت کے ان مشرکوں کی طرح دین کو لہو و لعب اور خرافات کا مجموعہ بنالیا ہے۔ آخر یہ تعزیر پیداری اور علموں کے جلوس اور اجیر شریف اور کلیر شریف وغیرہ میں بزرگان دین کے مزاروں پر حرموں کے نام سے جو میل لگتے ہیں جن میں گانا بجانا اور ہر طرح کی خرافات ہوتی ہیں یہ سب دین کو لہو و لعب بنانا نہیں تو کیا ہے، بلاشبہ یہ سب وہی ہے جس کو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے لَا تَجِدُوا دِينَهُمْ لَهْوًَا وَلَعِبًا وَتَعَرَّضْتُمْ لِهَيْبَةِ الدُّنْيَا

پھر یہ بھی واقعہ اور شاہدہ و تجربہ ہے کہ جن لوگوں کی گمراہی اور بدعتی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ خرافات اور لہو و لعب کو دین بنالیتے ہیں اُن کے قلوب میں ایسا زنجیر پیدا ہو جاتا ہے کہ حق اور ہدایت ربانی کا قبول کرنا اُن کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیتوں میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے زیادہ نیچے نہ پڑیں اور ان کی فکر میں اپنا خون نہ خشک نہ کریں بس قرآن کے ذریعہ اُن کو نصیحت کریں کہ وہ انجام کے بارہ میں سوچیں اور آخرت کے عذاب سے ڈریں جس سے خدا کے مجرموں کو کوئی بھی نہ بچا سکے گا۔ پھر وہاں سب سے پہلے اُن کو کھوتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے علاوہ انواع و اقسام کے بڑے دردناک عذاب ہوں گے۔ (لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَبُئِيَكَانَا يَكْفُرُونَ) ————— اللَّهُمَّ احْفَظْنَا! اللَّهُمَّ احْفَظْنَا!!

اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت فرمائی گئی ہے جو ان فظیل سے شروع ہوتی ہے "قُلْ اَنْذَرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ اَوْ تَرُدُّهُمْ عَلٰی اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ" اس کا مطلب سمجھنے کے لیے اس صورت حال اور پس منظر کو سامنے رکھنا چاہیے جس سے ان آیتوں کا تعلق ہے۔ صورت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر جیسا کہ معلوم ہے کہ مکہ کے اُن

لوگوں نے جن میں عقل کی خاص صلاحیت تھی تو حید کو محدود دین میں اس کو اختیار کر لیا تھا اور عقل سے ادب و پرستی سے پہلا رشتہ قائم کیا تھا اور دوسروں کو بھی برابر اس کی دعوت دی جیسا کہ تھی۔ مشرکین کی طرف سے اس کی سخت مخالفت اور مزاحمت کی جیسا کہ تھی اور ایمان لانے والوں میں سے کچھ پر نہیں چلتا تھا ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے پرانے طریقہ کی طرف لوٹ جائیں اور پھر بت پرستی کا طریقہ اختیار کر لیں۔ اس کے بارہ میں آپ کو اکثر قرآنی کی طرف سے ہدایت فرمائی گئی

قُلْ إِنَّكُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَا تَعْلَمُونَ مَا لَا يَشَاءُ وَتَرَوْنَ عَلَىٰ بُعْدِكُمْ أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۚ

اللَّهُ كَالَّذِي يَخْتَفِرُ فِي الْأَرْضِ يَخْتَفِرُ لَكَ أَفْئَافًا ۚ يَدْعُونَ إِلَى الْهَدَىٰ آمَنَّا ۚ

مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہیے کہ ذرا کچھ تو عقل سے سوچو کیا ہمارے لیے باکسی کے لیے بھی یہ ٹھیک ہوگا کہ خدا کی طرف سے ہدایت پا جانے کے بعد وہ گنہگار اور اپنی سے کل کر پاکیزہ نفاذ اور دشمنی میں آجائے کے بعد اپنے پاؤں پھر اسی گمراہی اور تاریکی اور گنہگار کی طرف لوٹ جائیں اور ان فرضی معبودوں اور دیوتاؤں کی پرستش اور اپنے مقاصد کے لیے ان سے دُعائیں کرنے لگیں جن کے بارہ میں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہم کو نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہماری مثال اس بڑے شخص کی سی ہوگی جس کو شیاطین اور معبودوں نے بہکا کر کسی جنگل یا باج میں بٹھکتا چھوڑ دیا ہو اور اس کی عقل اور اُس کے حواس گم ہوں اور اس کے کچھ ساتھی اُسے پکارتے ہوں کہ یہاں ہمارے پاس راستہ پر آجا، لیکن وہ غنوط احواس ہونے کی وجہ سے کچھ نہ سمجھتا ہو اور جنگل میں بٹھکتا پھرے۔ ظاہر ہے کہ اُس کا انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔

یہ نظر ہو تو مشرکین کی دعوت و شرک کا جواب اور اپنے اس موقع کی وضاحت اور مفید ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عقل کے بعد شرک اور بت پرستی کی طرف کیوں نہیں لوٹ سکے بلکہ اپنی الحقیقت یہ تو حید اور دین حق کی طرف نہایت لطیف اور نادر دعوت بھی ہے اس میں مشرکین کو اشاہد دیا گیا ہے کہ تم اپنے حال پر خود کہہ تمہاری مثال بالکل اُس شخص کی سی ہے جس کو شیاطین نے غنوط احواس کے کسی جنگل یا باج میں بٹھکتا چھوڑ دیا ہو، اُس کے

مخلص ساتھی دل سوزی سے اُسے بلاتے چوب لیکن وہ اُن کی پکار بھی نہ سُن سکتا ہوا جھگڑ میں جھٹکتا پھرے۔ اس لیے تم ہماری فکر کرنے کے بجائے اپنی فکر کرو۔ آگے ارشاد فرمایا گیا
 قُلْ إِنَّ هَدَىٰ اللَّهُ هَوَالَهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِلْإِسْلَامِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنْ أَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتَوْهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

اے پیغمبر ان سے کہو کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی صحیح و باجستہ ہے اور ہم نے اسی راستہ کو پکڑ لیا ہے۔ اور اُس کی بنیادی ہدایت اور تعلیم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے رب العالمین کے سپرد کردیں اور اس کی پوری پوری فرمانبرداری کریں (وَأُمِرْنَا لِلْإِسْلَامِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) اور ہمیں اُس کا حکم ہے کہ اپنی ردھوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پورے اہتمام سے نماز ادا کرو اور اللہ سے ڈرو اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود کی پوری پابندی کرو اور تم سب مرنے کے بعد اسی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے اور اُسی کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی (وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝)

اس آیت کے مختصر الفاظ میں دین کی پوری بنیادی تعلیم کو سمیٹ کر پیش کر دیا گیا ہے اور گویا محاط طین سے لطیف انداز میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ دین جو ہم نے قبول کیا ہے کیا انسانوں کے لیے اس سے بہتر بھی زندگی کا کوئی دستور ہو سکتا ہے اور کیا اس سے بڑھ کر کبھی کوئی علم ہوگا کہ آدمی اس کو چھوڑ کر بت پرستی کا طریقہ اور جاہلیت کا راستہ اختیار کرے محال کہ اُس کو اور سب کو خدا کے سامنے ضرور پیش ہونا ہے (وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)

یہاں سلسلہ کلام میں حشر کا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں سب کی پیشی کا ذکر آگیا تو آگے کی آیت میں اور کھول کے بیان کیا گیا کہ حشر اور آخرت میں جزا سزا کا ہونا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات عدل و حکمت اور علم محیط کا تقاضا ہے اور قیامت اور حشر کا برپا کرنا اُس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے اس کی شان یہ ہے کہ اُس کے صرف ارادہ اور مشیت کے اشارہ سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْحَيَّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ قَوْلَهُ الْحَقُّ وَ
 لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ تُنْفَعُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْمُخْبِرُ ۝

یعنی اس اللہ نے زمین و آسمان اور اس ساری کائنات کو عبث اور بے مقصد نہیں بلکہ ایک بڑے مقصد اور بڑی غایت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجہ میں عالم آخرت کا لہو دہو ہو۔ ”الحق“ کا یہی مطلب ہے۔ شاید آپ حضرات کو یاد ہو کہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیت ”وَدَبْنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَابًا مُّطْلَقًا“ کی تشریح کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر اس دنیا کے بعد وہ آخرت نہ ہو جس کی خبر انبیاء علیہم السلام نے اور پھر کئی کتابوں نے دی ہے تو اس دنیا کا پیدا کرنا بالکل عبث اور بے معنی اور اسی طرح کھیل ہو گا جس طرح بھوٹے بچے کھیل کھیل میں مٹی کا گھر بنانا ہے اس اور تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اس کو برباد کر کے برابر کر دیتے ہیں، اور کسی درخت کی ٹوٹی شاخیں باؤں میں گاڑ گاڑ کے جھوٹ بوٹ کا باغیچہ لگاتے ہیں اور کچھ دیر بعد اسے خود ہی اجاڑ دیتے ہیں۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ زندگی بس یہی دنیوی زندگی ہے اور ہر انسان کی موت پر اس کا اسی طرح خاتمہ ہو جاتا ہے جس طرح زمین کے کپڑے مکوڑے مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں تو اس دنیا کی پیدائش اور اس کائنات کی تخلیق کی کوئی حکیمانہ وجہ نہیں کی جاسکتی بلکہ میرا حال تو یہ ہے کہ اگر آخرت نہ ہو تو مجھے خود اپنی پیدائش پر اعتراض ہو گا اور میں احتجاج کروں گا کہ مجھے کیوں اس جنجال میں مبتلا کیا گیا۔

اور پھر چونکہ اس دنیا میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے بڑے بڑے ظالموں اور اپنے وقت کے فرعونوں کو یہاں کوئی سزا ان کے ظلموں اور بدکرداریوں کی نہیں مل رہی ہے، بلکہ ہزاروں نیکو کاروں سے بہت اچھے حال میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرح کی بدحاشیاں کر رہے ہیں اور خوب عیش اور کدھر کے ساتھ دھنڈلتے پھر رہے ہیں اور اس کے برعکس اللہ کے بہت سے نیکو کار اور پاکباز زندے انتہائی تنگیوں اور تکلیفوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کی نیکو کاری اور پاکبازی کا کوئی صلہ ان کو یہاں نہیں مل رہا ہے تو اگر اس سب کے باوجود آخرت کو اور ہاں کی سزا سزا کو نہ مانا جائے تو معاذ اللہ خدا پر یہ بھی الزام آئے گا کہ اس نے اس دنیا کو ”اندھیر گڑھی“ بنایا ہے، اور اس میں اتنا بھی عدل و انصاف نہیں ہے جتنا دنیا کے معمولی حاکموں کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے، یا معاذ اللہ اس کو اس کی خیر ہی نہیں ہے کہ اس کی بنائی ہوئی دنیا میں کیا اندھیر ہو رہا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اور صفت علم کا بھی تقاضا ہے کہ

اس دنیا کے بعد آخرت کا عالم برپا ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا پورا پورا ظہور ہوا اور ہر ظالم اور مجرم کو اس کے ظلم اور جرم کی اور ہر نیکو کار کو اس کی نیکو کاری کی وہ سزا اور جزا ملے جو اللہ تعالیٰ کے ثابان شان ہے۔

قرآن مجید میں آخرت کی اس دلیل کو مختلف الفاظ و عبارات میں پیش کیا گیا ہے بعض میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اور اس زمین و آسمان کو بالآخر پیدا کیا جو یعنی ٹھیک آئین حکمت کے مطابق اور با مقصد و با معنی بنایا ہے اور اُس کی ایک بڑی غایت ہے یعنی اُس عالم آخرت کا ظہور جو کبھی فنا نہیں ہوگا اور وہاں بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہوگا اور اُن پر اُس کریم رب کے وہ اغاثات ہوں گے جن کا اس عالم میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، بہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا بالحق کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو محبت نہیں پیدا کیا بلکہ اُس کی ایک بڑی غایت ہے اور وہ آخرت کا بھیجا ہوا ہے اور دنیا کی زندگی کا یہ مرحلہ اُس کیلئے اسی طرح تمہید ہے جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ کی چند مہینے کی زندگی کا مرحلہ اُس کے لیے دنیا کی زندگی کی تمہید ہوتی ہے۔

آگے فرمایا گیا ہے کہ آخرت کا پر پا کرنے والے اللہ کے لیے تو اسی محل تہیں ہو، ارشاد

ہے کہ **وَيَوْمَ يُعْقِلُ مَنْ كُنَّ فَيَكُونُ لَهُ** یعنی وہ جس دن اور جس دم حکم دے گا کہ حشر برپا ہو

جائے اور آخرت قائم ہو جائے اسی دم سب ہو جائے گا اور اس کے لیے اُس کو کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا۔ آگے ارشاد ہے **"قَوْلَهُ الْحَقُّ يَوْمَ تَمُوتُ اُنْزِلُ اِلَيْهِ"**

جو فرمادیتا ہے اسی طرح ہو جاتا ہے **"وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ تُمِثُّ فَيُفْتَنُ الصُّورُ"** اور صرف

اُس کی حکومت اور فرمانروائی ہوگی جس دن کہ صور پھونکا جائے گا **مَعَالِيْمُ الْقَبْرِ وَالْاَشْهَادَةِ**

وَهُوَ الْحَقُّ يَوْمَ تَمُوتُ وہ عالم غیب اور عالم شہادت دونوں کا پورا علم رکھتا ہے

یعنی جو حقائق اور کائنات کے جو راز بندوں کی نظروں سے غائب اور اُن کی دریافت

کی حدود سے باہر ہیں وہ ان کو بھی پوری طرح جانتا ہے اور جو کچھ بندوں کے سامنے اور

ان کی دریافت کی حد میں ہے وہ بھی سب اُس کے علم میں ہے اور اس سب کے ساتھ وہ

”الحکیم“ ہے اس کا ہر کام اور ہر فیصلہ اور ہر بات حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے

ادودہ الخبیری بھی ہے یعنی ہر چیز سے ادھر انسان کے ہر عمل سے اور اُس کے ماضی، حال اور مستقبل سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت سے کسی لمحہ بھی غافل نہ ہو کہ اُس کا مالک جس کے سامنے آخرت میں اس کی پیشی ہونے والی ہے وہ اس کے ہر عمل اور ہر بات اور ہر راز سے باخبر ہے (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْخَبِيرُ الْمُتَبَيِّرُ)۔

نگاہ اولیں (صفحہ ۴ کا بقیہ)

کی پچاسوں مثالوں میں اب تک ایک جگہ بھی کوئی ایسی کارروائی دیکھنے میں نہیں آ سکی جو پھر بھلا کسی ریاست کے وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ کو تو چھوڑنے والا کون ہے؟ چاہے ان کے راج میں کسی اقلیت پر کچھ ہی کیوں نہ گزر جاوے۔

پچھلے جینے (راگت میں) صدارتی انتخاب کی جنگ کو مسلمانوں نے عام طور پر ترقی پسندی و دشمن خیالی اور رجعت پسندی و تنگ نظری کی جنگ سمجھتے ہوئے وزیر اعظم انڈیا گاندھی کے پسندیدہ امیدوار مسٹر دی دی گری کی کامیابی سے بڑی امیدیں وابستہ کی تھیں کہ اس سے ملک کا ایک نیا دور شروع ہو گا۔ اس نئے دور کے لیے آزمائش کی گھڑی بہت ہی جلد آئی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ مسٹر گاندھی اس آزمائش میں کس حد تک مسلمانوں کی توقعات پر پوری اترتی ہیں۔ اور آیا واقعی کوئی ایسا جرأت مندانہ اقدام وہ اس فرقہ دارانہ مسئلہ میں بھی کر سکتی ہیں جیسی جرأت نہائی کی داد وہ میکوں کو قومیانے اور بے دھرمک مسٹر مراد جی ڈیائی کو وزارتِ الیات سے الگ کر دینے پر حاصل کر رہی ہیں؟

درس قرآن

گھر بیٹھے قرآن سمجھئے اور سمجھائیے
مناسبت سادہ انڈا میں قرآن کی تعلیم کو پیش کرنے
والا ایک قابل قارئین کے ذریعہ ہر گھر میں درس
قرآن جاری کیا جا سکتا ہے۔ ہر صفحہ پر ایک سبق، ہر سطر
الگ الگ جملہ۔ قیمت ممکن سٹ جملہ ۶۰/-

تفسیر ماحدی

(از مولانا عبد الماجد دریابادی)

فہم قرآن

قرآن مجید کے آسان ہونے کے کیا معنی ہیں۔ قرآن کی
صحیح طور پر سمجھنا کیلئے علم اور کن شرائط پر موقوف ہے۔

بائبل سے قرآن تک

حضرت مولانا رحمت اللہ کی راوی کی شہرہ آفاق کتاب
"انما الحق" کا اردو ترجمہ اور تشریح و تفسیق، بیسٹ
کے رد میں نظیر کتاب ہے۔ قیمت جملہ ۱۰/-

بخاری شریف

کامل (اردو)

تین جلدوں میں، اعلیٰ کاغذ

جملہ، قیمت ۴۰/-

کتاب الزہد والرقائق

چھانٹ کر مولانا نعمانی نے اپنا تازہ تالیف (عربی)، امت کے عین لفظ

امام عبداللہ بن المبارک

کی تالیف عربی، ۳۲/-

حجۃ اللہ الباقعہ

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ

کا وسیلہ بن گئی۔ دیدہ زیب کتابت و طباعت نفیس کاغذ کی اس کتاب کا موضوع

بڑا آسانی سائز، چار سو سے زیادہ صفحات، قیمت جملہ

ریجن ۵۰/۴، غیر جملہ ۵۰/۶

احادیث نبوی کی روح کو سمجھنے کا ایک دروازہ کھل

جاتا ہے۔ شہرہ قیمت کل دو جلد ۳۲/-

عجالاتہ نافعہ شرح فوائد جامعہ

یہ کتاب ابن عربی پر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب

کی بے نظیر تصنیف ہے۔ اس کی شرح نے اس کی افادیت

میں بے حد اضافہ کر دیا ہے۔ قیمت ۱۵/-

خاص الخصاص تحفہ

وہ ان کا زور دے دعائیں اور توبہ و استغفار اور صلاۃ و سلام کے وہ

کلمات جو آپ کے مکتوبات میں تھے اور جو آپ نے صحابہ کرام کو خاص

طور سے تلقین فرمائے ان سے متعلق حدیثوں کو حدیث کی کتابوں سے

چھانٹ کر مولانا نعمانی نے اپنا تازہ تالیف (عربی)، امت کے عین لفظ

معارف الحاریث جلد پنجم

میں جمع کر دیا جو اور ہر حدیث کی اس طرح تشریح کی جو کلمہ روح

بیک وقت متاثر ہوتے ہیں بوقت نے اس کے مقدس میں ایک امیکہ کو کتاب

کا وسیلہ بن گئی۔ دیدہ زیب کتابت و طباعت نفیس کاغذ کی اس کتاب کا موضوع

بڑا آسانی سائز، چار سو سے زیادہ صفحات، قیمت جملہ

ریجن ۵۰/۴، غیر جملہ ۵۰/۶

احادیث نبوی کی روح کو سمجھنے کا ایک دروازہ کھل

جاتا ہے۔ شہرہ قیمت کل دو جلد ۳۲/-

عجالاتہ نافعہ شرح فوائد جامعہ

یہ کتاب ابن عربی پر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب

کی بے نظیر تصنیف ہے۔ اس کی شرح نے اس کی افادیت

میں بے حد اضافہ کر دیا ہے۔ قیمت ۱۵/-

شش برسوں فائدہ و توفیق

دراں عمران۔ نیا ڈیزائن

کمل نظر ثانی و یکجہت اصلاح

کے ساتھ۔ قیمت ۱۸/-

تقصیر القرآن

(کمل چار جلدوں میں)

اچھے سابقہ کے سلسلے میں قرآن

کے بیانات پر تاریخ و حدیث

اور علم عماد کی درستی

روشن ڈالی گئی جو قیمت ۲۰/-

لغات القرآن

تمام قرآنی الفاظ کی مناسبت

جاست اور معقول و گزشتہ

خاص طور پر اہل علم کے لیے بڑے کام آنے والی ہے۔

قیمت ممکن ۳۲/-

الفقرۃ الکبیر (اردو)

(از شاہ ولی اللہ رحمۃ)

فن تفسیر کے اصول و مبادی پر حضرت شاہ صاحب کا

بے نظیر رسالہ جس سے قرآن فنی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

قیمت ۱۰/-

کتب خانہ افسترن، کچھری روڈ، لکھنؤ

متمم قرق دینی علمی اور تاریخی کتابیں

اسلامیت اور غیریت کی کشمکش (از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)	۵/۷۵
اپنے موضوع پر منفرد اور قابل دید کتاب قیمت	۵/۷۵
انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اجماعیہ اور علمی	۵/۷۵
ہندوستانی مسلمان (از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی قیمت)	۵/۷۵
طوفان سے ساحل تک (اسٹریٹیں و مسلم محمد اسد کی حرکت)	۵/۷۵
کتاب رد و ذکر (کے مخفی ترجمہ قیمت)	۵/۷۵
علم جدید کا صحیح از جناب وحید الدین خاں صاحب قیمت	۵/۷۵
مقالات سیرت و دیگر محمد مصطفیٰ (پہلے ایچ ڈی)	۵/۷۵
تذکرہ حضرت مولانا افضل الرحمن گنج مراد آبادی	۵/۷۵
از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی قیمت	۲/۵۰
قادیانیت	۲/۵۰
سیرت مولانا محمد علی نوٹگیری (از سید محمد الحسن ندوی قیمت)	۲/۵۰
نامہ حق و دعوت و عزیمت (از مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب)	۲/۵۰
تین جلدوں میں کمال اول جلد ۲۷ دوم غیر جلد ۵۷ سوم جلد ۶۷	۲/۵۰
تجدید دین کمال (از مولانا عبد الباقی صاحب ندوی قیمت)	۲/۵۰
تجدید تعلیم	۲/۵۰
تجدید معاشیات	۲/۵۰
تجدید تقویٰ و سلوک	۲/۵۰
تبلیغی نصاب	۲/۵۰
فضائل صدقات	۲/۵۰
فضائل حج (عکس)	۲/۵۰
حیات الصحابہ (دو تین جلدوں میں) قیمت کس میٹ	۲/۵۰
شامل ترمذی از شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب قیمت	۲/۵۰
سوانح حضرت مولانا محمد یوسف صاحب (از مولانا محمد علی حسنی)	۲/۵۰
تذکرہ الرشید حضرت مولانا گنگوہی کی سوانح حیات	۲/۵۰
از مولانا عاشق الہی میرٹھی قیمت	۲/۵۰
تذکرہ شاہ ولی اعظم (از مولانا گیلانی مرحوم قیمت)	۲/۵۰
سوانح قاسمی	۲/۵۰
اسلام (افانڈا و اتھار) (از مولانا عاشق الہی میرٹھی)	۲/۵۰
الفاروق علامہ شبلی نعمانی مرحوم کا شاہکار قیمت	۲/۵۰
پیغمبر عالم (از مولانا عبد الصمد رحمانی صاحب قیمت)	۲/۵۰
اشاعت اسلام (از مولانا حبیب الرحمن عثمانی قیمت)	۲/۵۰
خانہ کاچانڈ (از مولانا عبد الصمد رحمانی قیمت)	۲/۵۰
شہید کر بلا (از قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی)	۲/۵۰
غلو کے چہرے علماء (از مفتی نظام انصاری شہابی قیمت)	۲/۵۰
امیٹ انڈیا (پکینی اور باغی علماء)	۲/۵۰
علماء حق اور انکی داستانیں	۲/۵۰
سوانح مولانا محمد احسن نالوتوی (از محمد ایوب قادری)	۲/۵۰
ایم اے	۲/۵۰
حسن معاشرت (از مولانا عبد اللہ اعلیٰ میاں مظفر)	۲/۵۰
قصص الانبیاء (از اساتذہ التدریس دکن ۲ حصے قیمت)	۲/۵۰
تبلیغ دین امام غزالی کی عربی و اردو میں ترجمہ	۲/۵۰
گلاباگ (از مولانا محمد جموں و جموں)	۲/۵۰
قیمت	۲/۵۰
مکاتیب امام غزالی	۲/۵۰
براعت کیا ہے (مرتبہ مولانا عامر عثمانی)	۲/۵۰
رد برعت	۲/۵۰
کیا ہم مسلمان ہیں (از شمس الدین صاحب جلد اول ۲۵۷ دوم ۲۶۷)	۲/۵۰

لے کاپہ کتب خانہ الفتان کچہری روڈ لکھنؤ

تذکرۃ المصنفین دہلی کی مطبعات

دارال مصنفین عظیم لکھنؤ کی مطبعات

لغات القرآن مکمل ۳۲ جلدوں میں ۳۲/۰	سیرت النبی از جلد اول تا ششم قیمت کامل ۱۰/۰
تذکرۃ قرآن ۱/۵۰	خلفاء راشدین ۴/۰ قیمت
دہانت قرآن ۱/۰	ہماجرین - ادل ۲۰/۰ - دوم ۶/۰
قرآن اور تعمیر سیرت ۶/۰	سیر الانصار - ادل ۳/۰ - دوم ۵/۰
اسلام کا اقتصادی نظام ۶/۰	سیر الصحابہ ششم ۳/۰ - ہفتم ۳/۵۰
اسلام کا نظام عفت و عصمت ۵/۰	اسوۃ صحابہ - ادل ۶/۰ - دوم ۶/۰
اسلام کا زرعی نظام ۵/۰	سیر الصحابیات ۳۰/۰ - تبیین ۱۲/۵۰
اسلام کا نظام مساجد ۵/۰	اہل کتاب صحابہ و تابعین ۳/۰
اسلام کا نظام حکومت ۶/۰	تاریخ اسلام - (دکن چار جلدوں میں) ۳۲/۰
اسلام میں غلامی کی حقیقت ۵/۰	تاریخ صفیہ کامل (دو جلدوں میں) - ۱۸/۰
غلامان اسلام ۶/۰	تاریخ دولت عثمانیہ ۱۹/۰
تاریخ ادبیات ایران ۶/۰	اسلام کا سیاسی نظام ۶/۰
تاریخ گجرات ۶/۰	ہمای بادی بادشاہی ۶/۰
تاریخ علم فقہ ۶/۰	تاریخ انڈس ۶/۵۰
لائزہبی دود کا تاریخی پس منظر ۶/۰	گجرات کی ترقی تاریخ ۶/۰
سیرۃ النبیان ۳/۰	انقرالی ۶/۰
عروج و زوال کا الہی نظام ۳/۰	الامون ۵/۰
مسلمانوں کا عروج و زوال ۶/۰	سیرت عمر بن عبد العزیز ۵/۰
مسلمانوں کا قلم مملکت ۶/۰	سیرت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت محمد اعلیٰ ۶/۰	تذکرۃ المحدثین
نیل سے خزاں تک ۳/۰	حیات شبلی ۶/۰
التعلیم و العلماء ۵/۰	محمد علی کی ڈائری ۱۶/۰
اخلاق اور فلسفۂ اخلاق ۱۰/۰	صاحبہ المشنوی ۱۰/۵۰

لئے کاپیہ مکتب خانہ افست خان کھنؤ

قرآن آپ کی کیا کہتا ہے؟

مآلین۔ مولانا محمد منظور حسن

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تسلیم پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے۔ لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو "کلامِ آسمانی" ماننے والی اُمت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے۔

یہ کتاب

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- بیس سو عنوان کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت مؤثر اور روح پرور شرحات کیساتھ جمع کیا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو جدید کلیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے، جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجازِ بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

نہایت اعلیٰ کتابت و طباعت، عمدہ کاغذ، ۷۰ صفحات، جلد سبز گروہ پش، قیمت ۵ روپے

کے بیچانہ افستان لکھنؤ

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow.

OCTOBER 1969

ROLEX

Ω
OMEGA

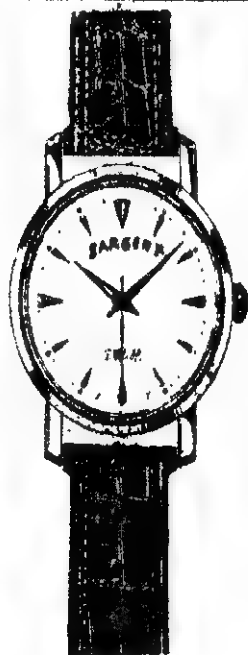
WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

مكة المكرمة ومدينة المنورة

وہ وزارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گھڑی کی ضرورت

دوسرے ہفتہ پاک محل کے

عسکری شوروم میں لکھنٹ لا کر

اسم کی گھڑیاں نئے لبراسٹوں

میں بارہا بیت خرید فرمائیں۔ اپنے انیوالہ دوست احباب کو بتہ نوٹ کروادیں

بَابُ الْفَصْلِ الْخَامِسِ

افسانہ گوشت

۱۳۶/۱۱

مکتوب

میتق الزمیرین

پشکوان کے عصده تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں براڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰۲۰۱ اے ۵۵ روپے کلو

عصده وناسیتی
۳۰۲۰۱ اے ۱۶۵۵ روپے کلو

ستلولا، ستیل کا تیل
۳۰۲ اے ۵۵ روپے کلو

بلا بکٹ غصاں نلاویل کا تیل
۳۰۲ اے ۵۵ روپے کلو

کوکو جبار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰۲ اے ۵۵ روپے کلو

امی سلاؤ تیل
۳۰۲ اے ۵۵ روپے کلو

اسد ملز، بھسی

پاکستان کے ۴۴

فی کا پی۔۔۔۔۔ پیسے

محصول ذراک کا اضافہ

جلد ۳، ایست ماه شعبان ۱۳۸۹ هـ مطابق نومبر ۱۹۶۹ء شمارہ (۸)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	معارف الحدیث	" "	۵
۳	استدراک ببلہ دریں قرآن	" "	۱۵
۴	ارشادات حکیم اللہ حضرت تھانویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۲۵
۵	اسلامی ریاست میں عہدوں کے حقوق و فرائض	مولانا امین احسن اصلاحی	۴۱

اگر اس اثر میں ○ سُرُخ نشان ہو، تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی دست خیربادی شہر پر گئی جو براہ کرم آئندہ کہ لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خیربادی کا ادارہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع نہ ہو تو ہر ایک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی' پی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خیربادی :- اپنا چندہ ادارہ، اصلاح و تبلیغ، اسٹریٹین، بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک ماہہ کا نوٹس کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں، ڈاک خانہ کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

نمبر خریداری نہ براہ کرم خط و کتابت ادراستی آؤد رکھیں پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
 نام سچ اشاعت و الفرقان ہر انگریزی ہینہ کے پہلے ہفتہ میں دانہ کر دیا جاتا ہے اگر ہر تاریخ تک کسی صاحب کو
 ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اسکی اطلاع ہر تاریخ تک جانی جائے اسکی عواصاں کبھی کسی ذمہ داری دفتر نہ ہوگی۔

دفتر افغان، کچہری روڈ، کھنہ

(مولوی) عزیز محمد نعمانی پتھر پتھر بلیسٹر، ایڈیٹر و پبلشر نے تئیس برس میں چھ کروڑ اعرقان کھری ڈوڑ، لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولین

از محمد منظور نعمانی

ہم اور آپ اگر صرف نام کے نہیں بلکہ واقعہ مسلمان ہیں تو اس قرآنی حقیقت پر تو یقیناً ہمارا ایمان ہوگا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور کسی شخص یا کسی قوم پر جو اچھے بُرے حالات آتے ہیں وہ سب اللہ کے فیصلہ اور اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی شخص یا کسی قوم کو اچھے حال میں رکھنا اور عزت دینا چاہے اور پھر کوئی دوسرا اس کو بد حال اور بے عزت کر سکے یا وہ کسی کو نعمت و عزت دینا نہ چاہے اور کوئی دوسرا اس کو نعمت و عزت نہ کر سکے۔ سورہ یونس میں ہے:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَإِنْ يَشِئْكَ لَفِيْ خَيْرٍ فَلَا
رَادَّ لِفَضْلِهِ (یونس ع ۱۱)

اور اگر اللہ تم کو کسی دکھ اور مصیبت میں مبتلا کرے تو کوئی اُسکو ہٹا سکے والا نہیں اور اگر وہ تمہاری بہتری کا ارادہ کرے تو کوئی اُسکے فضل و کرم کو روک سکے والا نہیں۔

اور سورہ فاتحہ میں ہے:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ
فَلَا تُمْسِكْ لَهُمْ أَمْيُومٌ وَلَا
مُزْمِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (فاطر ع ۱)

اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھولے تو پھر کوئی اُسکو روکنے والا نہیں اور وہ جس نعمت کو روک لے تو پھر کوئی اُسکو بچھنے والا نہیں، اور وہ بڑے زوردار و حکمت والا ہو۔

الغرض اس دنیا میں افراد و اقوام پر جو اچھے بُرے حالات آتے ہیں وہ سب اللہ ہی کے فیصلہ اور اسی کے حکم سے آتے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے اسی کے ایک اشارہ کن سے ہوتا ہے۔ سورہ یسین کی آخری آیت ہے:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ

اس کا معاملہ تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ فَسُبْحَانَ
الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ
شَيْءٍ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝
(سورہ النین ۵)

کو کرنا چاہتا ہو تو اسکو کہتا ہو کہ ہو جا، پس وہ
ہو جاتی ہو۔ پس پاک ہو وہ ذات جسکے قبضہ میں
ہر چیز کی بادشاہی اور فرمانروائی ہو اور تم سب
(مرنے کے بعد) اسی کی طرف لوٹو گے۔

اسی لیے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے توسط سے ہم کو بھی حکم
دیا گیا ہے کہ

قُلْ أَطِيعُوا مَلَائِكَةَ اللَّهِ تَوَافِي
الْمَلَائِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلَائِكِ
مَنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ
مَنْ تَشَاءُ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيُذِلُّ
إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
(آل عمران ۴۹)

کہوئے اللہ ملک و بادشاہت کے حقیقی
مالک! تو جسے چاہے ملک لے اور جس سے
چاہے ملک لے، جسے چاہے عزت دے
اور جس کو چاہے ذلت دے۔ تیرے ہی قبضہ
میں ہو ہر بھلائی، تو بینک ہر چیز پروری
قدرت رکھتا ہے۔

جب ان قرآنی آیات پر ہمارا ایمان ہے اور ہم واقعی یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہو
وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہو اور کسی کو حکومت و سلطنت دینا اور کسی سے چھین لینا اور کسی کو عزت دے کر
بلند کر دینا اور کسی کو ذلت کے گڑھے میں گرادینا، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے تو ہمیں وجہنا
چاہیے کہ اس وقت جن مصائب و مشکلات میں ہم مسلمان گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں ہم کو
ان میں مبتلا کیا ہے اور صدیوں سے یہ ذلت و سستی ہم پر کیوں سلا کر دی گئی ہے اور اقوام عالم میں کیوں
ہمارا بدلہ اتنا کمزور ہے؟ — اللہ تعالیٰ خواہوا تو کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا، اس کی مقدس کتب قرآن
مجید نے ہمیں صاف صاف بتلایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَ
لَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود
ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا

یہ سب اس سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہولٹتا

نِعْمَةً أَنْعَمَ عَلَی قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ دِلْمًا بِأَنْفُسِهِمْ۔ (انفال ۶)

والا کسی نعمت کا جو بخشی ہو اُس نے کسی قوم کو جب تک نہ بدلے وہ اپنے ذاتی اعمال۔

ہم یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہم جن حالات و اوقات میں مبتلا ہیں اور جو ذلت و پستی ہم پر مسلط ہو اور نہ صرف ہم مسلمانان ہند بلکہ زمین کے کسی خطہ میں جہاں کہیں بھی مسلمان قریں و دیگر اقوام کے زیرِ اقتدار ہیں یا مسلمانوں کی حکومتیں دوسری حکومتوں کے مقابلہ میں جو عاجز و کمزور ہیں تو یہ صورت حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے وجہ اور بلا قصور نہیں ہو، اور علیٰ ہذا یہ صرف ظاہری و مادی اسباب کی کمی بیشی اور تاریخ کی ایک خاص رفتار کا نتیجہ بھی نہیں ہو۔ بلکہ اس میں سب سے بڑا دخل اللہ تعالیٰ کے قانونِ جزا و اعمال کا ہو، اور مادی اسباب کی کمی بیشی اور تاریخ کی جس رفتار کو ہم اس کا اصلی سبب سمجھ رہے ہیں دراصل وہ خود اللہ کے اسی قانون کا نتیجہ ہے۔

اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کیجئے

احمد آباد میں وہ غریب پرہیزگار مزدور کبھی خاص طور سے فساد و تباہ کاری کا نشانہ بنے ہیں جو ملک کے مختلف علاقوں کے جاگیرداروں میں کام کرتے ہیں اور زمین کو اڑدوں میں بیٹھتے تھے۔ ان کے بعض لڑے پڑے قانون میں نے حال ہی میں ملاقات کی۔ یہ سخت تباہی و بربادی کا شکار ہو کر ان میں سے بہت سے اپنے حصوں پر زخم لے کر اس حالت میں اپنے وطن میں آئے ہیں کہ بدن پر پوٹے پڑے بھی نہیں ہیں اور ہاتھ پاؤں پیسے سے بالکل خالی ہیں۔ جن خاندانوں اور گھرانوں سے ان کا تعلق ہو ان کی بھی گزیر سہرا نہیں کی گئی تھی۔ وہ اپنی محنت سے اپنا بھی گزارا کرتے تھے اور گھروں پر بوڑھے ابا اور بال بچوں کو بھی کچھ بچھیرتے تھے جس سے کسی طرح ان کی زندگی کے دن کٹ رہے تھے۔ ان کے گھروں پر اتنا بھی نہیں ہے کہ ہفتہ دو ہفتہ تک گزارا ہو سکے۔

جس مقامات پر فساد زدہ افراد آ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے ان معیبت زدہ بھائیوں کی

خدمت و اعانت کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ

خود براہِ راست اُن سے رابطہ پیدا کر کے ان کی ضروریات کی فکر بردار نہ اور شریفانہ طریقہ سے کی جائے۔

ہر شخص سوچے کہ خدا کر دہ یہ وقت ہم پر کبھی آ سکتا !

محمد منظور نعمانی

کتابُ العَاشِرَةِ وَالْمَعَامِلَاتِ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّس)

اولاد کے بارہ میں باپ کی ذمہ داریاں

حسنِ ادب اور دینی تربیت :-

اللہ کے سارے پیغمبروں نے اور ان سب کے آخر میں اُن کے خاتمِ مبینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چند روزہ دُنیوی زندگی کے بارہ میں یہی بتایا ہے کہ یہ دراصل آنے والی اس اُخروی زندگی کی تمہید اور اُس کی تیاری کے لیے ہے جو اصلی اور حقیقی زندگی ہو اور جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس نقطہ نظر کا قدرتی اور لازمی تقاضا ہے کہ دُنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ آخرت کو بنانے اور وہاں فوز و فلاح حاصل کرنے کی فکر کی جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحبِ اولاد پر اس کی اولاد کا یہ حق بتایا ہے کہ وہ بالکل شریعہ ہی سے اس کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرے، اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گا تو قصور وار ہوگا۔ اس سلسلہ کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھیے:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اِفْتَحُوا عَلَيَّ صُبُيَّائِكُمْ اَوَّلَ كَلِمَةٍ بِاِلَهِ اِلَّا اللَّهُ، وَلَقِّنُوهُمْ
 عِنْدَ الْمَوْتِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ ————— (رد المحتار، بیہقی فی شعب الایام)

اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہلاؤ، اور موت کے وقت ان کو اسی کلمہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کی تلقین کرو۔ (شعب الایمان بیہقی)

(تشریح) انسانی ذہن کی صلاحیتوں کے بارے میں جدید تجربات اور تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور اب گویا تسلیم کر لی گئی ہے کہ پیدائش کے وقت ہی بچہ کے ذہن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جو آوازیں وہ کان سے سنے اور آنکھوں سے دیکھے اُس سے اثر لے، اور وہ اثر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے بعد ہی بچہ کے کان میں (خاص کان میں)، اذان و اقامت پڑھنے کی جو ہدایت فرمائی ہے، (جیسا کہ حضرت ابو رافع اور حضرت حنین بن علی کی متذکرہ بالا روایات سے معلوم ہو چکا ہے) اس سے بھی یہ صاف اشارہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی اس حدیث میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ بچہ کی زبان جب بولنے کے لیے کھلنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کی تلقین کی جائے، اور اسی سے زبانی تعلیم و تلقین کا افتتاح ہو۔ آگے یہ بھی ہدایت فرمائی گئی کہ جب آدمی کا وقت آخر آئے تو اس وقت بھی اس کو اسی کلمہ کی تلقین کی جائے۔ بڑا خوش نصیب ہے اللہ کا وہ بندہ جس کی زبان سے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہی کلمہ نکلے اور دنیا سے جاتے وقت یہی اس کا آخری کلمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَحِلُّ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ تَحِلِّ أَفْضَلِ مِنْ آدَبِ حَسَنٍ۔

رواہ الترمذی

حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) یعنی باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے اعلیٰ اور بیش بہا تحفہ یہی ہے کہ اُن کی ایسی تربیت کرے کہ وہ شائستگی اور اچھے اخلاق و سیرت کے حامل ہوں۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَادُكُمْ وَ
أَحِبُّوهُمْ أَذَابَهُمْ

رواہ ابن ماجہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو اور (اچھی تربیت کے ذریعہ) ان کو خیرِ ادب سے
آراستہ کرو۔ (معنی ابن ماجہ)

(تشریح) اولاد کا اکرام یہ ہے کہ اُن کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور اُس کی امانت سمجھ کر اُن کی قدر
(تشریح) اور اُن کا لحاظ کیا جائے، حسب استطاعت ان کی ضروریاتِ حیات کا بندوبست
کیا جائے، اُن کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھا جائے۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ
وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاصْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِينَ
وَذَقِرْهُمْ فَإِنَّهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

رواہ ابوداؤد ورواہ فی شرح

السنن عن سيرة ابن عبد

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو
اور جب دس سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کو منہ زور دو اور ان کے
بستر بھی الگ الگ کرو۔ (معنی ابی داؤد)

(تشریح) عام طور سے بچے سات سال کی عمر میں سمجھ دار اور باشعور ہو جاتے ہیں، اس
وقت سے ان کو خدا پرستی کے راستہ پر ڈالنا چاہیے اور اس کے لیے اُن سے
نماز کی پابندی کرانی چاہیے، دس سال کی عمر میں ان کا شعور کافی ترقی کر جاتا ہے اور بلوغ
کا زمانہ قریب آ جاتا ہے، اس وقت نماز کے بارہ میں ان پر سختی کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ
کوتاہی کریں تو مناسب طور پر ان کو سرزنش بھی کرنی چاہیے۔ نیز اس عمر کو بوجھ جانے پر
ان کو الگ الگ سلانا چاہیے۔ ایک ساتھ اور ایک بستر پر نہ سلانا چاہیے۔ (دس سال سے

پہلے اس کی گنجائش ہے)

حدیث کا مدعا یہ ہے کہ ماں باپ پر یہ سب اولاد کے حقوق ہیں، لڑکوں کے بھی اور لڑکیوں کے بھی، اور قیامت کے دن ان سب کے بارہ میں باز پرس ہوگی۔

خاصکر لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت :-

آج تک بھی بہت سے علاقوں اور طبقوں میں لڑکی کو ایک بوجھ اور مصیبت سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے پیدا ہونے پر گھر میں بجائے خوشی کے افسردگی اور غمی کی فضا چھاتی ہے۔ یہ حالت آج ہے لیکن اسلام سے پہلے عربوں میں تو بیچاری لڑکی کو باعثِ ننگ و عار تصور کیا جاتا تھا اور اس کا یہ حق بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس کو زندہ ہی رہنے دیا جائے، بہت سے فسی القلب خود اپنے ہاتھوں سے اپنی کچی کا گلا گھونٹ کر اس کا خاتمہ کر دیتے تھے یا اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ ان کا یہ حال قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

وَاِذَا الْبُشَيْرَۃُ اٰخَذُوْهُمۡ بِالْاُنۡثٰی	جب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا
ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ	ہونے کی خبر سنائی جاتی ہے تو وہ دل
کَظِيْمٌ ۝ۚ يَتَوَارٰی مِنَ النَّعُوْمِ	سوس کے وہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا
مِنْ سُوْءٍ مَّا يَتَّبِعِرِبَّۤاۤ اَیۡمٰنُکَۃٌ	پھرتا ہے ان کو منہ نہیں دکھانا چاہتا،
عَلٰی هٰؤُلَآءِ اَمۡ یَدۡشُرُهٗ رِجۡی	اس برائی کی وجہ سے جس کی اسے خبر ملی ہو۔
الۡتَرَابِ ۝ۚ	سوچتا ہے کیا اس نو مولود بھی کو ذلت
(المنزل ۷۷)	کے ساتھ باقی رکھے یا اس کو کہیں لے

یہاں کے مٹی میں دبا دے۔

یہ تھا لڑکیوں کے بارہ میں اُن عربوں کا ظالمانہ رویہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اس فضا اور اس پس منظر کو پیش نظر رکھ کے اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل ارشادات پڑھیے!

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

مَنْ وَلَدَتْ لَهُ ابْنَةً فَلَمْ يُؤْذِهَا وَلَمْ يُهِنِّهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَكُلَا عَلَيْهَا
يَعْنِي الذُّكُورَ — أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ —

رواہ احمد و ابی حاتم فی المستدرک

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو، پھر وہ نہ تو اسے کوئی ایذا پہنچائے اور نہ اس کی توہین اور ناقدری کرے اور نہ محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے (یعنی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہو) تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے صلہ میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔
(مسند احمد، مستدرک حاکم)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ
بِسِتْرٍ مِنَ النَّارِ — رواہ البخاری و مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندہ یا بندہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

حضرت صدیقہؓ کی اسی روایت میں وہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے جس کے (تشریح)

اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک نہایت غریب عورت کچھ مانگنے کے لیے آئی، اس کے ساتھ اس کی دو بچیاں بھی تھیں، اتفاق سے ان کے پاس اس وقت صرف ایک کھجور تھی، حضرت عائشہؓ نے بیان فرماتی ہیں کہ میں نے وہی کھجور اس بچاری کو دے دی۔ اس نے اسی ایک کھجور کے دو ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیا۔

دکھایا یعنی یہ کہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اسی طرح میں اور شخص
بالکل ساتھ ہوں گے۔ (صحیح مسلم)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ بَنَتَيْنِ
فَأَذَبَهُنَّ وَأَخْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ۔

رداء الوداد اور المیزانی

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و سلم نے ارشاد فرمایا جس بندہ نے تین بیٹیوں یا تین بہنوں یا دو بیٹیوں یا بہنوں کا
بار اٹھایا اور ان کی اچھی تربیت کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور بچران کا نکاح
بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس بندہ کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔

حسن (بی داؤد، جامع ترمذی)

ان حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسن سلوک کو لڑکیوں کا
(تشریح) صرف حق ہی نہیں بتلایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر داخلہ جنت اور
عذاب دوزخ سے نجات کا اپنے اعلان فرمایا اور یہ انتہائی خوشخبری سنا کہ لڑکیوں کے ساتھ
اچھا سلوک کرنے والے اہل ایمان قیامت میں اس طرح میرے قریب اور بالکل میرے ساتھ
ہوں گے جس طرح ایک ہاتھ کی باہم ملی ہوئی انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔

داد و دہش میں مساواتِ برابری بھی اولاد کا حق ہے :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ خاص کر
داد و دہش میں سب کے ساتھ انصاف اور برابری کا برتاؤ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ کسی کو زیادہ
نوازا جائے اور کسی کو محروم رکھا جائے یا کم دیا جائے۔ یہ چیز بذاتِ خود بھی مطلوب ہے
اور اس عدل و انصاف کا بھی تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اس کے علاوہ اس میں
یہ بھی حکمت و مصلحت ہے کہ اگر اولاد میں سے کسی کو زیادہ نوازا جائے اور کسی کو کم، تو ان میں

باہم شخارہ اور تباغض پیدا ہو گا جو دین اور تقویٰ کے لیے تباہ کن اور ہزار فتنوں کی جڑ ہے نیز اولاد میں جس کے ساتھ نا انصافی ہوگی اس کے دل میں باپ کی طرف سے میل آئے گا اور شکایت و کدورت پیدا ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس کا انجام کتنا خراب ہوگا۔ ان سب وجوہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سخت تاکیدیں فرمائی ہیں اور اس رویہ کو ایک طح کا ظلم قرار دیا ہے۔ اس باب میں مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھیے!

عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَا هَاشِمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي خَلَعْتُ ابْنِي هَذَا غِلَامًا فَقَالَ أَكَلْ وَلَدِكَ خَلَعْتَ مِثْلَهُ؟ قَالَ لَا قَالَ فَأَرْجِعْهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ أَيْدِيكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْمَرْسَاءِ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِذَا وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرُو بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرُو بِنْتُ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أُشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَأَلْتُ وَلَدَكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ لَا قَالَ فَأَتَقَرُّ بِاللَّهِ وَأَتَلَوَّابِينَ أَوْلَادَكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَوَدَّ عَطِيَّةً وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لَا أُشْهَدُ غَيْرَ جَوْدٍ — رواه البخاري ومسلم

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے (بعض روایات میں ہے کہ گود میں لے کر حاضر ہوئے) اور عرض کیا کہ میں نے اس بچے کو ایک غلام بہہ کر دیا ہے (بعض روایات میں بجائے غلام کے باغ بہہ کرنے کا ذکر ہے، بہر حال) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اتنا ہی اتنا دیا ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ نہیں (اور دونوں کو تو نہیں دیا صرف اسی لڑکے کو نعمان کو دیا ہو) آپ نے فرمایا پھر یہ تو ٹھیک نہیں اور فرمایا کہ اس کو واپس لے لو — اور ایک

ردایت میں ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سب اولاد یکساں طور پر تمہاری فرماؤں پر
اور خدمت گزار رہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں حضرت یہ تو ضرور چاہتا ہوں، تو آپ نے
فرمایا پھر ایسا نہ کرو کہ ایک کو دو اور دو کو دس دسوں کو محروم رکھو۔ اور نعمان بن بشیرؓ
ہی کی ایک دوسری ردایت میں بھی واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ میرے والد نے
(میری والدہ کے اصحاب پر) میرے لیے کچھ ہبہ کیا تو میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے
کہا کہ میں جب خوش اور مطمئن ہوں گی جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہبہ
کا گواہ بنا دو گے۔ چنانچہ میرے والد نعمان حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض
کیا کہ میری بیوی عمرہ بنت رواحہ سے میرا جو بچہ (نعمان) ہے میں نے اس کے لیے
کچھ ہبہ کیا ہے تو اس کی ماں نے مجھ سے تاکید کی ہے کہ میں حضورؐ کو اس کا گواہ بنا
دوں (اور اس طرح حضورؐ کی منظوری بھی حاصل کر کے ہبہ کو بکرا کر دوں) آپ نے
اُن سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے اور سب بچوں کے لیے بھی اتنا ہی ہبہ کیا ہے انہوں
نے عرض کیا کہ نہیں (اور وہ اس کے لیے تو نہیں کیا) آپ نے ارشاد فرمایا فاقولوا للہ
واعملوا بین اولادکم۔ یعنی خدا سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ مساوات اور
برابری کا سلوک کرو، حضرت نعمان بن بشیرؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ کے اس فرمانے پر والد
صاحب نے رجوع کر لیا اور ہبہ واپس لے لیا۔ اور ایک ردایت میں ہے کہ
حضورؐ نے یہ بھی فرمایا کہ میں بے انصافی کے معاملہ کا گواہ نہیں بن سکتا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اس حدیث سے فقہاء کی ایک جماعت نے یہ سمجھا ہے کہ ماں باپ کے انتقال
(تشریح) کے بعد میراث میں اگرچہ لڑکیوں کا حصہ لڑکوں سے نصف ہے، لیکن زندگی میں
ان کا حصہ بھائیوں کے برابر ہے، لہذا ماں باپ کی طرف سے جو کچھ اور جتنا کچھ لڑکوں کو دیا
جائے وہی اور اتنا ہی لڑکیوں کو دیا جائے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَوْلَا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضَّلًا أَحَدًا

لَفَضَلْتُ النِّسَاءَ _____ رواہ سعید بن منصور فی سننہ الطبرانی فی الکبیر
داد و دہش میں اپنی سب اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا معائنہ کر دے۔ اگر
میں اس معاملہ میں کسی کو ترجیح دیتا تو عورتوں (یعنی لڑکیوں) کو ترجیح دیتا۔ (یعنی اگر
مساوات اور برابری ضروری نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ لڑکیوں کو لڑکوں سے زیادہ
دیا جائے۔) (معنی سعید ابن منصور، معجم کبیر للطبرانی)

(تشریح) جو یعنی بے انصافی قرار دیا گیا ہے کہ اولاد میں سے کسی کے ساتھ داد و دہش میں
ترجیحی سلوک کیا جائے، بعض فقہار نے اس کو حرام تک کہا ہے۔ لیکن اکثر فقہار نے اور ائمہ اربعین
سے امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ اور امام شافعیؒ نے بعض دوسرے دلائل و قرآن کی بنا پر
اس کو حرام تو نہیں، لیکن منکروہ اور سخت ناپسندیدہ قرار دیا ہے، مگر واضح رہے کہ یہ حکم اسی
صورت میں ہو جبکہ ترجیحی سلوک ہلکا کسی ایسی وجہ کے ہو جو شرعاً معتبر ہو، لیکن اگر کوئی ایسی
وجہ موجود ہو تو پھر اس وجہ کے بقدر ترجیحی سلوک درست ہوگا۔ مثلاً اولاد میں سے کسی کی صحت
مستقل طور پر خراب ہے اور وہ دوسرے بھائیوں کی طرح معاشی حدود و حدود نہیں کر سکتا تو اس
کے ساتھ خصوصی سلوک عدل و انصاف کے خلاف نہ ہوگا، بلکہ ایک درجہ میں ضروری اور
باعثِ اجر ہوگا۔ اسی طرح اگر اولاد میں سے کسی نے اپنے کو دین و ملت کی خدمت میں اس
طرح لگا دیا ہے کہ معاشی حدود و حدود میں زیادہ حصہ نہیں لے سکتا تو اس کے ساتھ بھی مناسب
حد تک خصوصی سلوک جائز بلکہ باعثِ اجر ہوگا، علیٰ ہذا اگر کسی ایک بھائی کے ساتھ خصوصی اور
ترجیحی سلوک پر دوسرے بھائی رضامند ہوں تب بھی یہ جائز ہوگا۔

آسان حج

کم تعلیم یافتہ حجاج کے لیے آپ حج کیسے کریں
خلاصہ تھائی زبان میں۔
پہلی سائز ۲/۵۰

آپ حج کیسے کریں؟

حاج کے لیے کتب خانہ الفتان کی مشہور و مقبول کتاب
جو کیفیت آفرینی اور رہنمائی دونوں کی حامل ہے۔
قیمت ۲/۵۰

کتب خانہ الفتان، پچھری روڈ، لکھنؤ

استدراکِ سلسلہ دس قرآن

”وَمَا يَقْتُلُوهُ وَمَا يُبْلِكُوهُ وَلَكِنَّ شَيْبَةً لَهُمْ“

دس قرآن کے سلسلہ کی جو قسط سورہ مائدہ کے آخری رکوع سے متعلق افستار کے گزشتہ سے پوسٹ شدہ (بابت جہادی الاخریٰ) میں شائع ہوئی تھی، اُس میں اسی رکوع کے لفظ ”فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي“ کی تقریب سے سلسلہ میات و مات مسیح کا بھی تذکرہ آگیا تھا اور اس کی تہذیب میں سرسری طور پر یہودیوں کی ان کو مشنوں کا بھی ذکر آگیا تھا جو حضرت مسیحؑ کو منہائے موت دلوانے اور رسولی پر چڑھوانے کے لیے انھوں نے کی تھیں، جن کا ذکر انجیلوں میں بھی کیا گیا ہے اور جن کے بارہ میں قرآن پاک کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشنوں کو ناکام کر دیا، اور مسیح علیہ السلام ذقل ہوئے، نہ صلیب پر چڑھائے گئے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اُٹھالیے گئے۔ اس کو ملاحظہ فرما کے جناب مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی (مدبرِ صدق) نے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دور میں قرآن مجید کی بڑی خدمت لی ہے، ایک کرم نامہ کے ذریعہ توجہ دلائی کہ حضرت مسیحؑ کا یہ ملحقہ زمانہ ”سابع“ کا ہے اور ان کے اس عقیدہ پر جس کا ذکر انجیلوں میں کیا گیا ہے مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان سے بہت سی ایسی تفصیلات معلوم ہو جاتی ہیں جن سے واقعہ کی نوعیت سمجھنے اور متعلقہ قرآنی آیات پر غور کرنے میں مدد ملتی ہے اور نئی راہیں کھلتی ہیں۔ پھر مولانا نے میری گزارش پر کچھ تفصیلی اشارات بھی قلمبند فرما کر بھیج دیئے۔ اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ مولانا نے اپنی تفسیر کی دوسری جلد میں (جو اس وقت لکھنؤ ہی میں چھپ رہی ہے) سورہ فہار کی آیت ”وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ وَرَسُولَ اللَّهِ“

وَمَا تَلَوْا وَ مَا صَلَّوْا وَلَٰكِنْ شَبَّهَ لَهُمْ کے ذیل میں اس موضوع پر مفصل کلام کیا ہو۔ مولانا کے برادر زادہ جناب حکیم عبدالغنی صاحب کی عنایت سے ایک دیکھنے کا بھی مجھے موقع مل گیا۔ میں نے زیادہ مشاہد اور مفید سمجھا کہ اسی کو بحجۃ ناظرین الفرقان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت مسیح کے اس واقعہ سے متعلق کچھ تاریخی حقائق و واقعات کو مرتب طور پر پیش کرنا مناسب ہو گا یہ گویا بحث کے تمہیدی مقامات ہیں جو مولانا اسی کے محمولہ بالا کتب سے ماخوذ ہیں بلکہ زیادہ تر مولانا اسی کے الفاظ میں ہیں۔

(۱) حضرت مسیح فلسطین میں قوم اسرائیل میں پیدا ہوئے، یہ قوم محکوم اور رعایا تھی، حاکم اعلیٰ رومی شہنشاہ، اسی کا گورنر صوبہ فلسطین کا حاکم تھا، جس طرح انگریزی دور حکومت میں خود اپنے ملک میں ہندوستانی محکوم اور رعایا تھے اور حاکم انگلستان تھے۔ (۲) حاکم اور محکوم قوموں میں مناکرت ہر طرف کی تھی۔ دینی، نسلی، لسانی، ثقافتی، معاشرتی وغیرہ۔ نہ یہ ان کی بولی سمجھتے تھے نہ وہ ان کی۔ وضع و لباس وغیرہ سب مختلف وہی دگریزوں اور عام ہندوستانیوں کا ساحلی تھا۔

(۳) رومیوں کو ہر اسرائیلی کیساں نظر آتا تھا اور اسی طرح اسرائیلیوں کو ہر رومی، جیسے گوروں کو ہر کالا اور کالوں کو ہر گورا، ایک ہی سا نظر آتا ہے۔

(۴) یہودی کی اپنی مذہبی عدالتیں قائم تھیں، مجرم ان کے سامنے پیش ہوتے تھے لیکن فوجداری قانون تمام تر حکومت کے ہاتھ میں تھا۔ پولیس، جیل، سولی گھر وغیرہ سب حکومت کے تھے۔ یہودی مذہبی عدالت کسی مجرم کے لیے اگر سزا کا فیصلہ کرتی تو اس کی توثیق اور عملدرآمد کے لیے ملکی حکومت کی عدالت میں اس کو پیش کیا جاتا اور سزا کا نفاذ وہیں سے ہوتا۔ (۵) رومی حکومت میں، جس کے ماتحت شام و فلسطین تھے، سزائے موت سولی ہی

کے ذریعہ دی جاتی تھی، جس طرح ہمارے ملک میں پھانسی کے ذریعہ دی جاتی ہے۔

(۶) عدالت سے سولی گھر کا فاصلہ ڈھائی تین میل کا تھا، سولی کی شکل ریل کے سنگٹل سے مشابہ انگریزی حسر (A) کی ہوتی تھی، سولی کا لمبا والا ستون (B) سولی گھر ہی میں گڑھا رہتا تھا، لیکن عمن دالی لکھتی (C) عدالت ہی میں رکھی رہتی تھی اور دستور یہ تھا کہ

خونی مجرم (جس کے لیے سزائے موت کا حکم ہوتا) وہ سولی کی عرض دالی لکڑی خود اپنے پر لاد کر عدالت سے سولی گھر تک لے جاتا تھا اور دیکھنے والوں کے لیے یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس آدمی کے لیے سزائے موت کا حکم ہو چکا ہے اور یہ سولی دیے جانے کے لیے سولی گھر لے جایا جا رہا ہے۔
(۷) حضرت مسیحؑ جو ان ہونے کے باوجود دبلے پتلے اور کمزور تھے۔

(۸) انجیلی روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کمال حاصل تھا کہ اپنی شکلِ نبوت بدل لیتے تھے، اور آپ نے بار بار یہ کمال دکھایا، خواہ اس کو معجزہ و کرامت کہا جائے یا کمالِ فن۔

(۹) آپ کا مقدر ملکی عدالت میں مجہد کے دن پیش ہوا (انگریزی میں گڈ فرائیڈے اسی کو کہتے ہیں) یہودیوں کا یوم السبت اسی شام سے شروع ہو جاتا تھا، اور اسی وقت سے سائے یہودی کا روبرو بند ہو جاتے تھے۔

(۱۰) قتل کے لغوی معنی ہلاک کر دینے کے ہیں، خواہ کسی طریقہ سے ہو، ائمہ لغت اور اکابرِ مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ اسی عام معنی میں استعمال ہوا ہے (قتل کو دھار دار آکر کے اعتبار سے مخصوص کرنا فقہی اصطلاح اور اُردو کا محاورہ ہے)

اسی طرح صلب کے معنی صرف سولی پر چڑھا دینے کے ہیں، سولی کے ذریعہ ہلاک کر دینا اُس کے اصل مفہوم میں داخل نہیں آئے لغت نے اس کی بھی تصریح کی ہے۔

ان تہمدی مقدمات کو ذہن میں رکھ کر اب تفسیرِ ماجدی کی وہ بحث پڑھئے جو مولانا دریا بادی نے سورہ نسا کی آیت ۱۵ (وَقَوْلُهُمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَّبُوْهُ وَلٰكِنْ مَّشَبَهٌ لَّهُمْ الْاٰیَةُ) کے ذیل میں سپردِ قلم فرمائی ہے۔

اقتباس از تفسیرِ ماجدی (جدید) جلد دوم

”تاریخ کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت اگرچہ رومی عدالت سے ملی، اور وہی ملکی عدالت نفاذِ سزا پر قادر تھی، لیکن آپ کو سزا دلوانے میں اور آپ کے لیے سزائے موت سنوانے میں ہاتھ تمام تر یہودی کا کام کر رہا تھا۔ اسی لیے

قرآن مجید نے بھی حتمی حقائق کی دقت حقیقتوں کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیتا، بالکل صحیح طور پر آپ کے قتل یا اقدام قتل کی ذمہ داری یہودیوں پر رکھی۔ انجیلیں اتنے بڑے متفقہ لفظاً (بلکہ ایک جہاز تک متفق اللفظ بھی) ہیں کہ وہی عدالت کا حاکم ہیلانیس آپ کو سزا دینا ہرگز نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس سے برا بونچ رہا تھا۔ یہودی تھے جنہوں نے استغاثہ چھڑا کر رکھا اور گواہیاں جھوٹی فراہم کیں، اور بلوہ و فساد کی دھمکی دے کر عدالت کو سرائے موت سنانے پر مجبور کر دیا۔ انجیل متی کا ایک مختصر سا بیان ملاحظہ ہو:۔ (..... جب ہیلانیس نے دیکھا کہ کچھ نہیں بن پڑتا، بلکہ اٹا بلوہ ہوا ہے، تو پانی لے لے کر لوگوں کے رو بہ اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں راست باز کے خون سے بری ہوں۔ تم جانو۔ سب لوگوں نے کہا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ اس پر اُس نے بڑا باکوان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگا کر حوالہ کیا تاکہ صلیب دی جائے“)

(۲۶: ۲۳: ۲۴)

اسی کی تائید دوسری انجیلیں بھی کرتی ہیں، بلکہ لوقا میں تو اتنی تصریح اور زائد ہے کہ حاکم نے ملزم کو سرائے موت سے بچانے کی تین تین بار کوشش کی، لیکن یہودی ہر دفعہ ان کی بات کو رد کر دیا (۲۲: ۲۳) یہ بیانات تو مسیحوں کے تھے۔ خود یہودیوں کی لکھی ہوئی جو قدیم ترین تاریخ عہد مسیح و ماقبل و مابعد کی دنیائے معلوم میں موجود ہے۔ یعنی ہزنیس کی اور جس کا ترجمہ انگریزی میں - *Antiquities of the Jews* کے نام سے شائع ہو چکا ہے اس میں اس واقعہ کو فرقہ کے ساتھ اپنی ہی جانب منسوب کیا ہے (اور اس سے قرآن مجید کے اس بیان کی پوری پوری توثیق ہوتی ہے) ”وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ الْاٰذِيہٗ۔ (الفتنہ)

انجیلوں میں جو پیشین گوئیاں حضرت مسیحؑ کی زبان سے اپنے ہلاک ہونے کی بابت منقول ہیں، اُن میں بھی ساری ذمہ داری سردارانِ یہود کے سر ملتی ہے اور وہیں یا حاکموں کا ذکر نہیں آتا۔ (”اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ مجھے ضرور ہے کہ یروشلم کو جاؤں اور بزرگوں، سردار کاہنوں اور قیدیوں کی طرف سے“)

بہت دکھ اٹھاؤں اور قتل کیا جاؤں۔" (متی ۱۶: ۲۱) "پھر وہ انہیں تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کا بہن اور نقیبہ سے رو کر دیں اور وہ قتل کیا جائے۔" (مرقس ۸: ۳۱) "ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کا بہن اور نقیبہ سے رو کر دیں اور وہ قتل کر دیا جائے۔" (لوقا ۹: ۲۲)

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ

حالانکہ زندہ آپ کا کام تمام کر سکے اور نہ آپ کو سولی ہی پر چڑھا جائے۔
یعنی حضرت عیسیٰؑ کا کام تمام کر دینا تو الگ رہا یہود تو واقعہً اتنا بھی نہ کر سکے کہ آپ کو سولی پر چڑھا ہی دیتے، رومی حکومت میں حمہ کے ماتحت شام و فلسطین تھے، سزائے موت کا طریقہ سولی ہی کے ذریعہ تھا۔
وَمَا صَلَبُوهُ۔ صَلَبُوا کے اصل معنی ٹھن سولی پر لٹکانے یا چڑھانے کے ہیں۔
چڑھا کر جان لے لینے کے نہیں۔

هُوَ تَعْلِيْقُ الْإِنْسَانِ لِلْقَتْلِ (راعب)

اُردو میں یہ مفہوم تعلیق "سولی دینے" سے نہیں "سولی چڑھانے" ہی سے ادا ہوتا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہؒ نے اپنے فارسی ترجمہ اور شاہ عبد القادرؒ اور علامہ تھانویؒ نے اپنے اُردو ترجمہ میں اسی مفہوم کو ادا کیا ہے۔

وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

بلکہ ان پر شبہ ڈال دیا گیا۔

یادہ دھوکے میں ڈال دیے گئے یا حقیقت ان پر شبہ ہو گئی؟ یہ شبہ میں کون پرکھے یا حقیقت کن پر شبہ (المتبس ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ مراد وہی یہود یا عدائے مسیح ہیں جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔

کانہ قبیل وقع علیہم المشبہ (مدارک) المتبس علیہم الامر (میفادوی)

یا ان کو کہا جائے کہ شبہ انہیں متولی سے متعلق ہوا، اور وہ دھوکے میں اس کی شخصیت ۲

کے بارہ میں پڑ گئے۔

شُبَّہ لَہُم المقتول والمصلوب۔ (علاء الدین)

بہر حال اس پر ہمارے سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہود کو دھوکا ہوا اور وہ حضرت مسیح لکے دھوکے میں کسی اور کو سولی پر چڑھا گئے۔ لیکن یہ شخص کون تھا اور دھوکے کی صورت کیا ہوئی، اس کا تعریبی جواب نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث صحیح میں۔ اب سوا اسکے چارہ نہیں رہتا کہ تاریخ کی روشنی میں واقعہ کے جزئیات کو ایک ایک کر کے لایا جائے اس وقت کے پس منظر کو سامنے لے آیا جائے اور چہ صورت واقعہ نسبت زیادہ قرین قیاس اور مطابق متفقائے حال معلوم ہو اسی کو ترجیحی طور پر اختیار کیا جائے۔

پہلی بات اس سلسلہ میں یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پر دھوکے کو اُن سے ملے پہلے کم تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ عوام تو عوام خواہیں بھی آپ کو پوری طرح پہچانتے نہ تھے، چنانچہ جب آپ کی گرفتاری کا وقت آیا تو اس کے لیے اکابر یہود اور متدہسپا ہیوں کا ایک پورا گروہ لی کر بھی اس ضرورت کے لیے کافی نہ ہوا بلکہ آپ کی شناخت کے لیے آپ ہی کی مختصر سی پارٹی کے ایک منافق و غدار کو ساتھ لینا پڑا۔ یہ ایک خالص تاریخی حقیقت ہے۔ لیکن امام رازی اس بارے میں واقعہ یہی فرماتے ہیں۔ والناس ما کانوا یعرفون المسیح الا بالاسم بانہ کان قلیل الخاطۃ للناس (کبیر)

مسیٰ اور مرس دونوں انجیلوں میں ہے کہ گرفتاری کرنے والی پارٹی میں سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے ایک بڑی بھیڑ تھواریں اور لاشیاں لیے ہوئے رہا یہیوں کی مثال تھی۔ اس پر بھی گرفتاری اور شناخت کے لیے اُنہیں یہوداہ منافق کا سہارا دھونڈنا پڑا۔ اور انجیل یوحنا میں ہے کہ جب یہ یٹن اور پیادے وہاں پہنچے تو یسوع نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے دھونڈتے ہو؟ وہ بولے یسوع نامری کو یسوع نے جواب دیا میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں ہی ہوں“ (۱۸-۲-۸)

”حضرت مسیحؑ کا تعظیمی شکل تو بہت بعد کی پیداوار ہے۔ معاصر مخالفین و

معاذیہ کی نظر میں تو آپ کی معیت صرف یسوع نامری نامی ایک بدنام اور غیر معزز

مجرم کی تھی۔ وہ سامنے موجود تھا، اور پھر بھی کوئی پہچان نہیں رہا تھا۔ حالانکہ سب آئے تھے اسی کی تلاش میں۔

دوسری بات اس سلسلہ میں یہ خیال رکھنے کی ہے کہ حضرت کاتبہ الغلاطیہ یسوع نامی کو تبدیلِ ہیئت پر خاص قدرت تھی۔ انجیلوں میں حضرت کی اسی قدرت کو بہ طور معجزہ کے بیان کیا گیا ہے۔ "چھ دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور اُس کے بھائی یوحنا کو براہِ پالانہ انھیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ ے کیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی۔ اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا۔" (متی، ۱۷-۱۸) "جب وہ دعا مانگ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرہ کی صورت بدل گئی، اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی۔" (زقاریا، ۲۹) نیز مرقس ۲۹ — یہ معجزہ تھا یا نہ تھا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بہر حال تبدیلِ ہیئت پر آپ کو نفس قدرت حاصل تھا۔

تیسرے اس تاریخی حقیقت کا استحضار ذہن میں کر لیا جائے کہ ملک (شام و فلسطین) کی عام آبادی اس وقت اسرائیلیوں (یہود) ہی کی تھی۔ اور آقا برادری کے ایک فرد آپ بھی تھے۔ لیکن ملک پر حکومت رومیوں کی تھی، اور اعلیٰ عہدہ دار اور پولیس اور فوج رومیوں پر مشتمل تھی۔ اور یہ رومی نہ صرف مشرک یعنی دین و عقیدہ میں اسرائیلیوں سے مختلف تھے، بلکہ صورت، فعل، وضع و لباس، نسل و زبان، معیشت و معاشرت وغیرہ میں بھی ان سے ایسے ہی الگ تھے، جیسے کل تک ہندوستان کے حاکم انگریز ہندوؤں سے نمایاں طور پر مختلف و متمایز تھے۔ اور جس طرح ہندوستانیوں کو سب گورے یکساں اور گوروں کو سب کالے یکساں معلوم ہوتے تھے، اسی طرح بدیہی حکمران رومیوں کی نظر میں سارے یہود یا اسرائیلی بھی ایک ہی تھے۔

جو تھی کڑی اس سلسلے کی یہ طلب ہے کہ جس مقام پر رومی عدالت تھی، وہاں سے سرکاری سولی گھر فاصلے پر تھا اور سولی یا صلیب جس کی شکل انگریزی چھاپہ کے بڑے حرف (ٹی) کے مشابہ یا گنگل سے ملتی جلتی ہوتی تھی، وہ سولی گھر میں پوری گڑی ہوئی نہیں ہوتی تھی، صرف اس کا سیدھا اور کھڑا ستون زمیں میں گڑا ہوا ہوتا تھا۔

باتی جو لکڑی اس کے اوپر آڑی آڑی پڑتی تھی، اُس کے لیے قاعدہ یہ تھا کہ وہ مجسم کو عدالت سے اپنے اوپر لاد کر سولی گھرنے لگتی تھی۔
یہاں تک جو کچھ عرض ہوا اس پر ایک نظر دوبارہ کر کے امور ذیل کو بھی نظر کے سامنے لے آئیے۔

(۱) حکم جیب بنایا گیا ہے مجسمہ کا دن تھا اور دن آخر ہو رہا تھا اور یہود کو جلدی تھی کہ ہر طرح فراغت، پاکر شاموں شام گھر واپس آجائیں۔ مجسمہ کی شام ہی سے ان کا یوم السبت شروع ہو جاتا تھا، اور یوم السبت کے حدود کے اندر مجرم کی سزا دہی وغیرہ بھی ممنوع تھی۔ اور پھر یہود کا اہم تہوار یعنی عید فرح بھی شروع ہو رہی تھی۔ غرض یہود کو اس کی بہت عجلت تھی کہ کسی طرح ان کا یہ مجرم جلد سے جلد سولی پاکر شام سے قبل ہی دفن ہو جائے۔
(۲) لاغر ذاتوں مجرم (یعنی خود حضرت مسیح) کے لیے ٹکڑے تھے کہ اتنی ذرا لکڑی لاد کر اتنا فاصلہ یہود کی خاطر خواہ تیزی سے طے کر سکیں، خصوصاً جبکہ یہودی بچے اور شریعت کے لوگ خود ہی قدم قدم پر انھیں چھڑتے جاتے اور ان کا واسطہ کھڑٹا کرتے جاتے۔

اب اس ساری صورت حال کو اس تفصیل کے ساتھ پیش نظر رکھ کر غور فرمائیے کہ یہودی پرہیزگار، جو مجرم، بلکہ مجرموں کو (آپ کے ساتھ سولی کے لیے دو مجرم اور بھی تھے، حراست میں لیے پرے رکھتے، اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ وہ رہایا میں سے نہیں بلکہ حاکم قوم کے افراد تھے، ایسے موقعہ پر کیا کرتے؟۔۔۔ خود تو اپنے اوپر وہ سولی والی لکڑی کا بوجھ لا دینے سے رہے، انھوں نے وہی کیا جو ان کی جگہ پر کوئی بھی ایسا حکمران قوم کا فرد کرتا، انھوں نے مجمع ہی میں سے کسی بدتمیز یہودی کو بچڑایا، اور صلیب کی لکڑی اس پر لاد دی۔۔۔ انگریز گارڈ ایسے موقعہ پر، یعنی کسی ہندوستانی مجرم کو حراست میں لیے جاتا ہوتا تو کیا کرتا؟ خصوصاً جب ہندوستانی تاشا پٹوں کی طرف سے چھڑچھاڑ بھی اس مجرم کے ساتھ جاری رہتی، یہی کہنا کہ بھیر میں سے کسی ہندوستانی ہی کو بچڑ لینا اور جب صلیب اُس پر لاد دیتا، یہ محض قیاس و قرینہ نہیں، انجیلوں

میں اتنے جز کی تصریح موجود ہے۔

”انھیں شمعون نامی ایک کرینی آدمی ملا۔ اسے بیگار پکڑا کر اس کی صلیب اٹھائے۔“
(متی ۲۷: ۲۷) ”شمعون نامی ایک کرینی آدمی اسکندر اور روس کا باپ دیہات سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا۔ انھوں نے اسے بیگاڑ میں پکڑا کر اس کی صلیب اٹھائے۔“
(مرقس ۱۵: ۲۱) ”اور جب اُس کو لیے جاتے تھے تو انھوں نے شمعون نامی ایک کرینی کو جو دیہات سے آتا تھا پکڑ کے صلیب اُسی پر رکھ دی کہ یسوع کے پیچھے پیچھے چلے۔“
(لوقا ۲۳: ۲۶)

جب یہ مجمع (جو یقیناً گوٹھ یا قاعدہ و منظم جمع نہیں تھا، بلکہ عوام کی ایک بھڑکتا) اس افراتفری کے ساتھ ایک دوسرے کو رہتا پھرتا، مجرم سے بھڑکھڑاتا کرتا، اس سے تسخیر کرتا ہوا سولی گھر کے بھاٹک پر پہونچا تو رومی پولیس گارڈ جو ساتھ تھا اُس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب یہاں سے جیل کے سنتریوں کا عمل دخل شروع ہوتا ہے۔ وہ کیا جانیں کہ یسوع نامہری کس شخصیت کا نام ہے، وہ اپنے حسب دستور مجرم اسی کو سمجھے جس کے اوپر صلیب لدی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کو مستحضر کر لیجئے کہ جیل کے رومی سپاہیوں کی نظر میں سب یہودی اجنبی ہی تھے۔ اور اس لیے باہم دگرہم شکل اور یکساں۔ انھیں ایک اسرائیلی (یسوع نامہری) اور دوسرے اسرائیلی (شمعون کرینی) کے درمیان اشتباہ نہایت آسان تھا۔ انھیں دونوں کے درمیان کوئی نمایاں فرق ہی نہیں نظر آسکتا تھا۔ شمعون نے یقیناً داؤد ملا سچایا ہوگا۔ لیکن ادھر مجمع کا شور دھنگامہ اُدھر جیل کے سپاہیوں کی اسرائیلیوں کی زبان سے ”اواقفیت“ اور بھر سولی پر لٹکا دینے کی جلدی۔ اسی افراتفری کے عالم میں اسی شمعون کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا گیا، اور وہ جینٹا چلا تاہم۔ حضرت مسیحؑ قدرتا اُس ہڑنگ میں دشمنوں کے ہاتھ سے رمل ہو گئے، اور دشمن دھوکے میں پڑے ہوئے ٹالک ڈیئے مارتے رہے۔

ہمارے اکابر نے اس شخص کا نام جس کو حضرت عیسیٰؑ کے دھوکے میں سولی پر

چڑھا دیا گیا۔ حضرت ابن عباس کے حوالے سے یوں لکھا ہے۔ اور یہی عقیدہ بعض مسیحیوں کی جانب بھی منسوب کیا ہے (البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۹۳ مطبوعہ مصر)

ولکن شبه لہم یہ عقیدہ نو ایجاد نہیں، خود مسیحیوں ہی کا ایک قدیم ترین فرقہ باسلیدیہ کے نام سے گورہ ہے (بانی فرقہ کا سال وفات سن ۳۰۰ء) وہ اسی عقیدہ کا قائل تھا، اور کلمہ کھلا کھاتا تھا کہ مصلوب حضرت مسیح نہیں ہوئے بلکہ شمعون کرستی ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اسی عقیدہ کی تصویب کی طرف اشارہ کر دیا ہے لیکن پولس (متوفی ۶۴ء) کے اثر سے جو مسیحیت چلی اور پھیلی اس کی تو بنیاد ہی عقیدہ کفارہ پر ہے۔ یعنی اس عقیدہ پر کہ ابن اشتر نے یا خود خدا نے مجسم ہو کر اور مصلوب پر جانثی کی تکلیف اٹھا کر اور اپنی جان دے کر سب کی طرف سے غلطی کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس لیے یہ رد اجماع مسیحیت تو بغیر مصلوبیت مسیح کو ماننے اور نرسن کیے ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتی۔ اس لیے لامحالہ اسی پولس اور کلیسائی مسیحیت نے کل قدیم صحیح العقیدہ مسیحی فرقوں کو بھٹا اور مبتدع "آترادے" کر کلیسا سے خارج کر دیا اور خود ہی کہنے لگے جو دشمنان عیسیٰ یعنی یہود پہلے ہی سے کہہ رہے تھے یعنی یہی کہ عیسیٰ مصلوب پر وفات پانگئے، اگر ظاہر ہو کہ اس اشتر ایک عقیدہ میں نہیں دونوں کی بالکل الگ الگ ہیں۔ یہود وفات عیسیٰ کو موقعہ تحیر و اہانت میں بیان کرتے ہیں اور مسیحی سینہ اسی واقعہ سے آپ کی عظمت پر دلیل لاتے ہیں لیکن نفس عقیدہ بہر حال دونوں میں مشترک ہوا اور تاسات اذ خلق کا مقام ہو کہ آج میسویں صدی عیسوی میں بعض لکھ گورنے بھی اسی گمراہی کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ اور فرقہ یہ کہ کہ وفات مسیح کے اس غلاب تحقیق عقیدہ کو روشن خیالی کا مغز اور تحقیق کا پروانہ سمجھ رہے ہیں؟

(نوٹ) تفسیر ماجدی کے منقولہ بالا اقتباس کا تعلق صرف مآخذ و دماء علیہ و ذلک نہ شہد لہم کی تفسیر و تشریح ہے جو حضرت مسیح کے رفع الی السماء کے مسئلہ پر کلام مولانا نے اسی آیت کے آخری لفظ "لن رفعہ اللہ الیہ" کے ذیل میں کیا جو "اور ملل دور سے" رفع الی اسماء "اور رفع جہانی" کے ہی نقطہ نظر کو راجع اور ظاہر قرآن کا مقتضی قرار دیا ہے جو جمہور امت کا نقطہ نظر رہا ہے۔ (رضائی)

اِرشاداتِ حکیمِ الامۃ حضرت تھانویؒ

علماء و طلباء اصحابِ درس و صحابِ ایں کیلئے املحہ فکر یہ

(۳)

تَلخیص ————— اَرْمُولَانَا سِیْمِ اَحْمَدِ فَریدی اَمْرُوہی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ دوسرے علماء کا خیال ہے کہ دیوبندیوں کو معقول نہیں آتی، مگر دیکھا جاتا ہے کہ دوسروں کو فن نہیں آتا گو کتابیں آتی ہوں اور فن دیوبندیوں کا حصہ ہے۔ پانی پت میں ایک معقولی ملے تھے کہنے لگے کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ کو معقول سے مناسبت ہے، (میں نے) کہا کہ انجمنِ شریعت ہمارے تمام جماعت کو معقول سے مناسبت ہے، میں کیا چیز ہوں۔ کہنے لگے کہ یہ آپ کہیں مگر میں نے تو آپ ہی کے متعلق سنا ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جو بات ہمارے حضرات میں بھی وہ کسی میں بھی نہ دیکھی، اپنے کو مٹائے ہوئے، فنا کیے ہوئے تھے، اور جامع ہونے کی وجہ سے اس (شر) کے مصداق تھے۔

بر کفے جامِ شریعت بر کفے سندانِ حش

بر ہو سنا کے ندانہ جام و سندانِ بافتن

حضرت مولانا مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ باوجود شغلِ علم اور باری عمر پڑھنے پڑھانے کے کہ علوم تو حاصل نہیں ہوئے مگر اپنے جہل کا

علم ضرور ہو گیا کہ ہم کو کچھ نہیں آتا۔

ایک صاحب نے ایک دوسرے کو عمر صاحب کے متعلق حضرت والا سے مشورہ لیا اور عرض کیا کہ پہلے یہ انگریزی پڑھتے تھے اب علمِ دین کی طرف ان کا رجحان ہے اور اسکولوں وغیرہ میں رہنے سے اندیشہ بھی ہے کہ کہیں لحدِ اوردِہری نہ ہو جائیں، فرمایا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایسے نہیں کہ ان کے جذبات پر کوئی غلبہ کر سکے۔ اگر اسکولی تعلیم ہی کی حالت میں دینی تعلیم کا کچھ تشل رکھیں تو کیا حرج ہے؟ اس کے بعد دریافت فرمایا کہ انگریزی پڑھنے کا کیا اب بھی خیال ہے؟ (انہوں نے) عرض کیا کہ بالکل نہیں، دریافت فرمایا کہ تو بھر جو مصاحف انگریزی پڑھنے کے ساتھ خیال میں تھے مثلاً زکریٰ عزت۔ تعلیمِ دینی میں اُن کے عدم حصول پر کیا جواب دل میں پیدا ہوا؟ عرض کیا کہ انگریزی پڑھنے سے دنیا میں توسعہ وغیرہ سب ہو جائے گی، مگر آخرت کا تو کوئی بھی کام نہ ہوگا۔ فرمایا جزاکم اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل میں یہ خیال راسخ ہے تو مبارک ہو۔ اور اللہ کے بھروسے پر علمِ دین کی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جلد سے جلد اپنے مقصدِ نیک میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جب وہ چلے گئے تو حاضرین سے فرمایا کہ (میں نے) یہ... گفتگو ان سے اس لیے کی کہ اگر خود ترغیب دی جاتی تو ان کے جواب سے اتنا مطمئن نہ ہوتا جتنا اب ہوا بلکہ اس وقت یہ نخرے کرتے تو بھی ہم کو برداشت کرنا پڑتے، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم نے ہی تو (سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا اور تعلیمِ دین حاصل کرنے کو) کہا تھا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں یہ بات اہل علم کے لیے بیان کرتا ہوں کہ مختلف شیعہ کا حکم ایک دم سائل کو نہیں بتلانا چاہیے کہ اگر یوں ہے تو یہ حکم ہے اور یوں ہے تو یہ حکم ہے۔ تحقیقات کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہیے۔ بعض اوقات سائل کو اس میں غلط ہو جاتا ہے، بلکہ ادلِ واقعہ کی تحقیق کر لینا چاہیے جب ایک شق کی تعیین ہو جائے اس کا حکم بتادیا جائے۔ پہلے مجھ کو مشہد تھا کہ علماء و عظماء احکام کیوں نہیں بیان کرتے صرف ترغیب و ترہیب پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور جو علماء محض واعظ ہیں صرف ان پر یہ شبہ نہیں تھا بلکہ حقیقت میں جو علماء ہیں اُن کے متعلق یہ شبہ تھا اور اپنے بزرگوں پر بھی

یہی شبہ تھا۔ لیکن خود تجربے سے معلوم ہوا کہ وعظ میں مسائل بیان کرنا ٹھیک نہیں۔ بالخصوص اس زمانے میں جبکہ بد فہمی کا بازار گرم ہے۔ ترغیب دینا ہی مناسب ہے، ترغیب ہی دینا چاہیے۔ یہ تجربہ مجھ کو کھنڈ کے ایک وعظ سے ہوا۔ میں نے چند سلسلے رپوا (سود کے متعلق ایک دم سے بیان کر دیئے۔ سامعین میں بعض مسائل میں اہتمام ہو گیا، میرے پاس مکرر تحقیق کے لیے آئے۔ معلوم ہوا کہ قلت فہم یا سوء حفظ (کی وجہ) سے کسی مقدمے کا مقدمہ دوسرے کی تالی سے جوڑ دیا اور بالعکس (بھی کیا)، اس لیے گڑبڑ ہو گئی۔

ایک طالب علم، نیک صالح، دیوبند سے ملنے آئے تھے، دہلی میں کوشنی ندی کو عبور کرنے میں غرق ہو گئے، اس غرقابی سے فوت ہو جانے پر فرمایا کہ بیچاروں کی لاش تک نہیں ملی۔ نہ معلوم کیا حشر ہوا، اور حشر کچھ ہی ہوا ہو مگر جو تو کہیں گیا ہی نہیں، کیونکہ جس قدر بے کسی اور بے بسی ہوتی ہے درجات (اسی قدر) بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان طالب علم کے متعلق سنا ہے کہ ان کی یہ حالت تھی کہ اللہ کا نام لے کر جو چاہو کام لے لو، ایک مولوی، مدرسہ کے بیان کرتے تھے کہ ان کے گھر سے خرچ آنا اور طلبہ اللہ کا واسطہ لے کر (ان کا) سب مدد پر مٹھائی کھانے میں صرف کر دیتے کبھی عذر نہ کرتے۔ اب بھی اللہ کے عاشق موجود ہیں کہ ان کو دیکھا تک نہیں اور پھر ابیاشق! اور تعجب ہی کیا ہے؟ مقناطیس لوہے کو پہچانتا نہیں، مگر اس کی طرف کھینچا پیلا جاتا ہے۔ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ کسی میں ذرا قابلیت ہو تو وہ بلا منظر اور مدھر کھینچتا ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں تمام مدارس دینیہ کو رائے دیتا ہوں کہ ہر مدرسے کی طرف سے کچھ مبلغ بھی ہونے چاہئیں، یہ سنت نبویہ ہے اور پڑھنا پڑھانا مقدمہ ہے اسی مقصد کا۔ اصل مقصد تبلیغ ہی ہے۔ اور ایک بات اور تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ مبلغین سے چندے کا تعلق نہ ہونا چاہیے، صرف احکام بیان کرنا، ترغیب (دینا) اور فضائل بیان کرنا ان کا کام ہو۔ اس سے لوگوں کو بہت نفع پہنچتا ہے، گمراہی مدارس اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ عرصہ ہوا..... میں نے مدرسہ دیوبند والوں کو اس کا مشورہ دیا تھا کہ ملک کے تمام اطراف میں باقاعدہ مبلغین کی جماعت جاتی رہنا چاہیے۔ جن کا

شخص صحبت کے قابل ہے۔ واقعی ٹھیک فرمایا۔ گو خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر محدثیت کا رنگ غالب ہے مگر محقق ہونے کی شان سے یہ تحقیق فرمائی اور یہ ضروری بات ہے کہ اگر حدیث نہ جانتا ہو گا تو بدعت کی طرف مائل ہو جائے گا۔

— فرمایا۔ اسٹھ صدیوں صدیوں میں طریق کی حقیقت واضح ہوئی اور یہ ب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت ہے۔ یہ بزرگ اپنے زمانے کے اور اس فن کے مجدد تھے، مجتہد تھے، محقق تھے، امام تھے۔ دیکھنے میں تو بظاہر تھانہ بھون کے ایک (سادہ لباس) شیخ زادے معلوم ہوتے تھے، علم درسی بھی بظاہر نہ تھا لیکن یہ حالت تھی۔

بینی اندر خود علوم انبیا
بے کتاب و بے معید و اوتا

اُن کے فیض روحانی و باطنی سے تمام عالم منور ہو گیا، ورنہ چار طرف سے زندہ اور امجادِ نبوت اور ہر ریت نے گھیر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے پرفتن اور پُر آشوب زمانے میں ایسے شخص کو پیدا فرما کر اپنی مخلوق پر بڑا ہی فضل فرمایا اور رحمت فرمائی۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے حضرتؒ ہی کی دعاؤں کا ثمر ہے اور ان ہی کی دعاؤں کی برکت ہے۔ ورنہ میرے اندر کوئی چیز بھی نہیں نہ علم ہے نہ فضل نہ کمال۔ اس بیان کے وقت حضرت حکیم اللہؒ کے اندر ایک جوش کی کیفیت تھی اور آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے۔ اہل مجلس پر بیدار اثر تھا اور قریب قریب سب پر گریہ طاری تھا۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ۔ علماء نے اپنے علم کی قدر چھوڑی اور اسی وجہ سے کتابیں سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دیں ورنہ ان ہی کتابوں میں سب کچھ ہے۔ اگر ان کتابوں سے کام لیں تو آج کل کے بڑے بڑے تعلیم یافتہ، ڈگری یافتہ، دلایت کے سند یافتہ ان کے سامنے گرہیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں اُمراء سے تعلق کو منع نہیں کرتا تلقی (چالوپی) کو منع کرتا ہوں۔ علماء کو خصوصیت کے ساتھ اس سے اجتناب کی ضرورت ہے اور یہ اس وجہ سے کہ دین اور اہل دین کی تعمیر نہ ہو۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی (فرنگی علیؒ) نہایت ہی محنت و
 حُسنِ سیرت، اور حُسنِ اخلاق کے جامع تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ نواب زادے میں، ان کے فرائض
 سے معلوم ہوا کہ شب کی عبادت میں روتے تھے۔ دن کو امیر رات کو فقیر۔ کثرتِ کار کی وجہ سے
 ..... صریح کامرض ہو گیا تھا۔ عھدِ زری سی عمر میں بڑا کام کیا، یہ سب تائیدِ نبوی ہوتی ہے ورنہ
 انسان کا وجود ہی کیا ہے۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا:۔۔۔ میری ایک بہت پرانی رائے ہے۔
 اور اب تو رائے دینے سے بھی طبیعت افسردہ ہو گئی اس لیے کہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ وہ رائے
 یہ ہے کہ تعزیراتِ ہند کے قوانین اور ڈاک خانہ اور ریلوے کے قواعد بھی مدارسِ اسلامیہ میں
 پڑھانے چاہئیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ مدارسِ اسلامیہ کی طرف سے بالخصوص بڑے
 مدارس جیسے دیوبند، سہارن پور کی طرف سے ہر جگہ مبلغ رہیں، تمام ملک کے ہر حصہ میں منتقل
 طور پر ان کا قیام ہو۔ باضابطہ نظام ہو اور دیگر ممالک میں بھی مبلغ تیار کر کے بھیجے جائیں
 یہ بھی پرانی (بہت پہلے سے) رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ مدارسِ اسلامیہ کے تحت
 صنعت و حرفت کا شعبہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ فرائض کے بعد کسی کے محتاج نہ ہوں۔ یہ ضربِ المثل
 ہے کہ یہ لکھ پڑھ کر اور کچھ نہیں کر سکتے سوائے چندہ مانگنے کے۔ اور بھی مفید رائیں ہیں، مگر
 جب کوئی ایک بات پر عمل کر لے تو اور بھی شہودہ دیا جائے ورنہ بیکار ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مولویوں کے غریب ہونے سے بھی دل دکھتا ہے۔ مگر خیر اسی
 میں ہے کہ مولوی غریب ہی رہیں جو امیر مولوی ہیں۔۔۔ وہ دین کا ذرا سا بھی کام نہیں
 کرتے خالی پڑے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے اس لیے ان کا غریب رہنا ہی مصلحت ہے۔
 ایک خط بہ خط لکھا ہوا آیا اس کے سلسلے میں فرمایا کہ ہائے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 کا خط نہایت پاکیزہ تھا، امیر پنجہ کش (دہلوی) کے (غوشخطی میں) شاگرد تھے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا تمام عالم بھی مقابلہ
 نہیں کر سکتا۔ جس بڑے بڑے متبحر سے چاہو پوچھ کر دیکھو کہ کتنا بڑے علوم، حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کے سامنے کیسے ہیں؟ ہر شخص دل سے یہی کہے گا کہ بیچ ہیں۔ یہاں سے

حنوز علیہ السلام کے علم کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہر (مومن) شخص حنوز علیہ السلام کے علوم کے مقابلے میں اپنے کو جاہل کہے گا۔ اور دوسری قومیں (غیر مسلم) تو امتی مسلمانوں کے سامنے بھی جاہل ہیں۔ ایک واقعہ مناسبت ہے کہ پادری فنڈر اور مولانا نور الحسن صاحب کاذحویٰ اگرچہ میں اتفاقاً ایک اسکول میں جمع ہو گئے۔ پادری فنڈر نے ایک طالب علم سے کہا کہ وہ کتاب لاؤ جو قرآن سے بھی زیادہ فصیح اور لطیف ہے۔ مولانا نے دریافت کیا کہ وہ کون سی کتاب ہے جو قرآن سے زیادہ فصیح اور لطیف ہے؟ کہنے لگا کہ مقامات حریری۔ یہ ہیں ان (پادریوں) کے علوم۔ مولانا نے کہا اور میں کہتا ہوں کہ قرآن سے زیادہ فصیح اور لطیف کوئی کتاب نہیں۔ اب رہا اس کا فیصلہ اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے یہ معلوم کر لیا جائے کہ عربیت میں میں زیادہ ماہر ہوں یا آپ، اور اس مہارت کے معلوم کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ ایک مضمون میں بھی عربی میں لکھوں اور آپ بھی۔ اور یہ ظاہر نہ کیا جائے کہ کس کا کاتب مسلمان ہے اور کس کا عیسائی اور دونوں تحریریں بیروت اور اسکندریہ بھیج دی جائیں، اگر وہاں آپ کا مضمون فصیح مانا جائے تو جس کتاب کو آپ فصیح اور لطیف کہہ دیں وہ تسلیم۔ اور اگر میرے مضمون کو زیادہ فصیح اور لطیف مانا جائے تو پھر جس کتاب کو کہہ دوں آپ تسلیم کر لیں، پھر فرمایا کہ اس پادری کا علمی کمال تو اس سے ظاہر ہے کہ مقامات حریری کو قرآن سے زیادہ فصیح اور لطیف بتایا۔.....

ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ نجدیوں میں اگر کچھ کمی ہے تو اس کی ہے کہ محض نجدی ہیں و جدی نہیں۔..... اہل نجد اگر مجھ سے مشورہ لیتے تو میں منکرات کے ازالہ کی پُر امن تدبیر ان کو بتلاتا۔ مصلح کو کسی قدر حکیم ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ منکر کا ازالہ اگر کیا جائے تو اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔.....

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ فتنی تربیت بھی نازک فتنہ ہے، مشائخ نے عجیب عجیب طرز پر

۱۰ نجدی و جدی ہم قافیہ لفظ شنوی کے اس شعر سے اغوذ ہیں ۱۰

بازگو از خجندہ از یاران خجندہ تادرو دیوار را آری بوجہ

اصلاح کی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ حضرت کوئی کتاب ہے کہ اسے پڑھ کر میں اس کوئی بارہ مبتلا ہوں؟ کوئی نہیں اس میں کیا ہونا چاہیے؟ سائل حامی شخص تھا۔ فرمایا کہ میں اگر کسی زمیندار سے انگریزی کا مطالبہ کیا جائے اور اس کو تحصیل میں بلایا جائے، مگر انگریزی کی مقدار انکو معلوم نہ ہو، ایک شخص کہے کہ آٹھ روپے انگریزی کے لیے جائیں گے، دوسرے کہ بارہ روپے جائیں گے۔ تیسرا کہ کہے کہ میں روپے لیے جائیں گے۔ اب بتاؤ کہ اس کو کتنے روپے لے کر تحصیل میں جانا چاہیے۔ اُس نے کہا کہ عقل کی بات تو یہ ہے کہ میں روپے لے کر جائے تاکہ جتنے روپے کی مانگ ہو دے کر چلا آئے کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اگر آٹھ لے گیا اور مانگ ہوئی بارہ کی، یا بارہ لے گیا اور مانگ ہوئی بیس کی تو پریشانی ہوگی۔ (بزرگ نے) فرمایا کہ میں تم میں ہی پڑھو، جتنے کا مطالبہ ہو پیش کر دینا۔ بس وہ شخص سمجھ گیا۔ دیکھئے اُس کے فہم کے مطابق کیسے سہل عنوان سے سمجھا دیا۔ ایک عالم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ فلاں حافظ صاحب نے یہ دریافت کیا جو کہ حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ میں جنگ ہوئی، کون حق پر تھا؟ عالم نے دریافت فرمایا کہ وہ حافظ صاحب کیا کام کرتے ہیں، عرض کیا کہ جوتے بیچتے ہیں، پوچھا تم کیا کام کرتے ہو، عرض کیا کہ پڑے رنگا کرتا ہوں۔ فرمایا کہ تم ہمارے کپڑے رنگو اور حافظ صاحب سے کہو جو جوتے بیچیں۔ علی جانیں معاویہ جانیں (رضی اللہ عنہما) قیامت میں حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہؓ رضی اللہ عنہ کا مقدمہ فیصلے کے لیے تھا؟ پاس نہ آئے گا اور اگر آیا تو میں خدا کے تعالیٰ سے عرض کر کے تمہارے اجلاس سے اٹھوا دوں گا۔ یہ ہے طریق اصلاح کا۔ لوگ عہد اور فضول میں مبتلا ہیں۔

عمریں گزر گئیں اور ختم ہو گئیں مقصود اور غیر مقصود ہی کا پتہ نہ چلا۔

فرمایا کہ ایک شخص نے (مجھے) لکھا کہ فلاں محلے میں کیا حکمت ہے؟ میں نے لکھا۔ حکمت کا سوال کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تم تو خدا کے تعالیٰ کے افعال کی حکمتیں ہم سے پوچھتے ہو۔ ہم خود تمہارے ہی فعل کی حکمت تم سے پوچھتے ہیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض لوگ صوفیہ پراعتراض کرتے ہیں کہ یہ امر بالمعروف نہیں کہتے بیشک یہ (حضرات) تو لا تو (امر بالمعروف) زیادہ نہیں کرتے مگر علما (امر بالمعروف) کرتے ہیں..... ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (زیادہ تر) علما ہوتا ہے تو لا کم ہوتا ہے۔ یہ لوگ حکیم

ہوتے ہیں، نبض کو پہچانتے ہیں۔ ہر شخص کی استعداد کے مناسب معاملہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بڑی چیز عمل ہے اور علم اس کا مقدمہ ہے۔ تو علم پر ناز کچھ بھی نہ کرنا چاہیے..... حضرت جنید بغدادی کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ دریافت کیا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ تمام معارف اور علوم اور تحقیقات کام نہ آئے صرف توحید کی مختصر نقلیں کام آئیں۔ دیکھے عمل ہی کام آیا، گو یہ علوم بھی غیر مفید نہیں۔.... کام کی چیز اور مقصود کام میں لگا رہنا ہے، جو کر لے گا وہ کارآمد ہے اور باقی زبانی جمع خرچ۔ محض تحقیقات، بلا عمل کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص دار الضرب (نکال) میں نوکر ہو اور تمام دن روپیہ اور نوٹ نہاتا اور بچا پتا ہو، مگر شام کو تلاشی لے کر باہر نکال دیا جاتا ہے۔ جو تنخواہ ہے بس وہ کارآمد ہے اور بے کار۔ ایسے ہی یہاں سمجھ لو کہ نری تحقیقات اور زبانی جمع خرچ میں (مسا کیا ہے؟)

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے۔ اپنے بزرگوں کی دُعا کی برکت سے مجھے دُنیا پر دین کو ترجیح دینے کی توفیق نصیب فرمادی گئی ہے۔ میں دونوں نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ترجیح دین کا بھی اور اس کا بھی کہ بعد ضرورت بلکہ ضرورت سے زیادہ سامانِ زندگی نصیب فرمایا جو کہ بڑی نعمت اور رحمت ہے، اسی کو فرماتے ہیں۔۔۔۔۔

چوں ترانائے دُخرقانے بود ہر بُن سوئے تو سلطانے بود
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے (جس کا مفہوم یہ ہے) جس کسی کے پاس ایک دن کا گھر میں کھانے کو ہو اور وہ تندرست ہو اور کسی دشمن کا خوف نہ ہو تو گویا اس کو ساری دُنیا مل گئی۔ اس حسی رزق کا معاملہ بڑا نازک ہے جس کو جس قدر حق تعالیٰ عطا فرمائیں اُس کی قدر کرنا چاہیے۔ ہرگز ہرگز کفرانِ نعمت نہ کرنا چاہیے۔ اُس کے (حسی رزق کے) فقدان یا نقصان پر صبر کرنا ہر شخص کا کام نہیں۔ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ باقی خواص کا دوسرا معاملہ ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے حضرات تک چڑھے نہ تھے، ہنستے بولتے رہتے تھے، مگر دل میں ایک آگ لگی ہوئی رہتی تھی۔ بس یہ حالت تھی۔۔۔

تو اے افسردہ دل زاہد کیے در بزمِ رنداں شو

کہ بینی خندہ بر لبہا دُشمنش پارہ در دہا

(نواب مصطفیٰ خان شیفۃ مروح)

میں نے اس کی ایک مثال تجویز کی ہے۔ جیسے تو اہانتا ہے۔ مگر کوئی ہاتھ لگا کر تو دیکھے ....
بتہ چل جائے گا کہ (اس کے) حکم میں کیا بھرا ہے۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ اہل بدعت اکثر بد فہم ہوتے ہیں۔ جو غلط
بدعت کے علوم اور حقائق سے کوئے ہوتے ہیں ویسے ہی لغویات انکے رہتے ہیں جبکہ سر نہ پیر
ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہماری جماعت ہے جو بعض جماعتوں کو حد ہے اُس کی وجہ
یہ ہے کہ اُن کے یہاں تو رات دن معتقد بنانے کی کوشش ہے اس لیے کہ جاہ پسند ہیں اور ہلکے
حضرات ..... اس کی اُلٹی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی معتقد نہ رہے یا معتقد نہ ہو اور پھر بھی لوگ
پلٹتے ہیں، بس اس پر حد ہے کہ کیا بات ہے کہ انھیں کے معتقد بڑھتے رہتے ہیں۔ میں کہتا
ہوں کہ اللہ سے تعلق بڑھاؤ اور ان خرافات کو چھوڑو۔ دیکھو پھر تھکائے بھی معتقد بڑھ جائیں
گے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ علما اہل سنت پر خشیت غالب تھی ذرا بھی مشبہ ہوتا تھا وہ
فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ آج کل خشیت کی کمی ہے۔ کمی کیا قریب قریب مفقود ہے جیسا چاہو
فتویٰ دلاؤ۔ اَلَا مَاشَاءَ اللہ۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آج کل کا مناظرہ ہے ہی ادبیات چیز
اس میں احتیاط ہو ہی نہیں سکتی، اگر بڑ ہی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مجھ کو اس سے سخت نفرت ہے
وقت کا خراب ہونا، حتیٰ بات کو نہ ماننا۔ غرض آج کل کے مناظرے کا حاصل یہ ہے کہ ہسٹری نہ
ہو، شبکی نہ ہو، اڑنگ بڑنگ، اصول، بے اصول انکے چلے جاؤ۔ زیادہ بولنا، چپ نہ رہنا
بس یہ کمال ہے (آج کل کے) مناظرے کا۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آج کل لوگوں کا مذاق خراب اور برباد
ہو گیا۔ کسی مفید کام کی طرف توجہ نہیں دینے ہی شروع دغل .... کرتے پھرتے ہیں نہایت
بھڑی طبیعتیں ہیں۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے حیوۃ المسلمین۔ اس میں سب کچھ
مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے مضامین جمع کر دیے ہیں اگر اس پر کاربند ہوں اور ان مضامین
کی اشاعت کریں اور ان پر عمل کریں تو چند روز میں ان شاد اثر قلمائے کایا پلٹ ہو جائے،
اس میں جو مضامین ہیں میں نے بہت سوچ سمجھ کر لکھے ہیں اور عام فہم کرنے کے لیے سہل

بھی کر دیے ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے مسلمانوں کی دُنیا اور دین دونوں کی فلاح و بہبود ہے۔ ..... اگر وہ غلطی صرف ان ہی مضامین کو جو حیوۃ المسلمین میں جمع کر دیے ہیں۔ .... سنا دیا کریں تو بہت ہی مناسب اور مفید ہو اور ان پر سوچنے کا بھی بار نہ پڑے۔ یہ لکھے لکھائے مضامین ہیں اور ان میں سب ضروریات، دُنیا اور دین کی موجود ہیں، مگر مسلمانوں میں حس نہیں۔ بے ہوش ہو رہے ہیں۔ میں نے بہت چاہا کہ مسلمانوں کا کوئی مرکز ہو جس میں یہ اپنی ضرورت کا مشورہ کر لیا کریں مگر نہ ہو سکا، یہی افسوس ہے، یہ سب اس کا اثر ہے کہ غلو میں نہیں اور غلو میں نہ ہونے کی وجہ دین (کے معاملے میں) کمزوری (اور کوتاہی) ہے۔ ہر شخص اپنے اغراض میں مبتلا ہے۔ اور یہ کمزوری مسلمانوں کی بڑی زبردست ہے کہ ان کی قوت اجتماع کا کوئی مرکز نہیں۔ اور عَادَةُ اللہ جاری ہے کہ لک کر کام ہوتا ہے۔ دیکھئے ”هُوَ الَّذِي آتٰكَ بِضُرُوحٍ دِيَارًا وَمِنْهُنَّ“ میں۔۔۔۔۔ دِیَارِ مَکُّو مِیْنِیْنِ۔ بھی بڑھایا گیا۔ ورنہ مومنین کے بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں حق تعالیٰ نے یہ بتلادیا کہ اتنی بڑی ہستی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی نصرت میں بھی سُنَّتہ اللہ ہی ہے کہ لک کر کام کیا جائے۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ پہلے ایسی شرائط کہاں تھیں۔ (یعنی بدعتی بھی اللہ اللہ کرنے والے، ذاکر، شاغل، نیک نیت ہوتے تھے۔ اللہ کے نام لینے کی برکت سے (ان کے) قلب میں رقت، انکسار، عاجزی، فنا، تواضع ہوتی تھی۔ علماء اہل حق بے محبت کا بڑا ذکر کرتے تھے۔ ان کے قلوب میں علماء کی وقعت، عظمت، ادب و احترام ہوتا تھا۔ کبھی ان کے سامنے قیل و قال نہ کرتے تھے، اور اب تو نہ ذکر ہے نہ شغل، نہ تواضع نہ ادب، غرض ترین نہیں۔ .... کہا تو تک میں مبتلا ہے اور پھر صوفی و درویش بنے ہوئے ہیں۔ جو اہل ادب ہوتے تھے اہل حق بھی حدود کے اندر ان کی رعایت کرتے تھے۔۔۔۔۔ تمنا نہ بھون کی جامع مسجد میں میرا بیان ہو اگر تا تھا ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اس مجمع میں ایک ڈھولک باذنِ حق کیا کرتا ہے ذرا اس کی خبر لیجئے۔ میں نے کہا میں خبر لیا نہیں کرتا خبر دیا کرتا ہوں اور میں نے

کبھی اس کے اس مسلک سے تصریحاً تعریف نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود بخود اس کی اصلاح ہو گئی۔
ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ تبلیغ کا کام بھی ایک حکیمانہ کام ہے۔۔۔۔۔ اس میں بڑے فہم
اور درجہ کی عقل کی ضرورت ہے کہ کس عمل میں اور کس عنوان سے کتنا چاہیے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ دُعا بڑی چیز ہے تمام عبادات کا مغز ہے اور سب سے
زیادہ آج کل اسی سے غفلت ہے، اور دُعا ایسی چیز ہے کہ دنیا کے کاموں کے واسطے بھی
دُعا مانگنا عبادت ہے بشرطیکہ وہ کام شرعاً جائز ہوں۔ یہ غلطی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہی
کے کاموں کے واسطے اور آخرت ہی کی فلاح اور بہبود کے لیے دُعا عبادت ہے بعض لوگ
بہائے درخواست دُعا کے لکھتے ہیں کہ فلاں کام کے لیے کوئی مجرب عمل اور کوئی مجرب وظیفہ
بتلا دیجئے، میں لکھ دیتا ہوں کہ اس تیر کے ساتھ مجھ کو عمل معلوم نہیں اور دُعا سے بڑھ کر کوئی
وظیفہ اور عمل نہیں۔ فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک اُستادِ اَلاتاذ
بزرگ کا قول نقل فرمایا کرتے تھے۔ کہ اگر کسی کو ہیں کا بنانا ہو تو درویش کے سپرد کر دو اور
دُنیا کا بنانا ہو تو طبیب کے سپرد کر دو۔ اور اگر دونوں سے کھونا ہو تو شاعر کے سپرد کر دو۔

ایک سلسلہ گفتگو میں ایک نقی سنے پر ایک مولوی صاحب کو آگاہ فرماتے ہوئے فرمایا
کہ میں سب سے زیادہ مشکل چیز فقہ کو سمجھتا ہوں اور لوگوں کو اکثر اسی پر دلیریاں مارتا ہوں۔
بہت سوچ سمجھ کر مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ فقہاء نے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی۔
فقہاء ہی کی اس قدر نظر ہے۔ احکام پر بھی، عمل احکام پر بھی۔ سچ تو یہ ہے کہ خدا کی
طرف سے ان حضرات کو الہام ہوتا تھا جس سے ایسی دین کی خدمت کی ہے۔ حق تعالیٰ
ان کو جس نے خیر عطا فرمائیں۔۔۔

فرمایا کہ ناصحین حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ دُنیا کی طرف التفات مت کرو اور میں کہتا
ہوں کہ خوب التفات کرو، کیونکہ جب دُنیا کی حقیقت کو خوب سوچو گے اور اس کے ساتھ
آخرت کو بھی، تو مواد نے کے بعد دین ہی کو دُنیا پر ترجیح دو گے، بلکہ میں اس میں اور قوی
کہتا ہوں کہ مواد نے کے لیے بھی نہ سوچو بلکہ محض اس کی حقیقت ہی سے واقف ہونے کے
لیے اس میں غور اور فکر کرو اور خوب توجہ کرو تا کہ اس مُردار کی حقیقت واضح ہو جائے اور

پھر کمال درجے کی اس سے نفستہ ہو۔۔۔

فرمایا کہ آنکھیں یہ بھی ایک مریض عام ہو گیا۔ جہ کہ اگر کسی گروہ، کسی طبقے کی اصلاح کر دیا
اصلاح کا طریقہ بتاؤ تو اس (طریقے) پر تو نظر کرنے نہیں پس ایت بات لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ
فلاں مفید بات سے منع کرتے ہیں۔۔۔ اسی طرح یہ اہل بدعت ہیں انھوں نے ہزاروں لاکھوں
پرعتیں ایجاد کر رکھی ہیں۔ کوئی اصلاح کرے تو اس کو بدنام کرتے ہیں مثلاً اگر ان کو ایصالِ ثواب
کا صحیح طریقہ بتاؤ تو کہتے ہیں کہ ایصالِ ثواب سے منع کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر..... کہا جائے
کہ پہلے علم دیں پڑھ کر بعد میں انگریزی پڑھو تو کہتے ہیں کہ انگریزی کو منع کرتے ہیں۔ اسی طرح
اہل مدارس کی حالت ہے اگر ان کو شرعی اصول کے ماتحت تحصیلِ چندہ کا طریقہ بتاؤ تو کہتے ہیں کہ
تحصیلِ چندہ کو منع کرتے ہیں۔ غرض کہ ہر طبقہ اس مریض میں مبتلا ہے۔۔۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بُرا بھلا (اور اگوار بات) کہنے والوں نے
کس کو چھوڑ دیا؟۔۔۔ اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام کو چھوڑ دیا، ائمہ
مجتہدین کو چھوڑ دیا، بعد کے علماء اور بزرگانِ دین تو کس شمار میں ہیں۔ مگر کسی کے بُرا بھلا
کہنے سے بُرا کیوں مانے۔ اس سے بچو مٹا لیا ہے؟ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ مخلوق سے لینا
ہی کیا ہے، اگر کسی کو اس کی فکر ہے تو یہ ایسی خامی مخلوق پرستی ہے۔ پھر خدا پرستی کہاں؟ اور
یہ فکر خود ایک مستقل اور بہت بڑا عذاب ہے کہ فلاں برا نہ کہے، فلاں بھلا نہ کہے، کن بیجا ہوا ان
خرافات کا مُراد کیا کرے۔ ایسے موقع کے متعلق ذوق نے خوب کہا ہے ۵

تو بھلا ہے تو بُرا ہو نہیں سکتا اسے ذوق

ہے بُرا وہ ہی کہ جو تجھ کو بُرا جانتا ہے

اور اگر تو ہی بُرا ہے تو وہ سچ کہتا ہے

پھر بُرا کہنے سے کیوں اس کے بُرا مانتا ہے

ایک موقع پر فرمایا۔۔۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب جابح تھے۔ عاشق بھی

بے بدل اور عارف بھی بے بدل۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کے تذکرے میں ایک خاص کیفیت بتا رہے۔ فرمایا کہ مقبول کی بھی شان ہوتی ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ اصلاح کا باب بڑا ہی نازک ہے بدون ہمارے فن کے شکل ۶۔ کہ کسی کی اصلاح کر سکے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض لوگوں کو آجکل یہ مرض ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی ہانکا کرتے ہیں یا دل ہی دل میں فضول سوچے گاٹھا کرتے ہیں، حتیٰ کہ بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر بھی ان دس دس میں اکودہ رہتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھے خود بیان کیا کہ میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ معلوم نہیں عند اللہ حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ کامرتبہ زیادہ ہے یا حضرت حافظ صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔۔۔ حضرت اس خطرے اور دوسرے پر (منہاج اللہ) مطلع اور آگاہ ہو گئے فرمایا میں تم کو اس سے کیا بحث؟ بادل کا ہر ٹکڑا سیراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر تم کو اس کی کیا فکر کہ ان میں کون سا ٹکڑا بڑا ہے کون سا چھوٹا۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آیتوں کی باہم ترتیب بذریعہ وحی کے ہے اس میں کسی اجتہاد کا دخل نہیں۔ اس وجہ سے اس کا بھی قائل ہونا پڑے گا کہ آیات میں مناسبت ضرور ہے ورنہ ترتیب نزول کو نہ بدلا جاتا۔ اب رہا یہ کہ وہ مناسبت کیسے ہو۔ اس کا بتلانا ہمارے ذمے نہیں۔ مگر اجمالاً یہ ضرور کہا جائے گا کہ قرآن شریف کی آیتوں میں تناسب اور تناسب ضرور ہے۔ اب یہ شبہ کہ وہ ربط سمجھ میں نہیں آتا تو سمجھ میں نہ آتا تو مسلم اس بات کو نہیں کہ اس میں ربط نہ ہو۔ دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ جس ربط کو آجکل ربط سمجھا جاتا ہے کہ مسلسل متعارف تصنیفات کا سارا رنگ ہو یہ قرآن میں نہیں، اس لیے کہ کریم اور رحیم خداوند جلّ جلالہ کا کلام ہے جو شفقت سے پُر ہے اور شفقت والے مخاطبات میں تصنیفات کا سارا ربط نہیں ہوتا۔ مثلاً باپ نے ایک بیٹے کو ایک مجلس میں کسی نصیحتیں کیں تو ان میں ایک گو نہ مناسبت ہے مگر تصنیفات کا سارا رنگ نہیں ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ خود حالات جو منشاء ان مخاطبات کے ہیں۔ ان میں بھی تو دیا جوڑ نہیں ہوتا تو پھر باپ کی نصیحت میں متعارف ربط کیسے ہو؟ جب حالات میں خاص ارتباط نہ ہو تو نصائح میں کیسے ہوگا؟ بلکہ ارتباط کا نہ ہونا ہی خوبی ہے اور دلیل شفقت ہے۔ اس لیے کہ مثلاً باپ نے پانچ نصیحتیں کیں اور اتفاق چار میں تو ربط تھا اور پانچویں میں نہ تھا تو جو شخص ارتباط متعارف کا اہتمام کرے گا وہ اہل حق

پانچویں نصیحت کو ضرور موقوف رکھے گا (اور روک لے گا) جو کہ شفقت اور محبت کے منافی ہے اس لیے ایسا اہتمام (ارتباط کا) نقص ہے اور منافی محبت ہے۔ اگر کوئی باپ سے پوچھے کہ تمہاری اس پانچویں نصیحت میں ربط کیا تھا؟ وہ کہے گا ربط کیا ہوتا جو ضرورت دیکھی ظاہر کر دیا۔ غرض قرآن مجید میں تصنیفات کا سارنگ نہیں اور یہی بڑی شفقت ہے حق تعالیٰ کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں کمرات ہیں۔ یہ عوارض بھی اسی انتہائی شفقت پر مبنی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ صَدَقْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لَبِذِكْرًا (ہم نے مختلف انداز میں بار بار قرآن میں بیان کیا تاکہ وہ سوجھیں) اور کہیں کہیں مکررات کا جو عنوان مختلف ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے، کیونکہ مخاطب کے حالات بعض اوقات مختلف بھی ہوتے ہیں مثلاً آپ نے دیکھا بیٹے کو کہ بڑی صحبت میں بیٹھا ہے تو ایک وقت کچھ نصیحت کرتا ہے اور کسی طرز سے اور ایک وقت کچھ نصیحت کرتا ہے اور کسی ڈھنگ سے۔

ایک اور نظیر لیجئے کہ منادی کرنے والا جو منادی کرتا ہے سو جو ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے (بظاہر) ان میں کوئی خاص جوڑ نہیں ہوتا، اور یہ خاص جوڑ نہ ہونا اس کی دلیل ہے کہ اس اعلان میں یہ کسی بڑے آزاد، مختار کامل حاکم کا امور ہے۔ اس حاکم نے اس منادی کرنے والے کو جو اعلان بتلادیا ہے یہ منادی کرنے والا اسی طرح اعلان کر رہا ہے اگر وہ خود اپنی رائے سے اعلان کرتا تو اتنا عقیدہ نہ ہوتا کہ اس میں کوئی قصرت نہیں کر سکتا، خواہ اس میں (متعارف) ربط جو یا نہ ہو بعینہ اعلان کر رہا ہے۔

ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ قرآن مجید میں متعارف مناظرے کا رنگ بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑے حاکم کا کلام ہے کیونکہ حاکم کو ایسے مناظرے کی ضرورت نہیں۔ دیکھئے شیطان نے شرارت و نافرمانی کی دلیل کے ساتھ۔ (چنانچہ اُس نے کہا) خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا) اس کا جواب حق تعالیٰ حکیمانہ بھی دے سکتے تھے کہ ان مقدمات کا ابطال فرماتے کر آیا نہیں کیا کیونکہ اس میں مناظرے کا رنگ تھا۔ بلکہ ماکانہ جواب دیا۔ اُخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ تو یہاں سے نکل جا اس لیے کہ تو راندہ درگاہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ

قرآن مجید جو ہے یہ ایک شفیق اور بڑے حاکم کا کلام ہے کسی مصنف اور ناقص القدرہ کا کلام نہیں۔ یہ لاکھوں روپے کا نسخہ میں نے تیار دیا ہے۔ ایک اور بات بھی یاد آئی جس سے یہ قرآن مجید (یقینی طور پر) خدا کا ہی کلام معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم کسی پر غصہ کر رہے ہوں اور اس حالت میں کوئی عزیز و قریب آجائے تو اس وقت اُس سے بھی یک گونہ برہمی کے ساتھ ہمارا کلام ہوگا۔ اور حق تعالیٰ یہاں کفار کا ذکر قرآن میں فرماتے ہیں اُس کے منقل ہی منین و مطیعین کا ذکر ہوتا ہے جس میں وہ پہلا رنگ ذرا نہیں آتا۔ یہ خدا تعالیٰ ہی کو قدرت ہے۔ یہ اُن ہی کا کام ہے کیونکہ وہ افعال سے مشغول ہیں۔ اس تقریر کے اکثر اجزاء اذوقتی و نظری ہیں اس لیے طالبینِ حق اس کے مخاطب ہیں معاذین نہیں۔

BOMBAY AND IRATA TRANSPORT Co
Transport Contractors
 115 BRINDISI STREET (CHAKLA)
 BOMBAY 3

ایک نیلنگ بنیاد رکھیے!

ماء اللحم خاص

قبل از وقت بوڑھوں اور غیر صحت مند نوجوانوں کے لئے بہترین تحفہ ہے تازہ پھلوں قیمتی دواؤں اور بہترین غذاؤں سے جدید طریقہ پر تیار کیا جاتا ہے

دوا خانہ طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

اسلامی ریاست میں عورتوں کے حقوق و فرائض

مولانا امین احسن اصلاحی

اسلامی ریاست میں جس طرح مردوں کو حقوق حاصل ہیں اسی طرح عورتوں کو بھی حقوق حاصل ہیں اور جس طرح مردوں پر فرائض عاید ہوتے ہیں اسی طرح عورتوں پر بھی کچھ فرائض عاید ہوتے ہیں۔ برحیثیت شہری کے ایک مسلم اور ایک مسلمہ میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن دونوں کے حقوق و فرائض کی نوعیت میں کچھ اختلافات ہیں۔ یہ اختلافات جن حقیقتوں پر مبنی ہیں ان کو سمجھ لینا ضروری ہے۔

اسلام سادات مرد و زن کے اس مغربی نظریہ
مغربی نظریہ مساوات اور اسلام | کو تسلیم نہیں کرتا جو عورت اور مرد کی صلاحیتوں میں سرسے کوئی فرق ہی نہیں کرتا اور دونوں کو زندگی کے ہر شعبہ میں بالکل یکساں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اسلام جس مفہوم میں عورت و مرد کی مساوات کا داعی ہے وہ یہ ہے کہ جس نفس واحد سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا ہے اسی نفس واحد سے عورت کو بھی پیدا کیا ہے۔ جس طرح مرد اس نظام کائنات کا ایک ضروری عنصر ہے اور قدرت نے ایک خاص مقصد سے اس کو تخلیق کیا ہے اسی طرح عورت بھی اس کائنات کی نشین کا ایک ضروری پُرزہ ہے اور قدرت نے اس کی تخلیق سے بھی ایک ضروری غرض وابستہ کی ہے جس طرح مرد قدر و احترام کا مستحق ہے اسی طرح عورت بھی قدر و احترام کی حقدار ہے جس طرح مرد کچھ خاص قابلیتیں اور قوتیں لے کر آیا ہے اسی طرح عورت بھی کچھ مخصوص قوتیں اور قابلیتیں لے کر پیدا ہوئی ہے۔ جس طرح مرد اپنے کچھ خاص عہدہ

دعوا طاعت اور کچھ فطری مقتضیات و مطالبات رکھتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی اپنے کچھ خاص رجحانات و میلانات اور کچھ فطری مطالبات اور مقتضیات رکھتی ہے۔ اس لیے عورت اور مرد کو اپنے اپنے فطری رجحانات و میلانات کے مطابق سوچ اور جاننے کی طرح اپنے اپنے دائرہ عمل میں قدرت کے منشا کی تکمیل میں سرگرم رہنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر دونوں پر ان کی فطری صلاحیتوں کے لحاظ سے ذمہ دہمیاں ہونی چاہئیں اور ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کو حقوق ملنے چاہئیں۔

معاشرے میں عورت و مرد کی مساوات کا اعلان قرآن مجید ان واضح الفاظ میں کرتا ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (۱۔ نساء)

اے لوگو! اپنے اس خدا سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور پیدا کی اسی سے اس کی بیوی اور پھیلانے ان دونوں سے بہت سائے مرد اور بہت سادی عورتیں۔

اس آیت نے عورت کی کٹری اور حقارت سے متعلق ان تمام تصورات کا خاتمہ کر دیا جو قدیم مذاہب اور تہذیبوں میں پائے جاتے تھے۔ اسلام نے یہ اعلان کیا کہ جس نفس واحدہ سے مرد و عورت میں آئی ہے اسی سے عورت بھی وجود میں آئی ہے اور جس طرح انسانی معاشرہ کا ایک اہم رکن مرد ہے۔ اسی طرح معاشرے کی دوسری اہم رکن عورت ہے۔ معاشرے کا وجود اس کا بقا اور اس کا تسلسل ان دونوں میں سے کسی ایک ہی پر منحصر نہیں ہے بلکہ اس پہلو سے دونوں مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ البتہ جہاں تک عورت و مرد کی خصوصیات اور صلاحیتوں کا تعلق ہے، قرآن نے بتایا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ صلاحیتیں لے کر آئے ہیں لیکن اس فرق کی وجہ سے ان میں سے کسی کے لیے بھی نہ اپنی ان خصوصیات پر غرور ہونا یا ان کے سبب سے اپنے کو حقیر سمجھنا درست نہ ایک دوسرے کی خصوصیات پر رشک کرنا جائز ہے فرمایا:-

وَلَا تَفْتَنُوا مِمَّا فُضِّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَرَبُّكُمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۲۰۔ فرقان)

اور اللہ نے عورت و مرد میں سے ایک کو دوسرے

عَلَى بَعْضِ الْمَرْجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا
اَكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَكْفِي شَيْئًا عَلِيمًا

ہر جو فضیلت دی ہے اس کے لیے مردان نہ کہ مرد
حصہ پائیں گے اس میں جو وہ کمائی کریں گے۔ اور
عورتیں حصہ پائیں گی اس میں سے جو وہ کمائی کریں
گی۔ اور اس کی بخشش میں حصہ مانگو۔ اور ہر
چیز کو جانے والا ہے۔ (۳۷ - نساء)

اس آیت سے ایک طرف تو یہ بات صاف ہو گئی کہ قدرت کی طرف سے جو خصوصیات عورت
مرد کو عطا ہوئی ہیں ان میں فضیلت کا پہلو کسی ایک ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اس فضیلت
میں دونوں برابر کے حصہ دار ہیں۔ دوسری طرف یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ عورت و مرد دونوں کی
سعادت و کامیابی اس بات میں ہے کہ ایک دوسرے کی خصوصیات پر شک کرنے کے بجائے ہر
ایک اپنے اپنے حصہ کی نعمتوں کے لیے شکریہ گزارے۔ اور ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔
اس حقیقت کی ایک بہت بڑی شہادت اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک اہل
سے بھی ملتی ہے۔ اسما بنت یزید انصاریہ ایک مشہور دیندار اور عقیق منہ صحابیہ اور مشہور صحابی حضرت
معاذ بن جبلؓ کی پھوپھی زاد بہن ہیں۔ ان کے تعلق روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ مجھے عورتوں کی ایک جماعت نے اپنا نام نہ بنا کر بھیجا ہے
جو سب کی سب وہی کہتی ہیں جو میں عرض کرنے آئی ہوں اور وہی رائے کہتی ہوں جو میں گزارش
کر رہی ہوں عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے رسول بنا کر
بھیجا ہے۔ چنانچہ ہم آپ پر ایمان لائیں اور ہم نے آپ کی پیروی کی۔ لیکن ہم عورتوں کا حال یہ
ہے کہ ہم پردوں کے اندر رہنے والی اور گھروں کے اندر بیٹھنے والی ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ مرد ہم سے
اپنی خواہش نفس پوری کر لیں۔ اور ہم ان کے بچے لادنے لادے پھریں۔ مرد جمعہ و جماعت جنازہ
و جہاد ہر چیز کی حاضری میں ہم سے سبقت لے گئے۔ وہ جب جہاد میں جاتے ہیں تو ہم ان کے
گھر بار کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور ان کے بچوں کو سنبھالتی ہیں تو کیا اجر میں بھی ان کے ساتھ
ہم کو حصہ ملے گا؟ اُن حضرت سلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ فصیح و بلیغ تقریر سننے کے بعد صحابہ کی
طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم نے ان سے زیادہ بھی کسی عورت کی عمدہ تقریر سنی ہے جس نے

اپنے دین کی بابت سوال کیا ہے؟ تمام صحابہؓ نے قسم کھا کے اقرار کیا کہ نہیں یا رسول اللہ! اس کے بعد اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماءؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے اسماء میری مدد کرو اور جن عورتوں نے تم کو اپنا ناماندہ بنا کر بھیجا ہے ان کو میرا یہ جواب پہنچا دو کہ تمہارا ابھی طرح خانہ داری کرنا اپنے شوہروں کو خوش رکھنا اور ان کے ساتھ سازگاری کرنا مردوں کے ان سارے کاموں کے برابر جو تم نے بیان کیے ہیں حضرت اسماءؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر خوش خوش اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی واپس چلی گئیں۔

جہاں تک معاشرتی و اجتماعی
معاشرتی نظام میں مرد و عورت پر ترجیح حاصل ہے

سادات کا تعلق ہے قرآن اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ عورت بھی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ حقوق کھیتی ہے اور اس کے حقوق بھی اسی طرح قطعی اور واجب الادا ہیں جس طرح مرد کے حقوق قطعی اور واجب الادا ہیں لیکن معاشرتی نظام میں وہ مرد کو عورت پر ایک درجہ ترجیح دیتا ہے اور اس ترجیح کو نظام معاشرت میں تو اذن قائم رکھنے کے لیے ضروری قرار دیتا ہے کیوں کہ خاندان کی کفالت کا اصل بوجھ مرد اٹھاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ذمہ داری کی زیادتی کی نسبت سے اس کا حق بھی زیادہ ہو۔

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَّهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
اد و عورتوں پر جس طرح ذمہ داریاں ہیں اسی طرح ورتوں کے مطابق ان کے حقوق بھی ہیں البتہ مردوں کے لیے ان کے اوپر ایک درجہ ترجیح کا ہے۔ (۲۲۸- بقرہ)

اس ترجیح کی ذمیت اور اس کے وجہ کو دوسرے مقام میں یوں واضح کیا ہے کہ چونکہ خاندان کی کفالت کا بوجھ اٹھانے کی قابلیت اللہ تعالیٰ نے مرد ہی میں رکھی ہے اور اس بنا پر بیوی بچوں کے نفع کا قانونی ذمہ دار مرد ہی ہے عورت نہیں ہے۔ اس لیے مرد ہی اس بات کا سرگرم ہے کہ اس کو عورت کا تو آم اور مرد اور بنایا جائے فرمایا

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالَّذِينَ نَفَقُوا قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔

اور مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا جو اس سبب سے کہ
اللہ نے ایک کو دوسرے پر بعض اعتبارات سے ترجیح
دی ہے اور نفقہ کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی ہو۔
میں نیک بیبیوں کو سزاوار ہے کہ فرما کر عورتوں کی
کرنے والی اور رازدوں کی حفاظت کرنے والی بنیں
بوجہ اس کے کہ اللہ نے اس چیز کی حفاظت کی ہے۔

(۲۴- نساء)

اجتماعی ذمہ داریاں اور عورت
عام معاشرتی فرائض میں بھی اسلام نے عورت اور
مرد کے درمیان فرق کیا ہے اور عورت کو ذمہ داریوں
سے الگ رکھا ہے۔ اگر ناگزیر حالات میں کوئی بوجھ اس پر ڈالا بھی ہے تو اس کے فطری ضعف کا
اعتبار کر کے اس کو سزا جبر بھی نہیں کیا ہے۔

وَأَمَّا شَهِيدٌ وَاشْهَدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمُ
فَإِنْ لَمْ يَكُنَا نَرِجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
يَمْتَنِعُ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَبْضِلَ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

اور گواہ بناؤ اپنے مردوں میں سے دو، اگر دو
مرد موجود نہ ہوں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں، جنہیں
کو تم گواہوں میں پسند کرنا کہ اگر ایک بھول جائے
تو دوسری یاد دلا سکے۔

(۲۵- بقرہ)

اسلام معاشرت و تمدن کی اجتماعی سرگرمیوں کے گھمیلوں سے عورت کو الگ رکھنا چاہتا ہے۔
اس لیے کہ اس میں ان کی شرکت خود ان کا سونے کے لیے بھی ضرور رساں ہے اور ان اہم مقاصد کے
لیے بھی نقصان دہ ہے جو پوری خوش السلوبی کے ساتھ صرف عورتوں ہی کے ہاتھوں انجام پاسکتے
ہیں۔ اس کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

اسلامی شریعت کی رو سے عورت نماز میں مردوں کی امام نہیں ہو سکتی اور اگر کسی مرد کی اقتدا
میں وہ نماز ادا کرے تو اس کے لیے بھی بعض شرطیں ہیں جن کا اہتمام ضروری ہے۔ اس حکم کی
وجہ عورت کی کمتری یا مرد کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ سترائے اسلام کے اخلاقی اصولوں پر مبنی ہو۔
عورت کی فطری و جنسی خصوصیات اور مرد کے جنسی میلانات کی وجہ سے عورت کی امامت میں یہ

کھلا ہوا اندیشہ ہے کہ نماز کا وہ اخلاقی و روحانی مقصد ہی فوت ہو جائے جس کے لیے نماز فرض کی گئی ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔

اسلامی قوانین کی رو سے عورت مجسٹریٹ اور جج وغیرہ بھی نہیں بن سکتی۔ بعض فقہار نے اگر اس کی اجازت دی بھی ہے تو بہت سے تشکیات اور شرائط کے ساتھ۔ اس کی بنیاد بھی عورت کی حقارت پر نہیں ہے، بلکہ اُن مناصب کی ذمہ داریوں اور فرائض کے لحاظ پر ہے جو فطرت نے خاص طور پر عورتوں سے وابستہ کیے ہیں۔ عورت کی امارت کے متعلق خود حدیث میں یہ تصریح ہے:

عن ابی بکرۃ قال لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل فارس ملکوا علیہم بنت کسریٰ قال لن یفلح قوم ولوا امرہم امراء۔
(رواہ احمد البخاری والنسائی والترمذی وصحیحہ)

ابو بکرہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ ایرانیوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنی زام کار (عورت) کے حوالے کر دی۔

یہی روایت بخاری میں ایک اور پہلو کی وضاحت کے ساتھ آئی ہے:-

عن ابی بکرۃ قال لقد نفعنی اللہ بحکمۃ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام الجمل بعد ما کدت ان الحق باصحاب الجمل فاقتل معہم قال لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل فارس قد ملکوا علیہم بنت کسریٰ قال لن یفلح قوم ولوا امرہم امراء۔
(بخاری کتاب النبی الی کسریٰ)

ابو بکرہ سے روایت ہے کہ ایک بات جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اس نے مجھے جنگ جمل کے زمانہ میں فائدہ پہنچایا جبکہ قریب تھا کہ میں اصحاب جمل کے ساتھ شریک جنگ ہو جاؤں۔ وہ بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر معلوم ہوئی کہ فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنے تخت پر بٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فائز المرام نہیں ہو سکتی جو اپنی حکومت ایک عورت کے سپرد کر دے۔

۱۔ نیل الاوطار ج ۲ ص ۲۲۵ جگہ جمل میں فرقہ کی پہلی قیادت حضرت عائشہ کریمہ رضی اللہ عنہا نے کی تھی۔
۲۔ ایشامہ اسی بات کی طرف ہے۔

فوج میں عورتوں کی شرکت کی نوعیت

فوج میں عورتوں کی شرکت کی بعض مثالیں اگرچہ احادیث و تارخ کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ کبھی کبھی بعض عورتیں اپنے شوہروں یا دوسرے عزیزوں کی معیت میں اسلامی فوج کے ساتھ نکلی ہیں۔ لیکن اس مسئلے کی وجہ ہرگز یہ نہیں تھی کہ مدافعت یا جہاد میں حصہ لینا عورتوں پر بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح مردوں پر فرض ہے۔ اسلام میں فریضہ جہاد اصلاً وادلاً مردوں کے لئے مخصوص ہے۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو براہ راست جہاد میں حصہ لینے کی نہ کبھی دعوت دی نہ کبھی ان کی شرکت پر ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ عرب کے دستور کے مطابق اگر کچھ خواتین اپنے شوہروں اور عزیزوں کے ہمراہ کبھی نکل پڑیں تو ان کو مرغیوں کی نیارداری، زرخیزوں کی مرہم پٹی کھانا پکانے اور اس قسم کی خدمات میں حصہ لینے کا موقع دیا گیا اور اب غنیمت میں بھی بطور حصہ کے نہیں بلکہ بطور عطیہ کے ان کو کچھ دے دیا گیا۔ لیکن نہ تو عورتیں اپنے عزیزوں کے بغیر کبھی ان غزوات میں نکلیں نہ ان کو کبھی جنگ میں حصہ لینے کی دعوت دی گئی، نہ براہ راست جنگ میں حصہ لینے کا ان کو موقع دیا گیا، نہ مال غنیمت میں ان کو بحیثیت حصہ دار کے شریک کیا گیا اور نہ جنگوں میں ان کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ چند صحیح احادیث ملاحظہ ہوں:-

عن عائشة انھا قالت یا رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الجہاد افضل العمل الا لجناہد جہاد کو سب سے زیادہ افضل نیکی سمجھتی ہیں تو کیا ہم قال لاکم افضل الجہاد حج مبرور۔ جہاد نہ کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارے لیے سب سے افضل جہاد حج مقبول ہے۔ (بخاری)

بخاری میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جہاد کنت الحج (تمہارا جہاد حج ہے) اُمّ وردہ بنت نوفل کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے بدر میں شرکت کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت نہ دی۔ وہ قرآن کی حالت تھیں۔ انہوں نے اس بات کی اجازت مانگی کہ ان کو نماز اور تعلیم قرآن کے لیے اپنے گھر میں عورتوں کو جمع کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے ان کو اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حملہ کی عورتیں ان کے ہاں جمع ہوئیں اور وہ ان کی امامت کرتی تھیں۔

پردہ کے احکام نازل ہو جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے معاملہ میں شرک جہاد کے خلاف اور جنگی کا اظہار بھی کر لیا تھا تاکہ یہ لے بڑھنے نہ پائے۔ چنانچہ غزوہ خیبر سے متعلق یہ روایت ملتی ہے۔

عن حشر بن زیاد عن جدیہ ام ابیہ انھا خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ خیبر مدامت نسوة فبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبعث الینا فجننا فرائینا فیہ الغضب فقال مع من خرجت و باذن من خرجت فقلنا یا رسول اللہ خرجنا نغزل الشعر ونعین فی مہیل اللہ و معناد واء للجرحی و نناول السہام و نسقی السویق قال فمن فانصرفن حتی اذا فتح اللہ علیہ خیبر اسهم لنا کما اسهم للرجال فقلت لہا یا جدة و ما کان ذلک قالت تمرا۔ (احمد والبوداؤی)

حشر بن زیاد اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں۔ پانچ عورتوں کے ساتھ چھٹی وہ بھی تھیں۔ کہتی ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نکلنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ہمیں بلوایا، ہم حاضر ہوئیں تو ہم نے کچھ غنیمت لے لیا۔ آپ نے پوچھا تم کس کے ساتھ لوگوں کا جہاد نکلیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہیں، اُدن کاتنی ہیں، کچھ اللہ کا کام کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ زخمیوں کے لیے سرمہ لٹکانے والے بھی ہیں۔ ہم تیرے بڑے آدیں گی، سو گھول کر ملا دیں گی۔ آپ نے فرمایا چلو واپس جاؤ۔ پھر جب اللہ نے خیبر فتح کر دیا تو آپ نے ہم کو مردوں کی طرح حصہ دیا۔ حشر بن زیاد کہتے ہیں، میں نے پوچھا دادی کیا چیز لیتی تو فرمایا کھجور۔

حضرت عائشہؓ کے واقعہ کی نوعیت اس بات میں کسی عورت کے حصہ لینے کی اگر کوئی قابل ذکر مثال ملتی ہے تو وہ صرف اُم المومنین حضرت عائشہؓ صدیقہؓ کی ملتی ہے۔

یہ حصہ سے مراد یہاں مردوں کی طرح مال غنیمت میں حصہ نہیں ہے بلکہ خود ان کے بیان سے واضح ہے کہ کچھ کمزورین وغیرہ ان کو دی گئیں۔

انہوں نے حضرت عثمان غنیؓ کے خون کا مطالعہ کیا اور اس کے نتیجہ میں حضرت علیؓ سے وہ جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ اس جنگ میں حق پر کون تھا اور کس سے اجتہاد کی غلطی صادر ہوئی اس امر سے اس موقع پر بحث نہیں ہے۔ ہم صرف اس سوال پر غور کرنا چاہتے ہیں کہ ایک عورت کی حیثیت سے اس معاملہ میں پڑنا اُم المؤمنین کے لیے صحیح تھا یا نہیں؟ اس کے متعلق متعدد صحابہ اور صحابیات کی رائیں رجال و نساء کی کتابوں میں موجود ہیں لیکن چونکہ وہ کسی ایک فہرست کی جانب داری پر محمول کی جا سکتی ہیں اس لیے ہم ان کو یہاں نقل نہیں کریں گے۔ البتہ حضرت عمرؓ کے معاذ اللہ حضرت عائشہؓ بن عمرؓ کی رائے پیش کرتے ہیں جو دو پہلوؤں سے اہمیت رکھتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک ایسے شخص کی رائے ہے جو اس بارے میں بھگڑے میں غیر جانبدار ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے علم و تقویٰ پر کبھی کسی نے حرف نہ رکھنے کی جرات نہیں کی۔ رعایت ہے کہ انہوں نے صاف صاف کہا کہ حضرت عائشہؓ کے لیے اس معاملے میں پڑنے سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھیں۔

ان بیت عائشۃ خیر لها
من ہو وجہا لہ
حضرت عائشہ کا گھر ان کے لیے ان کے ہونے سے
بہتر تھا۔

حضرت علیؓ اس معاملہ میں فریق کی حیثیت رکھتے ہیں اس وجہ سے ممکن ہے بعض لوگ ان کی رائے کو زیادہ وزن نہ دے سکیں لیکن ناذک سے ناذک حالات کے اندر انہوں نے جس طرح اپنے سخت سے سخت مخالفین کے مقابل میں اپنے آپ کو جذبات کی رو میں بننے سے بچایا ہے اور جس طرح قول و فعل دونوں میں حق و انصاف کو ملحوظ رکھا ہے۔ یہاں تک کہ خود جنگ جمل کے فتنہ میں اٹھائی مشکل حالات کے اندر جس طرح اُم المؤمنینؓ کے مرتبہ کا انہوں نے ملحوظ رکھا ہے اُس کی بنا پر وہ حق رکھتے ہیں کہ اس معاملہ میں اُن کی رائے کو ایک فریق کی رائے قرار دے کر نظر انداز نہ کیا جائے بلکہ دوسرے تمام معاملات میں ان کی راویوں کو جو دینی و بشری وقعت دی جاتی ہے اسی احترام کے ساتھ اس معاملہ میں بھی اُن کی رائے پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کس پہلو سے حضرت عائشہؓ کے اس اقدام کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عائشہؓ کو اس بارے میں جو خط لکھا اُس کے الفاظ یہ ہیں:-

لہ الامانۃ والیاسانۃ لابن قتیبہ ص ۵۰۔

اما بعد فانك خرجت مغضبة لله
ولرسوله تطلبين امرا كان عنك
موضوعا ما بال النساء والحرب و
الاصلاح بين الناس تطلبين
بدم عثمان ولعمري لمن عرضك
للبلاء وعلات على المعصية
اعظم اليك ذنبا من قتلة
عثمان وما غضبت حقاً اغضبت
وما هجعت حتى هيجت فانق الله
وارجعي الى بيتك۔
(الامامة والياسة لابن قتيبة ص ۶۴)

آپ انشاء رسول کی محبت میں ایک ایسے مطالبہ
کو لے کر اٹھ پڑی ہیں جس کی ذمہ داری سے آپ
انشاء رسول کی جانب سے سبکدوش تھیں۔ عورتوں
کو جنگ اور مردوں کے معاملات میں پڑنے سے
کیا تعلق؟ آپ عثمان کے خون کا مطالبہ لے کر
اٹھی ہیں حالانکہ انشاء کو اچھے کہ جن لوگوں نے
آپ کو اس آزمائش میں مبتلا کیا اور اس غلطی پر
آبادہ کیا انھوں نے عثمان کے قاتلوں سے بڑی
برائی آپ کے ساتھ کی۔ آپ دوسروں کے
ابھارنے سے غصہ میں آگئی ہیں اور دوسروں کی
انگشت سے آپ میں اشتعال پیدا ہو گیا ہے انشاء
سے خون کیجئے اور گھر کو لوٹ جائیے۔

تلاخلہ فرمائیے، اس خط میں حضرت علیؑ نفسِ معاملہ کے حق یا باطل ہونے پر کوئی بحث نہیں
کرتے اور ام المؤمنین سے یہ نہیں کہتے کہ آپ باکل غلط معاملہ کے لیے اٹھ پڑی ہیں اور اس کے
غلط ہونے کے دلائل یہ اور یہ ہیں جیسا کہ انھوں نے اپنے دوسرے مخالفوں کو لکھا۔ بلکہ ام المؤمنین
پر ان کو جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ انھوں نے ایک ایسے معاملے میں براہِ راست اور عملی
بداعت کی ہے جس کی ذمہ داریوں سے ایک عہدت ہونے کی حیثیت سے، انشاء اور اس کے
رسول نے ان کو بری کیا تھا۔ لیکن محض دوسروں کی انگشت سے وہ ایک غیر متعلق معاملہ
میں پڑ گئی ہیں اور ایک بڑے فتنے کی ذمہ داریوں میں اپنے آپ کو اُلجھا لیا ہے جس سے
بغیر کسی مسئولیت کے وہ اپنے تئیں علیحدہ رکھ سکتی تھیں۔

ام المؤمنین نے حضرت علیؑ کے اس خط کا جو جواب دیا وہ محض اس قدر تھا "اب
گلہ شکوہ کا وقت نہیں رہا" اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ انھوں نے حضرت علیؑ کے اعتراض
کی قوت محسوس کی اور اس سے متاثر بھی ہوئیں لیکن حالات قابو سے باہر ہو چکے تھے اور

ان کے لیے اٹھائے ہوئے قدم کو واپس لینا ناممکن ہو چکا تھا۔ ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس موقع پر اس مختصر جواب پر قناعت کر جاتیں اور حضرت علیؑ کے اس دعوے کو چیلنج نہ کرتیں کہ اس طرح کے معاملات عورتوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ عورتوں کے حقوق کے لیے زندگی بھر وہ جس طرح لڑائی رہی ہیں اُس کو دیکھتے ہوئے یہ بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ کی رائے کو غلط سمجھنے کے باوجود وہ اس کی تردید نہ کریں۔ ان کے تاثر کی شہادت ان کے بعد کی زندگی میں بھی ملتی ہے کیونکہ جنگ جمل کے بعد سیاسی فتنوں کا ایک لانتنا ہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد سے اُم المومنین نے اپنی راری اصلاحی سرگرمیاں عورتوں تک محدود رکھیں۔ نہ صرف یہ کہ کسی عام سیاسی ہنگامہ میں کسی نوعیت سے حصہ نہیں لیا۔ بلکہ مختلف دلائل و قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ جمل کی غلطی پر ان کو مدت العمر بچھتا دار مل۔

عورت کے مزاج اور ریاست کے مزاج میں فرق ہے | اختتام میں عورت

کی براہ راست شرکت سے ریاست کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس اجال کی تفصیل یہ ہے کہ عورت کی فطرت اور ریاست کے مزاج میں فطری طور پر نامناسبیت ہے۔ عورت کے مزاج میں فعل سے زیادہ انفعال، کسر سے زیادہ انکسار اور تاثر سے زیادہ تاثر کا غلبہ ہے۔ وہ زندگی میں واقع ہوئی ہے اور شدید تاثر بخوبی، اس وجہ سے واقعات و حالات سے وہ جلد اثر پذیر بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس کا اثر تیز اور شدید بھی ہوتا ہے۔ اس کی یہ فطرت اس کے فطری دائرہ کے اندر جہاں معاملہ صرف اپنوں سے ہے اس کے فرائض کے لحاظ سے نہایت موزوں (اور ضروری بھی) اس کے سبب سے متعلق افراد یعنی شوہر اور اولاد کے لیے سراپا اشارہ و محبت بنی ہوئی رہتی ہے۔ ان کی ہر ضرورت اور ہر تکلیف کا وقت سے پہلے احساس کر لیتی ہے اور جب احساس کر لیتی ہے تو اس کے ازالہ کے لیے اس کے اندر ایسی بے چینی اور بے قراری پیدا ہو جاتی ہے کہ جب تک اسے دور نہ کر لے اس کو چین نہیں پڑتا اگرچہ اس کے لیے اسے سب کچھ قربان کر دینا پڑے۔

لیکن ریاست کے اندر اس کا یہ مزاج نہ تو خود اس کے مناسب حال پڑتا ہے نہ ریاست کے اول تو حکومت کا مزاج انفعال سے زیادہ فعل، انکسار سے زیادہ کسر اور تاثر سے زیادہ

تاثر کا مقصد ہے۔ اس کی خصوصیات مردانہ ہیں۔ وہ اپنا ایک متعین ارادہ رکھتی ہے اور اس ارادہ کو ایک قاعلاً عزم اور کمرانہ زور و قوت کے ساتھ نافذ کرنا چاہتی ہے۔ ثانیاً اس کے معاملات نہایت پھیلے ہوئے، اپنوں اور بیگانوں ہر ایک سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں اس لیے اس کے انصرام میں دہی رویہ زیادہ قرین معلومت و ریاست ہوتا ہے جس میں جذباتی پس سے زیادہ سکون مزاج اور سرعت و جلد بازی سے زیادہ عزیمت غالب ہو۔ چنانچہ عورت ہی کے کچھ خصوصیات نہیں ہے وہ مرد بھی ریاست کے لیے ناموزوں ہوتے ہیں جو جذباتی اور ضرورت سے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ وہ اگر حکومت کے کاموں میں دخل ہو جاتے ہیں تو اپنی صحت بھی کھو بیٹھتے ہیں اور بااوقات سلطنت کو بھی خطرہ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔

افعالی عناصر (PASSIVE ELEMENTS) کی زیادتی یوں تو کسی ریاست کے مزاج کے بھی مناسب حال نہیں ہے لیکن ایک اسلامی ریاست تو کسی طرح بھی اس کا تحمل نہیں کر سکتی، موجودہ زمانہ کی جمہوری حکومتیں جو عوام کی نمائندہ ہوتی ہیں اور جن کا کام اپنے آپ کو عوام کی پسند کے رنگ میں رنگنا ہے وہ تو ممکن ہے ایک حد تک اس کو برداشت کر لے جائیں، لیکن اسلامی حکومت جس کا اصلی مقصد عوام کے رنگ میں اپنے کو رنگنے کے بجائے لوگوں اور اپنے آپ کو خدا کے رنگ میں رنگنا اور اس کی مرضی پر چلنا ہے اور صرف کسی ایک دائرہ کے اندر ہی نہیں بلکہ خدا کی پوری زمین پر اس کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنا ہے وہ مشکل ہی سے اس کو برداشت کر سکتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہے کہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ اہل ایران نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنالیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا: (یفلج قوم ولوا امرهم امراء) وہ تو کبھی کامیاب نہیں ہوگی جنھوں نے اپنی باگ ایک عورت کے (ہاتھ میں دے دی ہے)

فلسفہ ریاست کا مشہور عالم بلنچلی (BLUNTCHLI) بھی اسی خیال کی تائید کرتا ہے وہ اپنی کتاب (THE THEORY OF THE STATE) میں لکھتا ہے:-

”جی عورتوں نے ریاست میں شہرت پائی ہے انھوں نے عموماً ریاست کو اور اپنے دوستوں کو نقصاً پہنچایا جو ان کی پوری اور ذکاوت نے ایک مائش کی شکل اختیار کر لی جو درجہ ایک مرتبہ نفرت، انقام اور طع کے جذبات عورت کے سینہ میں بھر کر اٹھتے ہیں تو وہ جنگ کی آگ کی طرح

بھیل گئے ہیں۔ یہ بات صرف بادشاہوں کے آشناؤں ہی تک صحیح نہیں ہے بلکہ بہت سی بیویاں اور ماؤں کے متعلق بھی صحیح ہے جو تاریخ میں مشہور ہوئی ہیں۔ دہم کی تاریخ، انقلاب فرانس کی سرگزشت اور مشاہیر فرانس کے درباروں کے حالات سے اہل بات کی تائید ہوتی ہے۔ (ص ۱۱۲)

بھیلی جنگ کے موقع پر فرانس کے لیڈروں نے بھی اس امر کا اقرار کیا کہ ان کی شکست میں سب سے زیادہ ان عورتوں کا ہاتھ ہے جو ریاست میں ذلیل تھیں۔ اسلامی تاریخ کی شہادت اس بارہ میں جو کچھ ہے اس کو ہم اور نقل کر آئے ہیں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

ان بنیاد پر اباحت کو پیش نظر رکھ کر اب آئیے عورت کے حقوق و فرائض پر غور کیجئے:-

عورت کے حقوق | جہاں تک حقوق کا تعلق ہے اسلامی ریاست عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتی۔

_____ اسلامی ریاست ہر عورت کی جان و مال اور ناموس کی حفاظت کا ذمہ لے گی۔

_____ عورت اپنی ملک ذاتی (PRIVATE PROPERTY) رکھ سکے گی اور ریاست اس کے اس حق کی محافظ ہوگی۔

_____ شریعت نے عورت کو جو حقوق دے رکھے ہیں ریاست اس بات کی ذمہ دار ہوگی کہ ان حقوق سے بہرہ مند ہونے کے لیے عورت کو پوری آزادی حاصل رہے۔ رسم و رواج کے قسم کی چیزیں اس کی آزادی اور اس کے حقوق پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔

_____ عورتوں کو تحریر و تقریر کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ وہ اپنی انجمنیں بنا سکیں گی، اپنے اخبار اور رسالے نکال سکیں گی، حکومت پر تنقید کر سکیں گی، اپنے اسلامی حقوق کا مطالبہ کر سکیں گی۔ ہر قسم کے عام ملکی مسائل پر آواز ادا نہ اٹھا رہائے کر سکیں گی۔

_____ عورت کی شخصی آزادی بالکل محفوظ ہوگی شریعت کی مقررہ پابندیوں کے سوا اور کوئی پابندی اس پر عائد نہیں کی جائے گی۔

_____ اسلام کے حدود کے اندر ملک و مذہب اور رائے و خیال کی جو آزادی مردوں کو حاصل ہوگی وہ عورتوں کو بھی حاصل ہوگی۔

_____ عورتوں کو قانونی مساوات حاصل ہوگی یعنی غربت و امارت اور شرافت و خواریت کی بنا پر

قانون ایک عورت اور دوسری عورت میں کوئی فرق نہیں کرے گا۔

_____ نسل و نسب، غربت و امارت اور پیشہ و غیرہ کی بنا پر اسلامی ریاست میں کسی کو شریفیہ اور کسی کو کمین نہیں قرار دیا جائے گا۔

_____ اسلامی بیت المال میں جس طرح مردوں کے حقوق ہوں گے اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہوں گے۔

_____ ہر حاجت مند عورت کی جملہ ضروریات کی کفالت ریاست کے ذمہ ہوگی۔

_____ جس طرح مردوں کی تعلیم کا ریاست بندوبست کرے گی اسی طرح عورتوں کی تعلیم کی بھی وہ ذمہ دار ہوگی۔

_____ بے لاگ اور بے معاوضہ انصاف حاصل کرنے کا انتظام جس طرح مردوں کے لیے ہوگا اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہوگا۔

_____ اگر کوئی عورت قرض چھوڑ کر مرے گی اور کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑے گی جس سے وہ قرض ادا کیا جاسکے، تو ریاست اُس کے قرضہ کی ادائیگی کی ذمہ دار ہوگی۔

_____ کسی عورت کو اطاعت الہی کے خلاف کسی بات کا حکم نہیں دیا جائے گا۔

_____ ہر عورت کو ریاست کے بڑے بڑے حاکم سے درخواست و فریاد کرنے اور اس پر اعتراض و شکایت پیش کرنے کا پورا حق ہوگا۔

ان حقوق کے معاوضہ میں عورتوں پر ریاست سے متعلق مندرجہ
عورت کی ذمہ داریاں ذیل ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔

سمع و طاعت۔ جس طرح مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ معرفت میں اولو الامر کی پاس و اطاعت کے ساتھ اطاعت کریں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ معرفت کی حد تک اولو الامر کے احکام کی اطاعت کریں۔ اولو الامر کے احکام سے انحراف صرف اسی شکل میں جائز ہو جب ان کا حکم شریعت کے حکم کے خلاف ہو۔

خیر خواہی و ہمدردی۔ جس طرح مردوں پر ریاست کی ہمدردی و خیر خواہی فرض ہے،

اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اس ہمدردی کا تقاضہ یہ ہے کہ جو بات ریاست کے مفاد کے خلاف ہو اس سے احتراز کرے۔ جو بات ریاست کے لیے نافع ہو اس کو جتنی قدر و انجام دینے کی کوشش

کمرے محض ذاتی اغراض و فوائد کے لیے ریاست کے ساتھ دھبی نہ رکھے جو تجویز مفید ذہن میں رکھے
اُس سے کارکنوں کو برابر آگاہ کرتی ہے اس کی قدر کی جائے یا نہ کی جائے جو بات ریاست کے غلامان
تعاقد ہوتی دیکھے اُس کو ہاتھ سے ٹوک سکے تو روک سکے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکنے کی کوشش
کے۔ اگر اس کی قابلیت نہ دیکھتی ہو تو دل سے اس کو بُرا جانے اپنی عقید و اعتبار میں بھی پوری طرح
مخلص ہو اور اگر ریاست کی کوئی خدمت اس کے سپرد کی جائے تو پوری راست بازی و دیانت کے
ساتھ اسے خدا کی عبادت سمجھ کر انجام دے۔

تعاون | عورتوں کیلئے ان کے حالات کے لحاظ سے کارکنان ریاست کے ساتھ تعاون کی مختلف شکلیں
ہوں گی :- (۱) ریاست کی مجلس شوریٰ میں عورتوں کی خود اپنی منتخب کردہ نمائندہ عورتیں ہوں گی
جو عورتوں سے متعلق قوانین و اصلاحات کے بارے میں عورتوں کے نقطہ نظر سے حکومت کو آگاہ کرتی رہیں گی
اور حکومت عورتوں سے متعلق مسائل میں ان کی رائے معلوم کرنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھائے گی اور اپنا
بنت یزید انصاریہ کا واقعہ ہم نقل کر آئے ہیں کہ وہ کس طرح عورتوں کی نمائندہ کی حیثیت سے انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ کے سوالات کیے اور پھر انحضرت صلعم نے کس طرح ان کو
اپنا نمائندہ بنا کر عورتوں کے پاس بھیجا اور انھوں نے عورتوں کو انحضرت صلعم کے جوابات سے آگاہ کیا
اسی طرح شہارام سلیمان ابن ابی حاتمہ کے متعلق روایت ہے کہ :-

کان عمر یقین مہافی المرائے بیرضاھا حضرت عمرؓ ان کو مشورہ میں مقدم رکھتے تھے ان کی بیویوں
یفضلھا و ربما دلاھا شیئا من کو پند فرماتے تھے ان کو ترجیح دیتے تھے اور بعض اوقات بازار
امر السوق ۱۰

(ب) وہ رائے شعبہ جو خاص عورتوں سے متعلق ہوں گے مثلاً زناہ کالج اور اسکول "زناہ ہسپتال"
زناہ پولیس، زناہ فوجی تربیت کے مراکز وغیرہ۔ یہ کلیتہً عورتوں کی نگرانی اور ان کے اہتمام میں ہوں گے۔
اسلامی نصب العین کے مطابق ان چیزوں کو چلانے کی انھیں خود مختاری ہوگی۔

(ج) حکومت مذکورہ شعبوں کے سوا دوسرے شعبوں میں بھی عورتوں کی خدمات سے نمائندہ
اٹھائے گی۔ بشرطیکہ وہ پردہ کے حدود کے احترام کے ساتھ انجام دی جاسکتی ہوں۔ جو عورتیں اپنی

ذہانت و قابلیت کی بنا پر کسی مخصوص علم و فن میں مہارت اور کسی شعبہ زندگی کے معاملات میں بصیرت بہم پہنچائیں گی ان کو کام کرنے کا بھی موقع دیا جائے گا اور ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے میں بھی کوئی چیز مانع نہ ہوگی۔

فوجی خدمات — فوجی خدمات میں براہ راست حصہ لینے اور فوج میں عملی شرکت کرنے کی ذمہ داری جھوٹوں پر اسلام میں نہیں ہے.... لیکن ان کا اسلحہ کے استعمال، ہوائی حملہ کی صورت میں بچاؤ، اجتنابی طبی امداد، اور اس قسم کے دوسرے کاموں سے واقف رہنا ضروری ہے، اس لیے حکومت اس کا انتظام کرے گی کہ عورتیں اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کی ضروری تربیت حاصل کریں۔ تاکہ اگر کوئی ناگہانی صورت پیش آجائے تو عورتیں بھی ملک و ملت کی ممانعت اور جہاد کے جد و ثوب میں شریک ہو سکیں۔

کھانسی اور گلے کی خراش کے لیے مزیدار اور موثر ٹکلیاں

سعالین

سعالین کھانسی اور گلے کی خراش کو تیزی سے دور کرتی ہے۔ نوز و کام کی شدت میں فوری سکون دیتی ہے۔ یہ کھانسی میں سب کے لیے یکساں مفید ہے۔

ہمدرد

سعالین کھانسی کی ٹکلیاں

قرآن آپسے کیا کہتا ہے؟

— ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ﴾ —

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ پر پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے۔ لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو "کلامِ آسمانی" ماننے والی قوت کی غالب آغوشیت بھی اس سے بیگانہ ہے۔

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- جس میں ۲۰ عنوانوں کے تحت مختلف قرآنی آیات کو نہایت مؤثر اور روح پرور زبان میں بیان کیا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو صحیح طور پر سمجھانے اور اس کتاب کا نام لگانے کے لئے۔
- بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجاز بیان کا بھی لذت شناس کر دیتی ہے۔
- قیمت اسی کتابت و طباعت کے اخراجات، ۲۰ صفحات، جلد سحر و جادو، ۱۰۰

کُتِبَ فِيهِ الْفِتْنَةُ لَكِنَّهُ

Price Rs. 5/-

افسانہ

عقیدت

عقیدت الخیرین بنی

پشکوان کے حصہ تیلوں میں کپ کی خاص قسم

پوسٹ میں بلا
بھگ گیا ہوا مونگ چلی کا تیل
۳۰۱۲ اور ۵۰۵۵ کلو

حصہ وناستی
۳۰۲۰ اور ۱۶۵۵ کلو

ستلوا، بتل کا تیل
۳۰۲ اور ۵۰۵۵ کلو

بلا عا لک ناریل کا تیل
۳۰۲ اور ۵۰۵۵ کلو

کو کو جبار

صاف کیا جا ناریل کا تیل

۳۰۲ اور ۵۰۵۵ کلو

امی سلاڈ تیل

۳۰۲ اور ۵۰۵۵ کلو

اسمہ ریلز، بستی

سَآلَہٗ چَندَہ
غیر مملکت سے
ہاٹلنگ
ہوئی ڈاک کے لیے مزید
مصلحت ڈاک کا اضافہ

لکھنؤ
الفستان
ماہنامہ
فی کاپی۔۔۔۔۔ ۴۰ پیسے

سَآلَہٗ چَندَہ
ہندستان سے ۴/۵
پاکستان سے ۴/۵
شیشماہی
ہندستان سے ۴/۵
پاکستان سے ۴/۵

جلد (۳۷) | بابت ماہ رمضان المبارک ۱۳۸۹ھ مطابق دسمبر ۱۹۶۹ء | شمارہ (۹)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	مولانا محمد منظور لغمانی	۲
۲	درسِ شترآن	" "	۷
۳	ارشادِ اقدسِ حکیم الامت حضرت تھانویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۲۰
۴	الانسان فی العصر	مولانا سعید احمد اکبر آبادی	۳۲
۵	حرمین پاک کی حاضری	مولانا محمد منظور لغمانی	۴۵

اگر اس دائرہ میں ○ سچ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ادارہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع، ہر خریداری منسلک آجائے ورنہ اگلا شمارہ تعبیر دی گئی ارسال ہو گا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ، اصلاح و تبلیغ، ڈسٹرکٹ بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک سالہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں۔

نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کو پتہ پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجیے۔
مناویج اشاعت :- الفرقان ہر گزری مہینہ کے پہلے نمبر میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ہر مہینہ کی کتابت کو دے دیں تو فوراً مطلع کریں۔ اس کی اطلاع ہر مہینہ کی آجائی جائے، اس کے بعد سالانہ بھیجے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر الفستان، پتھری روڈ، لکھنؤ

(نوٹ) محمد منظور لغمانی پرنٹر، ایڈیٹر، پراپرٹیز مینور پریس میں چھپا کر دفتر الفرقان پتھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

محمد مینظور نعمانی

یہ دنیا بلاشبہ عالمِ اسباب ہے اور یہاں افراد اور قوموں پر اچھے یا برے جو حالات آتے ہیں۔ عموماً اُن کے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں لیکن اللہ کی تقدس کتاب قرآن مجید نے اور اُس کے صادق مصدق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ہمیں محسوس ہونے والے اور ہماری آنکھوں سے نظر آنے والے اس ظاہری سلسلہ اسباب کے علاوہ 'اسبابِ کائیکِ غیبی' اور مخفی سلسلہ بھی ہے جو ہمارے حواس اور ہماری عقلِ دہم سے بالاتر ہے اور جس کا زیادہ تر تعلق انسانوں کے اچھے اور برے اعمال سے ہوتا ہے۔ مثلاً بارش کا جو ظاہری سلسلہ اسباب ہے اس کو تو ہم مہم سمجھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھنے ہیں جو بادلوں کے ٹکڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، پھر وہ باہم جڑتے چلے جاتے ہیں، ہوا میں اُن کو ادھر ادھر لے پھرتی ہیں، پھر انھیں سے بارش ہوتی ہے۔ یہ بارش کے ظاہری اسباب کا وہ سلسلہ ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی قوم گناہوں سے سچی توبہ اور استغفار کر کے نیکو کاری اور پرہیزگاری کا زندگی اختیار کر لے تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اُس کے علاوہ پر بارشیں نازل کرتا ہے اور اس کی کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔

سورہ نوح میں ہے کہ حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا تھا

اَسْتَغْفِرُكَ وَارْتَبِكُمْ اِنَّهُ كَانَ عَظِيماً
يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِطْرًا
مِدَادَ رَاۡه (سورہ نوح ع ۱۱)

لوگوں اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو وہ بڑا بخشنے والا ہے وہ تم پر پھر پور بارشیں نازل کرے گا۔

اور سورہ ہود میں ہے کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا

يَقَوْمِ اسْتَغْفِرُكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا
اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلَى قُوَّتِكُمْ
اسی سیرۃ قوم دالوا اپنے پروردگار سے تم اپنے گناہوں
کی معافی چاہو اور صوبہ دل سے اس کی طرف متوجہ
ہو جاؤ کہ تم پر کچھ اور بارشیں نازل کرے گا اور
تمہاری قوت و طاقت میں اضافہ کر دے گا۔
(سورہ ہود ع ۵)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ کسی قوم کا گناہوں سے سچی توبہ کے بعد اپنی توبہ کی کارگی کی زندگی اختیار کر لینا
بھی یا اس کا ایک سبب ہے اور دوسری آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کی توبہ کی وجہ سے قوم کی قوت
و طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، حالانکہ ظاہری اسباب میں تو کسی قوم کی لطافت و قوت کا دار و مدار اس کی قوت
و جود و اسلحہ وغیرہ خالص مادی دسائیں ہی پر سمجھا جاتا ہے۔

علیٰ ہذا کسی قوم کی خوش حالی اور دیرینہ کی پیداوار سے اسکے مال مال ہونے کی ظاہری تدابیر اور طبیعتاً
تو وہ ہیں جنہیں ہم سب جانتے ہیں، یعنی زراعت کو تو فی دنیا زیادہ پیداوار کے لیے نئے نئے وہ سببیاتی یافتہ طریقے
استعمال کرنا جو یورپ دام بیکہ میں استعمال ہوتے ہیں، صنعت کو تو فی دنیا تجارت کو بڑھانا وغیرہ وغیرہ
بہر حال کسی قوم کی خوش حالی کے لیے یہی عام ظاہری تدابیر ہیں جن کو سب جانتے ہیں لیکن
قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ایمان و تقویٰ دلی زندگی اختیار کر لینا بھی اس کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔
ارشاد ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اَهْلَ الْقُرَىٰ اٰمِنُوْا وَاَتَّقُوا
لَقَدْ خَلَقْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْاَرْضِ (الاعراف ع ۱۳)
اور اگر ان مستیوں والوں نے ایمان اور تقویٰ
کی راہ اختیار کی ہوتی تو ہم ان پر آسمان و
زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔

اور جس طرح قرآن مجید کی ان آیات میں کسی قوم کی نیکو کاری اور پرہیزگارانہ زندگی کو خوشحالی و ترقی
اور عزت و شوکت کا سبب بتلایا گیا ہے، اسی طرح فسق و فجور اور معصیت و خدا فراموشی کی زندگی کو بربادی
اور ذلت و دہشتی اور آلام و مصائب کا سبب فرمایا گیا ہے۔ سورہ طہ میں ارشاد ہوا ہے۔

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ
لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهُ
اور جو لوگ بے پردائی اور بے خشی بنیں گے
میری نصیحت سے تو ان کے واسطے اس دنیا

یَوْمَ الْقِيَمَةِ آتَمُّ ۝
(طذع)
میں آگے اور بے یقینی والی زندگی ہے اور قیامت
کے دن ہم اُن کو اٹھائیں گے انھما۔

انفرض قرآن مجید کی بہت سی آیات نے ہمیں اس حقیقت پر مطلع فرمایا ہے کہ قوموں کے اچھے بے حالات
اور اُن کے وجود و زوال کا سبب اُن کے نیک و بد اعمال و اخلاق بھی ہوتے ہیں۔

ہمارے اس زمانہ میں صرف ہم ہندوستانی مسلمان ہی نہیں بلکہ مابے عالم کے مسلمان جن ناسازگار
حالات سے دوچار ہیں اور دنیا کی نیز ان میں جو عقیدے و ذہن ہیں، اُس کا بنیادی سبب قرآن مجید کی ان آیات
کی روشنی میں ان کی زندگی کا وہ بگاڑ و فساد ہے جو کم و بیش کے کچھ فرق کے ساتھ پورے عالم اسلامی میں دبا کی طرح
پھیل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جن تدبیری کوتاہیوں اور سیاسی غلطیوں اور غفلتوں کو ہم ظاہری نقطہ نظر سے اس
صورت حال کا سبب سمجھتے ہیں، دراصل وہ سب بھی زندگی کے فساد و بگاڑ اور پھر اس کے نتیجہ میں خدا کی نظر عتاب
اور اس کی عود سے خودی کے ثمرات ہیں، اس لیے ان حالات اور مصائب و آفات سے نجات پانے کی پہلی شرط یہ
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کے تعلق کو درست کیا جائے اور زندگی کو غیر ایمانی افکار و خیالات اور خلاف
شریعت اعمال و اخلاق کی اُن گندگیوں سے پاک کیا جائے جو قوموں اور امتوں کو اللہ کی رحمت اور نصرت
سے محروم کر کے اس کے تہر و غضب کا مستحق بنادیتی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور جلیل القدر صحابی حضرت ابوالبکر و داعی نسی اللہ عنہ کی روایت
سے بحوالہ ”علیہ البقیع“ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث قدسی نقل کی گئی ہے کہ

حَتَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ
یَقُوْلُ اِنَّا اللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا	اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں۔
اِنَّا مَالِکُ الْمُلُوْکِ وَ مَلٰکُ الْمَلٰٓئِکَ	سوائے عبود اور میرا کوئی شریک نہیں میں
قُلُوْبُ الْمُلُوْکِ فِیْ یَدِیْ	حاکموں کا حاکم اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں
وَ اَنَّ الْعِبَادَ اِذَا اطَاعُوْنِیْ	دنیا بھر کے حاکموں اور فرمانرواؤں کے قلوب
حَوَّلْتُ قُلُوْبَ مَلُوْکِہِمْ عَلَیْہِمْ	میرے ہاتھ میں ہیں اور میرا یہ دستور ہے کہ
بِالرَّحْمَۃِ وَ الرَّافِقَةِ وَ اِنَّ الْعِبَادَ	جب میرے قریب و عزیز و امرا و امرا کی زندگی

اِذَا عَصَوْكَ حَوَّلَتْ قُلُوبُهُمْ
بِالْمُخْطَاةِ وَالنَّقِمَةِ فَاهْتَمُّهُمْ
سُوءَ الْعَذَابِ فَلَا تُشْغِلُوا
أَنْفُسَكُمْ بِالْإِعْدَاءِ عَلَى
الْمَمْلُوكِ وَلَكِنْ أَشْغِلُوا
أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ
كَالْكَفِّ يَكْفِيكُمْ

اختیار کریں گے تو میں اُن کے حاکموں کے دلوں
میں اُن کے لیے رحمت و درافت و الدردی گاؤں
اُس کے برعکس، جب وہ میری نافرمانی کی راہ پر
چلیں گے تو میں اُن کے حاکموں اور نوازندوں
کے دلوں میں اُن کے حق میں سخت گیری اور تشدد
کا رجحان پیدا کر دوں گا پھر وہ اُن کو سختے تکلیفیں
اور شدید اذیتیں دیں گے پس اس صورت میں
تم ان حاکموں کے حق میں بددعا نہ کرنا کیونکہ
اُس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اُن حاکموں
کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ ایسے وقت اپنے کو ظاہر
و باطن سے، اللہ کی یاد اور اُس کے حضور میں توبہ
و تضرع کے ساتھ دعا میں مشغول کر دینا، تاکہ
میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں، اور حاکموں
کے عذاب سے تمہیں نجات دیدوں

ظاہری مذاہب اور اسبابی جدید و جدید کسی کو انکار کی گنجائش نہیں، خود قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے اُس کو ضروری قرار دیا ہے، لیکن ایمانی نقطہ نظر سے مسلمانوں کے حق میں اس کی کامیابی کے لیے یہ شرط ہے کہ اللہ سے لڑے ہوئے تعلق کو جوڑا جائے اور زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا پابند کر دینے کا فیصلہ کیا جائے، اس کے بغیر نہ اسبابی کوششیں کامیاب ہوں گی نہ دعائیں سنی جائیگی، اُمت مسلم کے لیے ہی اللہ کا قانون اور ہی اس کی تقدیر ہے۔

ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم | ۱۹ دسمبر کے صدق جدید (لکھنؤ) سے یہ سلام کر کے دلی رنج ہو رہے
کہ پاکستان کے نامور فلسفی اور مفکر ڈاکٹر رفیع الدین صاحب۔ ایم
اے۔ پلہ ایچ ڈی ڈی ایٹھ، کراچی میں ۱۸ رمضان کی دوپہر کو ایک رکشہ کے حادثہ میں دفعتاً انتقال

فرمانگے!

ڈاکٹر صاحب سے واقفیت غائبانہ، ہی تھی جس کا سلسلہ اُن کی کتاب ”قرآن اور علم جدید سے شروع ہوا۔ یہ کتاب ۲۵ء میں ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور نے شائع کی تھی اور الفرقان میں تبصرہ کے لیے آئی تھی کتاب کے بعض بنیادی انکسار سے اتفاق نہیں کیا جاسکا مگر بحیثیت ایک مصنف اور مفکر کے اس نے ڈاکٹر صاحب کا جو نقشہ واضح پر قائم کیا وہ آج تک اپنی جگہ منفرد ہے۔ اس کتاب کے بعد ڈاکٹر صاحب مرحوم کے بہت سے مقالات اقبال اکیڈمی کراچی کے سہ ماہی مجلہ ”اقبال ریویو“ میں نظر سے گزرے جن سے اُن کی بہت کافیت اور زیادہ گہرا ہوا چند سال پہلے تک موصوفت ہی اس اکیڈمی کے ڈائریکٹر اور اس مجلہ کے ایڈیٹر تھے۔ یہاں سے سبکدوشی کے بعد لاہور میں قیام فرما تھے۔ ادھر بہت تن ایک نظام تعلیم اور نصاب تعلیم وضع کرنے میں لگے ہوئے تھے جو جدید و قدیم کا جامع ہو۔ اُن کے افکار کا کچھ اندازہ ناظرین الفرقان کو اُن مضامین سے ہوا جو کہ ہر سال الفرقان کے متعدد شماروں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اُن کے مضامین سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ علمی سطح پر اسلام کو دنیا کے تمام نظام ہائے فکر پر غالب کر دینے کی ترپ سے بے قرار تھے اور اس کے لیے اسلام سے بھرپور شعوری عقیدت کے ساتھ جس جدید علمی اور فکری لیاقت کی ضرورت ہو اُس کے لحاظ سے ایک گویا یکتا کے جانے کے مستحق تھے۔

اللہ تعالیٰ اِل بال مغفرت اور بے پایاں رحمت و کرم سے نوازے۔ اور اُن کا نعم البدل پاکستان اور عالم اسلام کو عنایت فرمائے۔ (رع. س)

بیت

افتاب کا یہ شمار بہت زیادہ اخیر سے شائع ہوا ہے جس کا سبب دی مرتب کی خرابی صحت جو بعض دنوں میں بالکل کام کے قابل نہیں رہتی دیکھی ادھر جو لائی سے یہ صورت حال ہو جس کے باوجود رسالہ دالہ مجدی زحمت کشی سے کسی نہ کسی طرح حجت پر کھنڈ اور کتبہ میں کتبہ حرم رابطہ علم اسلامی کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے کم منظر تشریف لگے اور کچھ آخر نمبر میں واپس ہوئی جس کی بنا پر دسمبر کے شمارہ کا کام دسمبر میں ہی شروع ہو سکا۔ ناظرین کو اس بے اعلان تاخیر سے جو انتظار کی زحمت ہوئی ہوگی امید ہو کہ اس معذرت کے پیش نظر معاف فرمائیں گے۔ اب آئندہ شمارہ انشرا راتھر فردی میں شائع ہوگا۔ اور اگر ہر مکتوبہ جنوری و فروری (دو دنوں ماہ) کی ضمانت کا شمارہ ہوگا تاکہ اشاعت وقت پر آجائے۔

درسِ قرآن - مرکزِ دینی مسجد

۲۲ ستمبر ۱۹۶۹ء (یکشنبہ)

- شرک کے خلاف حضرت ابراہیم کا جہاد اور خالص کا اعلان
  - ملکوت السموات والارض کا مشاہدہ اور حکیمانہ بحث
  - سب سے بڑا بت یافتہ شرک پال اور وحید کے داعی تھے
- حمد و صلوٰۃ، اعوذ اور بسم اللہ کے بعد

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزْرَأُ اتَّخِذُوا صُنَامًا إِلَهًا ۖ إِنِّي اتَّيْتُكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۵﴾ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿۶﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكُوفَةَ ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلِينَ ﴿۷﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَارِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿۸﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَارِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمُ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۹﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰﴾ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ فَقَدِ

هَذِهِ هِيَ وَلَا آخَافُ مَا أَشْرَكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَبِشَاءِ
 رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨١﴾ وَكَيْفَ آخَافُ مَا أَشْرَكْتُ
 وَلَا خَافُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا
 فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ
 وَبَلَّغْ نَجْمَتَنَا إِنِّي هَا أَنَا بِهَيْمَةٍ عَلَى قَوْمِهِ وَنَرْفَعُ دَرَجَتٍ مِنْ شَاءِ
 إِنْ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا
 وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
 وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَذُرِّيَّةَ
 يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَالْيَاسِينَ وَكُلًّا مِمَّنْ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
 وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَمِمَّنْ آدَارُكُمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ
 وَآخَرَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾ ذَلِكَ
 هَدَى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ
 عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَاهُمْ قَوْمًا
 لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ
 اقْتَدِهِ وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ
 لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾

اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آندے کے ساتھ ان کے بتوں کو معبود ماننے پر؛ اور ان کی
 پرستش کرتے ہوئے میں تو تمہیں اور تمہاری ساری قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی
 طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں میں اور زمین میں خدا کی فرمانروائی اور اس کے عبادت کا
 مشاہدہ کراتے تھے تاکہ وہ کامل الیقین ہو جائے۔ پھر جب رات اپنی تاریکی کے ساتھ اس پر
 چھا گئی تو اس نے ایک درخشاں ستارہ دیکھا (اپنی قوم کے مشرکانہ عقیدہ کا بطلان ثابت کرنے

کے لیے اس نے گواہی دی کہ ان میں کہا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اُس نے کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو نہیں چاہتا اور اُن کو ب اور خدا نہیں مان سکتا پھر جب چاند کو چمکا اور چاندنی بھرتا، دیکھا تو اسی طرح کہا یہ ہے میرا رب، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اُس نے کہا کہ اگر میرے رب نے نہ ہوائی نہ فرمائی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا، پھر جب سورج کو چمک دکھ کے ساتھ تھا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت ہی بڑا ہے، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے، اُس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں میں اُن سب بھروسے پر ہی بود و برد ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو اپنا رخ سب سے یکسو کر کے اُس پاک ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں کو افسین کو بیاد کیا اور میں اُن میں سے نہیں ہوں جو کسی بھی چیز کو اُس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

اور اُس کی قوم اُس سے بھگڑنے لگی، تو اُس نے کہا کیا تم اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں بھتہ جنت اور بحث کرتے ہو، دراصل ایک اسی نے مجھے ہدایت نوازا ہے، اور میں نہیں ڈرتا تھا اے اُن (مضوعی معبودوں) سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو (وہ میرا کچھ نہیں کاڑھ سکتے) مگر یہ کہ میرا رب ہی کوئی تکلیف پہنچانی چاہے (تو بے شک وہ پہنچ کے رہے گا) میرا رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے تو کیا تم دھیان نہیں کرتے اور میں اُن (دہی اور فرضی معبودوں) سے کیسے ڈوں جن کو تم نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہے، حالانکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اسی چیزوں کا شریک کا شریک بنادیا ہے جن کے بارے میں اُس نے تم پر کوئی عین نہیں (تاری) ذرا سوچو تو ہم دونوں فریقوں میں سے کون ماموں اور مطمئن رہے گا زیادہ سچی ہے، اگر تم کچھ جانتے ہو! حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اپنے ایمان کو شرک سے اکودہ نہیں کیلایا ہی کے لیے ایمان اور اطمینان ہے اور دکھا راہ یاب ہیں۔

یہ چاروی وہ حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر قائم کرنے کے لیے عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں، مرتبہ بلند کرتے ہیں بے شک تمہارا رب بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بخشے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت سے نوازا، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت سے نوازا، اس سے پہلے، اور اُس کی نسل میں سے داؤد، عیسا، یاب،

۱۔ سن ۱۸۵۰ء میں لندن کو بھی آندہ ہم اسی طرح نیک کرداروں کو صلہ دیتے ہیں کہ اللہ کریم کی اور بھی اور بھی ہو
ایسا کہ ہم نے ہدایت سے نوازا، یہ سب نیک کرداروں میں سے تھے اور اسماعیل اور اسماعیلہ اور انہیں
اور لوگوں کو ہم نے ہدایت بخشی (اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا جہاں دلوں پر برتری حاصل
کی اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بھی ہم نے ہدایت یا
بنائے اور ان کو برگزیدہ کیا، اور ان کو ہم نے صراطِ مستقیم کی ہدایت بخشی — یہ اللہ کی ہدایت
ہے۔ وہ اُس سے سرفراز فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور اگر یہ لوگ بھی توحید
کی راہ چھوڑ کے شرک کرتے تو ان کے ساتھ اعمالِ اکارت ہو جاتے — یہ سب وہ بندے
ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت (شرعیات) اور پیغمبری عطا کی پس اگر یہ (مشرکین مکہ) ان تعلیمات
اور ہدایات کو نہ مانیں تو کچھ پر دانیس) ہم نے ان کے ماننے کے لیے کچھ دوسرے لوگ مقرر کر دیے
ہیں جو ان کا انکار نہیں کریں گے (بلکہ قدح کے ساتھ قبول کریں گے اور سینہ سے لگائیں گے) یہ سب
وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی ہدایت سے نوازا ہے تو تم بھی ان ہی دلی ہدایت کی پیروی کرو
— کہہ دو میں تم سے اس دنیا ہی پر کوئی صلہ اور معاوضہ نہیں مانگتا، یہ تو تمام دنیا جہاں دلوں
کے لیے پس نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ الانعام آیات ۴۷ تا ۹۱

(تفسیر و تشریح) یہ بات بار بار بیان کی جا چکی ہے کہ یہ سورہ "الانعام" منگی ہے اور اس کے اوّل
مخاطب مکہ کے مشرکین ہیں اور در شرک اور دعوتِ توحید اس کا خاص مرکز کی مضمون
ہے۔ شروع سورہ سے اب تک مختلف طوطیوں سے توحید کی دعوت اور شرک کی تردید کی جاتی رہی ہے اور اس
سلسلہ میں مختلف قسم کے دلائل، براہین پیش کیے جاتے رہے ہیں۔ اس وقت جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں
اور جو آج زیرِ درس ہیں، ان میں شرک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلانِ بیزاری اور اُس دعوتِ
توحید کا ذکر ہے جو انھوں نے بالکل شروع میں اپنے باپ اور اپنی قوم کو دی تھی اور اس سلسلہ میں انھوں نے
اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے جو ایک نہایت خوش طریقہ استدلال اس دعوتِ تلقین کے لیے اختیار کیا تھا وہ بھی
ان آیتوں میں پوری تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل یہود و نصاریٰ
میں ان کو اپنا دینی نورث اور امام مانتے تھے اور بنی اسماعیل مکہ بھی گویا ان ہی کا کلمہ پڑھتے تھے اس

یہ قرآن پاک میں جا بجا یہود و نصاریٰ کے عقائد میں بھی حضرت ابراہیم کے صغی مسک کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ اس یہودیت یا نصرانیت کے داعی نہیں تھے جن کو یہود و نصاریٰ نے اپنا دین و مذہب بتایا ہے بلکہ وہی خداوندی دین (اسلام) کے داعی اور علمبردار تھے جن کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنس کر رہے ہیں اور ہمارے نبیوں کا وہی دین رہا ہے۔ اور نبی اسماعیل صغی مشرکین عرب کے سامنے بھی قرآن پاک میں جا بجا حضرت ابراہیم کی دعوت و حید اور ان کے صغی مسک کا ذکر فرمایا گیا ہے اور ان پر حجت قائم کی گئی ہے نہ انعام کی ان آیتوں میں مشرکین کو کے سامنے حضرت ابراہیم کی دعوت و حید کو جنس کیا گیا ہے اور ایک نافرمانی کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے کہ انھوں نے اپنی کو اک پرست قوم پر شرک کا بطلان واضح کرنے کے لیے کیسا عجیب و غریب اور مقدر و شہر طرز استدلال اختیار کیا تھا۔ ارشاد ہوا ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَذْرَأَ اتَّخِذُوا آلِهَةً إِنِّي أَرَأَيْتُ قَوْمًا
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

اور یاد کرو اس واقعہ کو جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا کہ کیا تم پتھر کے بتوں کو معبود مانتے ہو اور ان کی پرستش کرتے ہو؟ میری نگاہ میں تو یہ تمہاری اور پوری قوم کی صریح گمراہی ہے کہ اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا کر ان کی پرستش کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات اختصار اور اجمال کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ اسی کو سورہ

مریم میں اس طرح فرمایا گیا ہے

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ
مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ وَلَا يُغْنِي
عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ
جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ
كَاتِبُنِي أَهْدِيكَ صِرَاطًا
سَوِيًّا ۝

اور اس واقعہ کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے
باپ سے کہا تھا اے میرے باپ آپ ایسی
چیزوں کی کیوں عبادت اور پرستش کرتے ہیں جو
نہ سستی ہیں نہ بکھیتی ہیں اور نہ آپ کوئی فائدہ
پہنچا سکتی ہیں۔ اے میرے باپ مجھے خدا کی طرف
سے وہ علم حاصل ہوا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے
اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سید
راستہ کی رہنمائی کروں گا۔

بعض مفسرین نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں بلکہ چچا تھے اور حضرت ابراہیم نے یہ بات اپنے الہ چچا سے ہی کہی تھی اور قرآن پاک میں اس سلسلہ کی آیتوں میں جہاں جہاں ”اب“ کا لفظ آیا ہے ہر جگہ وہ چچا ہی کے لیے مجازاً استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے یا کسی صحیح حدیث سے اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا، اس کے برعکس قرآن پاک میں اور احادیث صحیحہ میں ہر جگہ اس سلسلہ میں ”اب“ کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے جس کے اصلی اور حقیقی معنی والد ہی کے ہیں اس لیے راجح یہی ہو کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی کا نام ہے اور حضرت ابراہیم نے یہ بات اپنے والد ہی سے کہی تھی۔ اور کسی نبی کے لیے ہرگز یہ عجیب کی بات نہیں ہے کہ اس کے باپ کا فریا مشرک رہے ہوں یہ تو افسر کی شان ہے۔

سورہ انعام کی اس آیت میں ”اَتَّخِذُ آصْنَتًا مَّا الْهَنَاءُ“ کے الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آذرتوں کو معبود مان کر ان کی پرستش کرتے تھے اور اگلی آیتوں سے معلوم ہوگا کہ ان کی قوم بتوں کے سوا چاند سورج اور بعض ستاروں کی پرستش بھی کرتی تھی اس لیے سمجھنا چاہیے کہ ان میں دونوں طرح کے شرک مردع تھے۔

آگے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے ایک خاص انخاص انعام کا ذکر فرمایا گیا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ”مَلَکُوتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ“ کا شاہدہ کرتا تھا، یعنی ہماری اس دنیا میں اور عالم سموات میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کی قدرت و شہادت کی کار فرمائی جس طرح ہو رہی ہو اور خالق کا حکم مخلوقات پر جس طرح چل رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اس کو منکشف فرماتا تھا۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص انخاص انعام تھا اور اس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کی بلا بیت اور اس طرح کے دوسرے صفات کے بارہ میں حق یقین کا مقام حاصل تھا۔ اگلی آیت میں اسی کو ذکر فرمایا گیا ہے اور ارشاد:

وَلَقَدْ اٰلَہٗنَا نَبِیُّ اِبْرٰہِیْمَ مَلٰکُوتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَلَیْکُوْنُ مِنَ الْمُؤٰقِبِیْنَ
مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ابراہیم کو توحید کی نعمت عطا فرمائی اور اسکی دعوت و تبلیغ کی توفیق دی اسی طرح ہم ان کو ”مَلَکُوتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ“ کا شاہدہ کرتے تھے اور کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے اسرار اور جلوے ان کو دکھاتے تھے۔

اس کے آگے کی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام ہی کا ایک عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا گیا ہے ان

کی قوم چاند سورج اور ستاروں کو اپنا رب مانتی اور ان کی پرستش کرتی تھی، ایک دفعہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا اور آسمان پر ایک چمکدار ستارہ ظاہر ہوا تو حضرت ابراہیم نے بہ ظاہر اپنے ہی کو مخاطب کر کے، لیکن فی الحقیقت اپنے گھردلوں اور قوم کے لوگوں کو سنانے کے لیے گویا، اُن کا خاکہ اُڑاتے ہوئے کہا، ”هَذَا رَبِّي“ یہ چمکدار ستارہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ قانون قدرت کے مطابق اپنے وقت پر ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے پکار کر کہا، ”لَا أُحِبُّ إِلَّا ذِئْبِي“ میں ڈوبنے والی کسی چیز کو محبوب و معبود نہیں بنا سکتا، اس لیے ڈوب جانے والے اس ستارہ کو اپنا رب نہیں مان سکتا۔ اسی طرح جب ایک رات کو چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ نمودار ہوا تو حضرت ابراہیم نے پھر اُن لوگوں کو سنا کے اور گویا اُن ہی کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، ”هَذَا رَبِّي“ اچھا تو یہ حسین اور روشن چاند میرا رب ہے، پھر جب وہ بھی اپنے وقت پر ڈوبا تو پکار کے کہا، ”لَمْ يَجِدْ رَبِّي إِلَّا كَوْنُتٌ مِّنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ“ نہیں یہ ڈوب جانے والا چاند بھی رب اور معبود نہیں ہو سکتا۔ میرے اُٹھنے لگنے سے یہ حقیقت سمجھا کے کہ ڈوبنے اور فنا ہو جانے والی کوئی چیز کبھی پروردگار اور معبود نہیں ہو سکتی، مجھے اس گمراہی سے بچالیا، اگر میرا خدا و مہمانی نہ فرماتا تو میں بھی ایک گمراہ آدمی ہو کر رہ جاتا۔ پھر جب رات ختم ہو کر صبح ہوئی اور سورج اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ نکلا، جو اُن کی قوم کا معبود اکبر تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر لوگوں کو سنا کے کہا، ”هَذَا رَبِّي هَذَا الْكَبَرُ“ اچھا تو یہ سورج میرا رب ہے۔ یہ تو سب سے بڑا ہے، اس کی عظمت کا کیا ٹھکانا، پھر جب شام ہوئی اور وہ بھی ڈوب گیا اور ظاہر ہو گیا کہ یہ چارے ستارے اور چاند کی طرح یہ بھی کسی کے حکم سے نکلتا اور ڈوبتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکار کے اور قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا۔

”يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي
فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ“

اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے ان
سب معبودوں سے براہت اور بیزاری کا
اعلان کرتا ہوں، جن کو تم خدا کے ساتھ
شریک کرتے ہو، میں نے ہر طرف سے بکھو
ہو کر اپنا رخ اُس اشد و حدہ لاشریک کی طرف
موڑ دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو

یہ کیا ہے اور میں اہل شرک میں سے نہیں ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جس قسم کے شرک میں مبتلا تھی، اُس کے کھ کھیلے پن کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بتایا گیا تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا۔ اور اگر قوم میں تفکر ہو تا اور صلاحیت ہوتی تو وہ سب شرک کا راستہ چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتِ توحید کو قبول کر لیتے لیکن اُن کی قوم میں منہ پر چوکی تھیں، بجائے قبول کرنے کے انھوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی شروع کر دی اور اُن کو اپنے معبودوں سے ڈرانے لگے کہ تم نے اُن کا انکار کیا ہے اور اُن کی توہین کی ہے اب تم پر یہ آفت آئے گی اور تمہیں یہ ہو جائے گا۔ وہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے

وَحَلَجَّہٗ قَوْمُہٗ قَالَ اَتَاخُذُکُمْ فِی اللّٰہِ وَقَدْ هَدٰٓاۤنِ وَلَا اَخٰنُ مَا تُشْرِکُوْنَ
بِهٖۤ اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ رَبِّیْ شَیْءًاۤ وَّسِعَ رَبِّیْ کُلَّ شَیْءٍ عِلْمًاۤۚ اَفَلَا تَدَّکَّرُوْنَ
وَكَيْفَ اَخَافُ مَاۤ اَشْرَکْتُمُ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنْتُمْۤ اَشْرَکْتُمْ بِاللّٰہِ
مَا لَمْ یُنَزَّلْ بِہٖ عَلَیْکُمْ سُلْطٰنًاۤ وَّخَآئِ الْفَرِیْقَیْنِ اَحَقُّ بِالْاٰمِنِ
اِنْ کُنْتُمْ تُعْلَمُوْنَۙ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یَلْبِسُوْا اٰیْمَانُہُمْ بِظُلْمٍ
اُوْلٰٓئِکَ لَہُمْ الْاٰمِنُ وَہُمْ مُہْتَدُوْنَۙ

مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اُن سے حجت بازی کرنے لگے اور بھگڑنے لگے حضرت ابراہیم نے اُن سے فرمایا کہ تم مجھ سے ان شرکی توحید اور اس کی صفات و افعال کے بارہ میں بھگڑتے ہو، تو اسی نے مجھ پر ہر ایت نسی ہے، اور گویا حقیقت مجھے آنکھوں سے دکھا دی ہے اور تم جو مجھے اپنے ان فرضی اور دہی معبودوں اور دیوتاؤں سے ڈراتے ہو تو میں لو کہ میں ان سے بالکل نہیں ڈرتا یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہاں میرا پروردگار جس کی ساری کائنات پر حکومت اور فرمانروائی ہے، وہ جو چاہے گا وہ ہو گا، اس کے علم میں سب کچھ ہے۔ وہ میرے حال سے بھی باخبر ہے اور تمہارے حال سے بھی۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے اپنی حفاظت میں اور اپنی رحمت کے سایہ میں رکھے گا۔

اُس کے ہے: وَکَيْفَ اَخَافُ مَاۤ اَشْرَکْتُمُ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنْتُمْۤ اَشْرَکْتُمْ بِاللّٰہِ
مَا لَمْ یُنَزَّلْ بِہٖ عَلَیْکُمْ سُلْطٰنًاۤ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے اُن لوگوں
سے جو ان کو اپنے دیوتاؤں کی مخالفت اور انکار کی وجہ سے ڈراتے تھے، مزید فرمایا کہ میں تمہارے

ان دوتاؤں سے جو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، کیوں ڈروں، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس گناہ عظیم سے اور اُس کے بُرے انجام سے نہیں ڈرو، کہ اگر پاپ کے ساتھ تم ایسی چیزوں کو شریک کر رہے ہو، جن کی شرکت کی اثر نے تم پر کوئی دلیل اور سند نہیں مل سکتی، مطلب یہ ہے کہ تم آتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود خداوند تعالیٰ کے قہر و غضب سے نہیں ڈرتے، اور کچھ ان جھوٹے معبودوں اور بے حقیقت دوتاؤں سے ڈرتے ہو، سو چونکہ ہم دونوں فریقوں میں سے کسی کے لیے بے خوفی اور اطمینان کا رد یہ زیادہ سزاوار ہے، پھر خود ہی اس سوال کے جواب میں فرمایا: — اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝ یعنی بے خوفی اور امان کے مستحق وہ ہیں جو خدا پر ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انھوں نے شرک کی آلودگی سے بالکل ہی محفوظ رکھا۔ اُن کے لیے خدا کی امان ہے اور وہ بھراوا پاب ہیں۔

آگے ارشاد ہے: — وَتِلْكَ جُبَّتُنَا اَتَيْنَاهَا لِبَرَاهِيْمَ عَلٰی قَوْمِهِ مُنْزِعًا ذَرَجَاتٍ مِّنْ شَآءِ طَرَانٍ رَبَّنَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے مقابلہ میں (جو چاند سورج اور ستاروں کو معبود مانتی تھی اور ان کی پرستش کرتی تھی) جو حجت قائم کی اور جس طرح اُن پر ثابت کیا کہ یہ سیلاب جو روزِ تکلیف چڑھتے اور ڈوبتے ہیں، خدا انہیں ہوسکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ برہانِ دستِ کمال جو اُن کی قوم کی ذہنیت اور مزاج کے لحاظ سے موثر ترین استدلال تھا، یہ اُن کو ہم نے عطا فرمایا تھا اور ہم نے اس طرف اُن کی رہنمائی کی تھی، لہٰذا یہ اپنے بندے ابراہیم پر ہمارا خاص انعام تھا، اس کے ذریعہ ہم نے اُن کو رفعت بخشی اور اُن کا مرتبہ بلند کیا، ہم جس کے مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں، بلند کرتے ہیں، لیکن ہمارے تمام فیصلے علم اور حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یوں ہی اندھا دھند کسی کو ہم یلغیا پست نہیں کر دیتے، اِن رَبَّنَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ تمہارا رب جو ساری کائنات کا رب ہے وہ بڑا حکیم بڑا دانا ہے۔ آگے بیان فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیم پر یہ نوازش بھی کی کہ اُن کو اسحاق جیسے بیٹے اور یعقوب جیسے پوتے بخشے اور اُن کو بھی ہم نے ہدایت کی نعمت سے نوازا اور پھر اُن کی نسل میں بھی مسلسل پیغمبر آئے وہ ہیں جن سے دنیا میں ہدایت کا سلسلہ جاری رہا۔ ارشاد ہے: حَمْدُكَ لَكَ اِيْمَانًا وَلِعَقُوبًا وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِمَّن قَبْلُ ۝ یہاں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے بعد حضرت نوح کا بھی ذکر کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ

جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں ہدایت اور نبوت کا سلسلہ جاری رہا اسی طرح ان سے اوپر ان کے جدِ اعلیٰ نوح کو بھی ہم نے ہدایت سے نوازا تھا اور ان کا دین اور مسلک بھی وہی تھا جو ابراہیم کا تھا اور وہ بھی تو حیدر ہی کے داعی اور علمبردار تھے۔

اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اسحاق و یعقوب علیہم السلام والی شاخ ہی میں بعد میں آنے والے مشہور پیغمبروں کا نام بنام ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان سب کو ہدایت کی نعمت سے نوازا گیا تھا اور ان سب کا دین و مسلک بھی وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور یہ سب تو حیدر ہی کے داعی تھے جس کی دعوت قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں — اور شاہ ہے۔

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ نَجِيًّا مِنَ الْغَائِبِينَ ۝ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ ۝ وَكَانَ قَوْلُنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۝ وَاجْتَنَبْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِمَعْنَى يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۝ وَكَوَلَّوْا الْحِطَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْتَنَاهُمُ الْكِتَابَ فَالْحُكْمَ وَالنُّوْبَةَ ۝ فَإِنْ تَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيُؤْمِرُوا بِكَافِرِينَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَعُدَّ لَهُمْ أَقْدَادَهُ ۝ وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

اوپر فرمایا گیا تھا کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت السموات والارض کا شاہدہ کر لیا جس کے بعد انھیں حق البقیں کی وہ دولت حاصل ہو گئی جو اصحاب شاہدہ ہی کو حاصل ہوتی ہے پھر انھوں نے ہماری رحمت سے اپنی مشرک قوم پر وہ حجت قائم کی جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے اور یہ سب اپنے بننے سے ابراہیم پر کلمے انعامات تھے اور ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب عطا فرمائے اور ان کو بھی ہدایت کی نعمت سے نوازا، اور ان کے اوپر کے سلسلہ میں ان کے نورث اعلیٰ نوح کو بھی ہدایت اور نبوت کی نعمت سے نوازا تھا آگے ان آیتوں میں بتلایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اسحاق و یعقوب کے بعد بھی یہ تسلسل قائم رہا۔ ان کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، الیہ، یوسف اور موسیٰ و ہارون کو بھی ہدایت کی نعمت سے نوازا گیا۔ ان کے علاوہ ذکر کیا، یحییٰ اور عیسیٰ و الیاس کو بھی یہ نعمت عطا فرمائی گئی نیز

اسماعیل اور اصح اور یونس اور لوط ان سب کو بھی ابراہیم کی اس وراثت سے حصہ ملا اور صرف انھیں کہ نہیں بلکہ ان کے آباد اجداد اور ان کی قدیم نسلوں کے بھائی بندوں میں سے بھی بہت سوں کو ہدایت کی نعمت اور برگزیدگی عطا فرمائی گئی۔ اگے فرمایا گیا ہے۔ "ذالک ہدی اللہ لکونین یہ سب جس ہدایت کے حال تھے اور جس کی دعوت دیتے تھے، جس کی اصل و اساس توحید تھی وہ خدا کی ہدایت تھی اور اگر بالفرض اشرک کے یہ قبیلے، بنو بھی جن کی زندگی اعمال صالحہ والی زندگی تھی شرک کے مرتکب ہو جاتے تو ان کے سارے اعمال صالحہ کا ثمر ہو جاتے۔ کیونکہ شرک وہ آگ ہے جو سارے اعمال صالحہ کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔

شرک کی سنگینی اور گندگی ظاہر کرنے کے لیے قرآن پاک میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس میں یہ بات سب سے زیادہ سخت ہے کہ اگر بالفرض اشرک کسی نبی سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو اشرک اس کو بھی نظر انداز نہیں فرمائے گا اور اس کے سارے پاکیزہ اعمال کو سخت پرکڑہ جائیں گے۔ اعلیٰ ذاتِ اشر

یہ بات دراصل مشرکین کو اور خاص کر کہ گمراہوں کو سنائی جا رہی ہے جو شرک کی گندگی میں لوث ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم سے اپنا رشتہ جوڑتے تھے اور ان کی نسبت پر فخر کرتے تھے اور خانہ کعبہ کی نسبت اپنے کو خدا کا برگزیدہ سمجھتے تھے۔ پہلے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مسلک اور طریقہ کیا تھا اور شرک کے خلاف انھوں نے کس طرح جنگ کی، پھر یہ بتایا گیا کہ ان سے پہلے ان کے مورث اعلیٰ نوح کا اور ان کے بعد ان کے خلفان اسحاق و یعقوب اور پھر ان کی نسل میں تسلسل کے ساتھ آنے والے سب نبیوں کا مسلک اور طریقہ بھی وہی تھا، یہ سب توحید کے حامل اور داعی اور مسلم تھے اور اشرک کے بندوں کو شرک کی گندگی سے نکالنا ان کا مشن تھا۔

اگے ان سب نبیوں کے بارہ میں جن کا ذکر ہوا، فرمایا گیا ہے۔ "اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ اٰتٰیْنَاهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ اِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُمْ اَوَّلَٰءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّیْقُوْا بِهَا بِكَفْرِیْنَ۔" یعنی ہم نے ان سب کو کتاب ہدایت دی اور حکمت و شریعت دی اور منصب نبوت سے سرفراز فرمایا، اور یہی چیزیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، پس اگر یہ مشرکین کہ ان عظیم نعمتوں کی قدر نہ کریں اور کفر و انکار ہی کے رویہ پر چلے رہیں تو کوئی پوداہ کی بات نہیں ہم نے اور لوگ اس کے لیے مقرر کر رکھے ہیں وہ ان نعمتوں کو قبول کریں گے اور سینے سے لگائیں گے۔

یہ اُس زمانہ کی باتیں ہیں جب کہ میں گنتی کے چند ہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا، جن میں زیادہ تر ضعیف اور غربا تھے، ان کے علاوہ مکہ کی عام فضا کفر و انکار اور شدید مخالفت کے خوردخشب سے گرنے لگی تھی اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس دین کو کبھی استحکام اور قبولِ عام بھی حاصل ہو سکے گا، اسی حالت میں اس میں یہ پیشین گوئی کی گئی کہ بہت سے لوگوں کو اس کی توفیق ملے گی، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس پیشین گوئی کا ظہور ہو گیا۔

آگئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے

أَوَلَمْ تَكُ الْآيَاتُ هَذِهِ اللَّهُ فِيهِمْ أَهْمُ أَتَدْرِكُ قُلُوبَهُمْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

مطلب یہ ہے کہ جن انبیاء عظیم اسلام کا اوپر ذکر کیا گیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہدایت یاب تھے ان کی تعلیم اور ہدایت خود ہی کی تعلیم اور ہدایت تھی، لہذا اے رسول تم اسی ہدایت کی پیروی کرو جو جو ان انبیاء صالحین کو خدا کی طرف سے ملی تھی اور جس طرح خدا کے یہ نبی توحید کی اور خدا کی ہر مانبر داری کی تبلیغ کرتے تھے تم بھی اس طرح کرو اور اپنے مخاطبین سے کہہ دو کہ میں تم سے اس تعلیم و تبلیغ کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا یہ تو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، میں تم سے کچھ دیتا نہیں بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی اس نعمت پر ایمان کو مجھ سے لے لو اور نہ صرف تم کہ دالے اور میرے کنبے قبیلے دالے بلکہ ساری دنیا دالے اور ساری قوموں کے لوگ لے لیں۔

ان آیتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی، کتنی بڑی نعمت ہے یہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاً اور براہ راست انبیاء عظیم اسلام کو عطا ہوتی ہے، پھر جو منہ ان کی دعوت پر اس ہدایت کو قبول کریں وہ گویا ان کے دستِ خوان کے شریک ہو جاتے ہیں۔ ہم آپ نے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا مبارک دور نہیں پایا بلکہ قریباً ۱۳-۱۴ سو سال بعد کا زمانہ پایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم انعام و احسان ہے کہ ایمان لا کر اور آپ کا دین قبول کر کے آپ کے دستِ خوان کے شریک بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس نعمت کی قدر و قیمت کو کچھ سمجھیں اور اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ اس کا شکر یہی ہے کہ اپنی زندگی کو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا پورا پورا پابند بنائیں جو جس درجہ میں آپ کا اور آپ کی ہدایات و تعلیمات کا اتباع کرے گا وہ اسی درجہ میں آپ سے قریب اور آپ کی لائی ہوئی نعمت میں شریک ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ توفیق دے۔

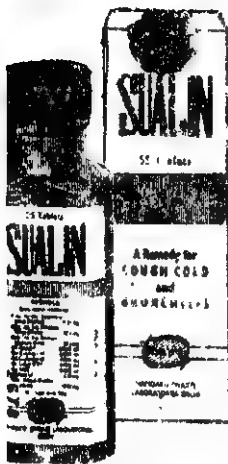
BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

Transport Contractors

113, BHANDARI STREET (CHAKLA)
BOMBAY 3

کھانسی اور گلے کی خراش کے لیے
مزیدار اور موثر ٹکیاں

سعالین

سعالین کھانسی اور گلے کی خراش کو تیزی سے دور کرتی ہے۔ نزلہ زکام کی شدت میں فوری سکون دیتی ہے۔ یہ کھانسی میں سب کے لیے یکساں مفید ہے۔

ہاردر

سعالین کھانسی کی ٹکیاں

اِرشاداتِ حکیمِ الامتِ حضرتِ تھانویؒ

علماء و طلباء اصحابِ درس و اربابِ اس کے لیے لمحہ فکریہ

— (۴) —

تَلَايِيصُ — اَزْمُوْا زَنَا نَسِيْمَ اَحْمَدَ فَرِيْدِيْ اَمْرُوْجِيْ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آجکل خوش خطی تو فنا ہی ہو گئی، اکثر بہت مجتہدے خطوط آتے ہیں ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط نسخ و نستعلیق دونوں قسم کا نہایت پاکیزہ تھا۔۔۔۔۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا (بھی) نہایت خوش نما خط تھا۔ ان حضرات کی تو ہر بات ہی دلکش تھی۔

فرمایا — ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ (اللہ کی) عطا ہے اور عطا پر ان ان کو ناز نہ کرنا چاہیے جب چاہیں کمال باہر کریں پھر ناز کیسا؟ ان شک کر دو۔ اور اہل اللہ کو چونکہ نعمت کی حقیقت زیادہ معلوم ہے اس لیے ان کو نعمت پر شک نہ زیادہ ہوتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ جس قدر تعلق نعمت سے ہے اُس سے زیادہ منعم سے تعلق ہوتا ہے اُن کی زیادہ نظر منعم پر ہوتی ہے، نیز وہ ہر نعمت کو اپنے استحقاق سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے وہ موجود پر راضی رہتے ہیں، مغفود پر نظر نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک شخص نے شکایت کی ایک بزرگ سے — (کہ) مجھے افلاس زیادہ ہے (بزرگ نے) فرمایا کہ میان اگر دل میں اطمینان ہو، بدن میں کوئی مرض نہ ہو، ایک دن کا کھلنے کو ہو، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اسی لیے اہل اللہ کی یہ شان ہے کہ اگر گل گیا تو شکر نہ ملا تو اُس کو بھی نعمت سمجھ کر صبر۔ اور عبدیت

کی وجہ سے وہ حاجت کی ہر چیز مانگتے ہیں لیکن اگر کوئی چیز نہ ملے تو اُس پر بھی راضی رہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ ..... ان حضرات کو اگر کسی نعمت کی طلب ہوتی ہے تو وہ بھی اس واسطے کہ جمعیتِ قلب پیئر ہو۔ قلب کو پریشانی نہ ہو تاکہ اطمینان کے ساتھ کام میں لگیں۔ ان حضرات کے یہاں جمعیتِ قلب کا بڑا اہتمام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا سالانہ اذواجِ مطہرات کو عطا فرمادیتے تھے۔ گو حضور کی جمعیتِ قلب اس پر موقوف نہ تھی، مگر حضور نے اپنے مذاقِ مبارک کے حشرات، صرغ ہمارے رعایت فرمائی اور ایسا (علحدہ آمد) فرما کر اس فعل کو جہانِ سرے آگے بڑھا کر سنت بنا دیا تاکہ آپ کی اُمت کو دنیا میں بھی دین کا ثواب ملے۔ کیونکہ اتنا باریک بینی تو دین ہی ہے۔ کیا انتہا ہے اس شفقت کی کہ ہم نالائقوں کی رعایت سے سال بھر کا خود ان نظام فرمایا جس سے مقصود یہ تھا کہ اُمت کو ایسا کرنے سے جمعیتِ قلب حاصل ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل میں یہی شفقت ہے، کیا یہ شفقت نہیں کہ آپ ساری ساری مائت کھڑے ہو کر اُمت کی سفارش فرما رہے ہیں حتیٰ کہ قدم مبارک پر درم بھی آگیا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب شان تھی۔ عبدیت کا اس قدر غلبہ تھا کہ آپ کی ہر بات سے شانِ فنا ٹپکتی تھی۔ چنانچہ باوجود ناہم ہونے کے گھر کی حاجت کے لیے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ کوئی ایسا ٹھکانہ دے جسے جس میں بیٹھے جاؤں اور کوئی یوں نہ کہے کہ یہاں سے اٹھو، سو حق تعالیٰ نے ایسا ہی سامان فرمادیا۔

فرمایا۔ کہ نعمت کی تحقیر کا کسی کو کیا حق ہے۔ نعمت وہ چیز ہے کہ ہمارے یہ سارے لمبے چوڑے دعوے کمالات کے اور سارا مظنہ جب ہی تک ہے جب تک انھوں نے اپنی نعمت سے نواز رکھا ہے ورنہ ایمان کا سنبھلنا بھی مشکل تھا۔

فرمایا کہ یہ سب جو کچھ دیکھتے ہو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دُعاؤں کی برکت ہے ورنہ یہاں کیا رکھا ہے۔

فرمایا۔ کہانچہ رکے مدرسہ جامع العلوم میں ایک شاگرد نے استاد کی بے ادبی کی تھی اُس نے خود استرا کر لیا کہ تمام علم سلب ہو گیا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ کام میں لگے اور بے نتیجہ فکروں میں نہ پڑے۔

...دو اہل بعض احباب نے مشہور چیزوں کی سیر کرائی اسی سلسلے میں دارالتریب بھی دیکھنے گیا وہاں ایک انگریز دکھلانے والا تھا جب سب کچھ دیکھ کر وہی کے لیے دروازے پر گئے تو میں نے اس انگریز سے کہا کہ آپ کے اخلاق سے بڑا ہی خوش ہوا، آپ کے اخلاق تو ایسے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کے ہوتے ہیں اس پر وہ انگریز خوش ہوا کہ ایک مذہبی شخص نے اس کی تعریف کی۔ میرے ساتھ ایک بڑے آفیسر مسلمان بھی تھے انھوں نے مجھ سے آگے چل کر کہا کہ آپ نے..... عجیب و غریب طرز سے تعریف کی، بڑھا بھی دیا اور گھٹا بھی دیا۔ وہ تو اس پر خوش ہوا کہ ایک مذہبی شخص اپنے مذہبی لوگوں کے ساتھ مجھ کو تشبیہ دیتا ہے، اور گھٹا یوں دیا کہ احسنا میں مسلمانوں کو کامل اور اس کو ناقص قرار دیا۔ میں نے جواب دیا کہ میں نے حقیقت کو بیان کیا کہ اپنے اخلاق پر ناز نہ کرنا یہ سب تم نے اسلام سے اور مسلمانوں سے لیا ہے۔ یہ تمھارے حری چیز نہیں بلکہ مسلمانوں کے گھر کی چیز ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض آقا و طبیعہ فطری ہوتے ہیں وہ زائل نہیں ہونے کو کئی تو ہو جاتی ہے مگر رہتے ضرور ہیں۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ اتنا زمانہ دیا قبول کرتے ہوئے ہو گیا اگر اب تک طبیعت میں جھجک ہے اور اس جہتی سے تو بالکل ہی طبیعت قبول نہیں کرتی ہی شرماتا ہے بے تکلفی کی بجائے جھجک تو ہوتی ہے مگر کم۔ مولوی صدیق لنگوہی اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ جب مدرسہ دیوبند میں داخل ہوئے تو ایک مکان میں کھانا مقرر ہوا جب کھانا لانے کے لیے گئے تو وہاں پہنچ کر اب چپ کھڑے ہیں زبان نہیں اٹھتی۔ اتفاق سے صاحب خانہ آگئے انھوں نے بڑے احترام سے بٹھایا اور کھانا خود لاکر دیا، مگر رفتہ رفتہ اس خجالت کا کم ہونا شروع ہوا۔ ان چیزوں میں عادت کو بھی بڑا دخل ہوتا ہے کہ جو چیز فطری ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ رہتی ہے اور فطری کے ساتھ اگر عادت بھی منظم ہو جائے (ن جائے) تو اگر وہ امر محمود ہے تو نور علی نور ہو جاتا ہے اور اگر امر مذموم ہے تو کراہا اور نیم چڑھا ہو جاتا ہے..... مجھ پر عجیب خدا تعالیٰ کی یہ رحمت ہوئی کہ باپ بھی ایسے ملے کہ انھوں نے سچ کی طرح تربیت کی اور شیخ تو پھر شیخ ہی تھے..... والد صاحب کا معمول تھا کہ دعوت میں ہم کو نہ لے جاتے تھے الا ناداً۔ حالانکہ اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ بچوں کو ہمراہ لے جاتے ہیں۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں اس سے بچوں کو عادت ہو جائے گی

پھر استاد ہونے لگے گا۔ ایسے عاقل تھے ان کی باتیں ایسی تھیں جیسے شیوخ کی ہوتی ہیں۔ انٹر کالاجک لاکھ لاکھ روپے کہ باپ بھی ایسے لے اُتاد بھی ایسے بکاشیج بھی ایسے ہی لے۔ یہ ان کا بڑا فضل اور بڑی رحمت تھی۔

فرمایا۔ یہاں ہماری برادری میں ایک صاحب تھے جن کا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے غامدی کا تعلق تھا اس بنا پر مجھ سے بھی محبت کرتے تھے، ان کے یہاں کوئی بھل آیا کوئی اچھا کھانا پکا میرے لیے بھیج دیتے تھے اور یہاں سے بھی جاتا رہتا تھا، مگر کم دیش کا فتاد تھا۔ اتفاق سے ایک فرائض کا مسئلہ انھوں نے مجھ سے پوچھا میں نے بتلا دیا وہ ان کے خلاف تھا اور اس میں ان کے فریق مخالف کا نفع تھا۔ اس پر کہا کہ ہم اتنے زمانے سے خدمت کرتے ہیں مگر جب ہمارے کام کا وقت آیا تو ہماری کچھ رعایت نہ کی دیکھئے کتنی رنج و دہ بات ہے۔ اس وجہ سے بعض ہدیہ میں شہہ ہو جاتا ہے کہیں اس کا بھیجی ہی انجام نہ ہو۔ اور ہدیہ دے کر کسی رعایت کی توقع تو نہایت منکر و منہج ہے۔ مجھ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ ہدیہ دے کر دعا کے لیے کہا جائے۔ اس لیے کہ ہدیہ تو محض طیب قلب سے اور طیب قلب کے لیے (یعنی خوشدلی سے اور دوسرے کے قلب کو خوش کرنے کے لیے) ہوتا ہے۔ اس میں اور اغراض کی یاد دوسرے مصلحت کی آمیزش کیسی؟ اسکا لیے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ شہہ ہو جائے کہ یہ شخص ہم کو غریب سمجھ کر ہدیہ دے رہا ہے تو ہدیہ لینے کو جی نہیں چاہتا، ہم غریب ہی سہی مگر اس کو کیا حق ہے کہ وہ غریب سمجھ کرے۔ تو مولانا نے دفع حاجت کی مصلحت کی آمیزش کو پسند نہیں فرمایا، اور (مولانا کا) ایک یہ بھی معمول تھا کہ سفر میں ہدیہ لینا پسند نہ فرماتے تھے۔ بعض اوقات پہلے سے آمادگی نہیں، ہوتی سمجھ دیکھ کر خیال ہو جاتا تو طیب قلب سے نہ ہوا۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ..... کو رخصت کے وقت کوئی ہدیہ پیش کرتا تو قبول نہ فرماتے اور جو شخص آتے ہی دیتا لے لیتے تھے۔ جانے کے وقت دینے کے متعلق فرماتے کہ کیا مجھے روٹی کی دوکان والا سمجھا ہے کہ حساب لگا کر دیتا ہے کہ آٹھ آنے کا کھایا ہوگا لاؤ روپیہ دے دو۔ دیکھئے یہاں بھی ہدیہ کے ساتھ ادائے عوض کی مصلحت شامل ہو گئی (اسی وجہ سے حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہدیہ نہ لیتے تھے)۔ حضرت مولانا لنگوہی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ مقدار میں ہدیہ نہ لیتے تھے کہ مقدار میں لیتے تھے اور ہدیہ لینے کے وقت بے حد شراتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میری اتنی بڑی

حیثیت نہیں۔ اپنے کو بیچ در بیچ سمجھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ ایک روپیہ دے دو۔ اس میں بھی یہ مانہ ہے کہ بعض اوقات زیادہ مقدار میں بھیر دینے والے کو طیب قلب نہیں ہوتا قلیل مقدار سے شرا کر (خواہ مخواہ) زیادہ دیتا ہے۔ ..... ان کی (حضرت مولانا گنگوہیؒ کی) ہر بات میں ایک مجبوزانہ شان معلوم ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت (مولانا گنگوہیؒ) نے رجب سے فرمایا کہ میرا تم بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے تمہیں کبھی کھانا نہیں کھلایا آج تمہاری دعوت ہو دیکھو اس سے سادگی کی کمی عجیب و غریب شان مترشح ہوتی ہے جو مجبوزانہ انذار کی بڑی فرد ہے۔ ایک سلسلہ گنگوہی میں فرمایا کہ اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت میں، ان کی دُعا میں اُن کی نصیحت میں نور اور برکت ہوتی ہے۔ دہائی میں جو حکیم نابینا ہیں اُن کی تباہی مشہور ہے اس کا قصہ یہ ہے کہ انھوں نے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ حضرت میں نابینا ہوں بجز نبض کے اور علامات کا شاہدہ نہیں کر سکتا، نبض شناسی کی دُعا کر دیجئے، آپ نے نبض کے لیے دُعا فرمادی جس میں ان کا کمال منشا ہے تو یہ اُس دُعا کی برکت ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اعتراف کرنا کیا مشکل ہے؟ زبان ہی تو بلاناہٹ ہے۔ تحقیق کا درجہ مشکل ہے اسی لیے محقق پر سیکڑوں اعتراف ہوتے ہیں اور وہ جس کی یہ ہے کہ اُس کی نظر تمام جواب پر ہوتی ہے اور غیر محقق کی نظر صرف ایک بات پر ہوتی ہے۔ یہ مختلف جواب کو جمع کرنا عا ہر ہے کہ کس قدر مشکل ہے۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مسلمانوں کی فلاح اور بھدہی اسی میں ہے کہ ہر جگہ جمعیتیں اور انجمنیں قائم ہو جائیں تاکہ ایک دوسرے کی خبر گیری کر سکیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جیسے دُنیا کے کالوں کے لیے بچاؤ کرتے ہیں۔ ایسے ہی دین کے لیے اور اپنے بھائیوں کی حفاظت کے لیے بھی بچائیں قائم کریں مگر مشکل تو یہ ہے کہ دنیا کی باتوں کو تو ضروری سمجھتے ہیں اور ان مقاصد کو ضروری نہیں سمجھتے حالانکہ بے حد ضروری ہیں۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ نبض لوگ ..... طعنے دیتے ہیں فرمایا کہ تم طعنے سے بچنا چاہتے ہو یا گناہ سے؟ طعنے تو نبیوں کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ کو دیتے ہیں۔ صحابہ کرام ادا ائمہ مجتہدین کو دیتے ہیں تم بے چارے تو کیا ہو ..... عرض کیا کہ مولویوں کی حافظوں کی کوئی وقعت نہیں کرتے، فرمایا کہ تو

اس سے ضرور کیا ہے؟ عرض کیا کہ حضرت دنیا کی عزت کی بھی تو ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اس کا علاج یہاں پاس نہیں۔ طیب، صحت کی تدبیر کرتا ہے یہ نہیں کہ کشی گئی کا بھی دوا ہے کہ ایسا علاج کر دں گا کہ تو کسی سے ادا نہ کھائے گا۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب نے اپنے مدرسے کے لیے مجھ سے کسی مالدار سے سفارش چاہی تھی۔ میں نے بجائے ترغیب اُن کو یہ لکھ دیا کہ یہ شخص بڑے متدین ہیں، اگر کوئی مدرسے میں کچھ دے گا تو یہ مدرسے میں پہنچا دیں گے۔ باقی دبا لے کر کیا تھا ترغیب دینا یہ تو آج کل مانگنا ہے۔ مجھ کو اس سے بھی غیرت آتی ہے۔

ایک صاحب نے مجھ کو عربی میں خط لکھا۔ میں نے دریافت کیا کہ عربی میں خط کیوں لکھا جبکہ اُردو میں لکھ سکتے تھے۔ جواب میں لکھتے ہیں کہ جنتیوں کی زبان عربی ہی ہوگی اس لیے برکت کے لیے عربی میں لکھا۔ میں نے لکھا کہ قسم کھا کر لکھو کہ اگر تم کبھی یہاں پر آئے، تو کیا عربی میں گفتگو کر دے؟ اس لیے کہ جیسے عربی تحریر میں برکت ہے ایسے ہی عربی تقریر میں بھی برکت ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسا جواب دیا کہ اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہو سکتا۔ تغافل، بڑائی، اظہارِ علم و قابلیت کے سوا اور کچھ نہیں بجا چاہی اور انکار ہی..... رہی ہی نہیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ لوگ (قطعا) اعمال کو دیکھتے ہیں مگر دیکھنے کی چیز ہے (آدمی کا قلب) اس کے دل میں انشاء اور رسول کی محبت کس قدر ہے؟

بدی ہیں۔ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں مگر اُن کے دل میں انشاء اور رسول کی عظمت اور محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اور زیادہ ضرورت اسی کی ہے کہ دل میں دین کی وقعت ہو، عظمت ہو۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں تو اس کو پسند کرتا ہوں کہ ہر شخص کام میں لگے چاہے وہ کام دین کا ہو یا دنیا کا۔ جو شخص مشغول ہوتا ہے وہ بہت سی خرافات سے بچا رہتا ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ پہلے تو صرف آدمیوں کے نام رکھے جاتے تھے، اب بکثرت مکانوں کے بھی نام رکھے جانے لگے۔.... فلاں منزل، فلاں منزل ایک قصبے میں ایک تھوٹی سی کوٹھری کا (نام، مدرسہ دارالغیض رکھا گیا تھا۔ مدرسہ دہلوی اس قدر بڑا مدرسہ ہے اور بزرگوں کے وقت میں اس کا کچھ بھی نام نہیں تھا۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ محسن کشی کا خاص مرض آج کل عام ہو گیا ہے۔ بڑا سہانا کہ زمانہ ہے۔ یہ سب بددینی کی بدولت ہو رہا ہے۔.... ایک مولوی صاحب کے

سوال کے جواب میں فرمایا کہ حدیث شریف میں یہ قصہ آیا ہے کہ دو شخصوں میں تھمد ہوا ایک ہار گیا اور ایک جیت گیا تو ہارنے والے نے کہا حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ جس کے معنی باعتبار محادوے کے یہ ہیں کہ اللہ کی ہی نیشیت تھی دو ہی کافی اور بہترین کارساز ہے (حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر) مسرہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو پسند نہیں کرتے۔ اول کوشش کر دیجیہ بالکل عاجز ہو جاؤ تب کہو حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمادیا کہ تدبیر اور رضا بقدر میں منافات نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں مسئلہ تقدیر کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ ————— لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَافَاتِكُمْ اَسْ مِنْ بَعْثٍ اَبَدًا کہ تقدیر کا مسئلہ اس لیے تعلیم کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو (کو شش کے بعد) ان کی پر حسرت نہ ہو اور حسرت میں بہت نہ لگے تو یہ مسئلہ بہت بڑھانے کو سکھا یا گیا تھا نہ کہ گھٹانے کو — اب لوگ اُلٹا سمجھ گئے کہ کچھ نہ کر دو ہاتھ پاؤں تو ڈر بیٹھ جاؤ۔ یہ سب کئی علم کی وجہ سے گڑ بڑ ہو رہی ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ سب میں سہل یہ نام مبارک ہے یعنی اللہ حتیٰ کہ اگر کوئی بہت ہی پھوٹے بچے کو بھی سکھا دے اللہ اللہ تو بسہولت سیکھ سکتا ہے۔ مسنی تو اتنی بڑی شاگ کہ وہاں تک سائی مشکل اور نام آنا سہل کہ بچے بھی اس نام کے لینے پر قادر ہیں۔ کیا برکت والا نام ہے اور کیا پایا مُسْتَجَانَ اللہ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل بعض علما کا بالخصوص مفتیوں کا یہ طرز نہایت بُرا ہے کہ مسائل کے تابع بن جاتے ہیں خواہ اُس کا سوال فضول ہے یا اُس کے فہم سے بالاتر ہو۔ جو اب ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں مفتیوں سے کہتا ہوں کہ ان سب امور کو سوچ سمجھ کر جواب دیا کریں یہ نہیں کہ بالکل مسائل کے تابع بن جائیں بلکہ مسائل کو بھی اس کی خطی پر تنہا کر دیا کریں —

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ لوگ بڑے ہی چالاک ہیں، ہوشیاری اور بیدار خرد سے سوالات کرتے ہیں بڑی بڑی تمہیدیں اور بندشیں لگاتے ہیں لیکن میرے جوابوں کو کچھ اللہ دہا کہہ کر نہ نہیں بنا سکتے ورنہ آج کل تو یہ شغل ہو گیا ہے کہ مولویوں کو سخت مشق بنا دیکھا ہے گویا کہ .... جھگڑوں میں یہ اُن کے آکر کار ہیں۔ میں کچھ اللہ اُن کی تمہیں خوب پہچانتا ہوں یہی وجہ ہے کہ مجھ سے خوش نہیں میرے جوابات پر بھلاتے ہیں، بڑا بھلا کہتے ہیں۔ دوسروں کو اپنا تابع بنا کر اپنے اغراض اور کام نکال

چاہتے ہیں۔۔۔ یہاں سے کوئی بات ہاتھ نہیں لگتی۔ اس لیے غماہیں۔۔۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جو عمل خلوص اور محبت سے خالی ہوگا وہ بے فربہ کا بادام ہے۔ بے رس کا آم ہے۔۔۔ اس کے (یعنی خلوص و محبت کے) پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جب تک نہ ہو اس وقت تک اس نقاتی کو بھی بے کار نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ صورت کبھی کبھی سیرت تک پہنچا دیتی ہے۔۔۔ تعمیر انظار اہل باطن کی ضرورت ہے اگر اجتماعاً ساتھ ساتھ نہ تو عقائد کے جو دیگ بے ہی سی۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر علی ریاست بھی ہوتا اس کو نہیں بھڑا چاہیے، کرتا رہے اس لیے کہ ریاست سے عادت ہو جاتی ہے اور عادت سے عبادت۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک شخص حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، بیعت کی درخواست کی حضرت نے انکار فرمایا، اس نے بے حد اصرار کیا، دویا میاں مگر حضرت انکار ہنساتے رہے بعد میں معلوم ہوا کہ خفیہ پولیس کا افسر تھا۔۔۔

یہ حضرت گنگوہی کی فرست تھی اور فرست صادقہ کشف سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔۔۔ حضرت گنگوہی کی فرست کا ایک واقعہ اور یاد آئے۔۔۔ دو شخص آدھی رات کے قریب آپ کی خدمت میں آئے کہ یہودیہ ہے اس کو مجاہدین سرحد کے پاس پہنچا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ نکالو ان یہودوں کو۔۔۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دو افسرانگیز تھے۔ امتحان کرنے کے لیے کہ ان کا کچھ تعلق ان مجاہدین سے ہے یا نہیں؟۔۔۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ محض زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلتا۔ کام کرنے سے کام چلتا ہے ایک بزرگ نے بہت اچھی بات لکھی ہے۔ بڑے کام کی بات ہے کہ اسے عزیز و ستم (نقطہ) بزرگوں کے مظلوظی کے یاد کرنے کا اہتمام نہ کرو بلکہ اس کی کوشش کرو کہ تم ایسے ہو جاد کہ تمہاری زبان سے بھی وہی کھلنے لگے جو ان کی زبان سے نکلا۔۔۔ اس کی ایک مثال ہے کہ ایک قلعہ ہے اس میں رسد جمع کرنا ہے تو پانی کا ایک بہت بڑا حوض تیار کر لیا اور اس کو بھر دینی پانی سے بھریا۔۔۔ مگر اس سے اچھا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کنواں اندر کھودلو۔ گو پانی تھوڑا ہو گا مگر آتا ہوگا، برابر خرچ کرتے ہو کھاتے بہ کمی نہ ہوگی۔ اس طرح اپنے اندر کنواں کھودلو۔۔۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ جو مشہور ہے کہ ایک روپیہ ایک عقل، دو روپیہ دو عقل تجربے کے خلاف اور بالکل غلط ہے تجربہ تو یہ ہے کہ روپیہ (زیادہ) ہونے سے عقل کو اور زوال ہو جاتا ہے اور یہ

خود اہل احوال کی اتراری دگری ہے وہ اس کے تو ہیں اور عام طور سے زبان بند ہے مگر سیدہ دپے میں ایک بول کا نشہ ہوتا ہے تو اگر کسی کے پاس ہزار روپے ہوں تو دس بولوں کا نشہ ہوا اور جب ایک چلو شراب میں آدمی اٹو بن جاتا ہے تو دس بولوں میں عقل کہاں۔ اس لیے وہ مقولہ تجربے کی بنا پر محض غلط ہے سچل سے پیے کا کیا قلعن؟ ہاں بجائے عقل کے اگر یوں کہا جائے کہ (زیادہ) پیہ پاس ہونے سے اکل (کھانا) بڑھتا ہے تو بالکل مناسب ہے۔ آج کل عقل کہاں؟ اکل ہے، عاقل کہاں؟ اکل (کھانے) دلے ہیں کہ ہر دقت پیٹ کی فکر ہے، اس کا نام رکھتا ہے کہ عاقل ہیں۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اصل رُعب وہ ہے جو عظمت سے ہو اور محض غصے سے جو رُعب ہوتا ہے وہ رُعب نہیں وحشت ہے۔ اس صورت میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں یہ نقصان نہ پہنچا دے اور اور عظمت کے ساتھ جو رُعب ہوتا ہے اُس میں ایک مجبوزانہ شان ہوتی ہے۔ دلکشی ہوتی ہے حتیٰ کہ اس کے غصے کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔

تم کو آتا ہے پیار پر غصہ ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے
حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خداداد ہیبت کی یہ حالت تھی کہ اگر خود کلام میں ابتدا فرماتے تو دوسروں کی ہمت کلام کرنے کی ہرجاتی تھی در نہ بڑے بڑے پیہ واپس ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمت نہیں ہوتی کلام کرنے کی۔ یہ خداداد بات ہوتی ہے۔ .... سب خدا کی طرف سے ہے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ رُعب اور ہیبت میں کیا رکھا ہے۔ بندہ بن کر رہنا چاہیے خواہ رُعب ہو یا نہ ہو۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل بڑی دوستی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ آپس میں کوئی ناگوار اور بے لطفی کی بات کبھی نہیں آئے۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب اور حافظ محمد احمد صاحب کی دوستی ضرب المثل تھی۔ اس پر حضرت مولانا گنگوہی نے ایک بار ان صاحبوں سے استفسار فرمایا کہ میان تم دونوں میں کبھی رنجش کبھی ہوتی ہے؟ عرض کیا کہ ہوتی ہے۔ فرمایا تو ان شاء اللہ تمہاری دوستی باقی رہے گی۔ دیکھئے یہ حضرات کیسے مضبوط تھے ہیں۔ جو چیز دوسروں کے یہاں نقص ہے، اُن کے یہاں کمال بود و برد کے یہاں کمال ہے، وہ اُن کے یہاں نقص۔ بات یہ ہے کہ یہ حضرات، حقیقت شناس ہوتے ہیں، عارف ہوتے ہیں، کیسی عجیب، معنی خیز اور پاکیزہ بات فرمائی۔ بظاہر تو معمولی سی بات ہے لیکن حقیقت میں بڑی بات ہے کہ جب تک شکایت رہے دوستی باقی ہے کیونکہ شکایت اُسی دقت ہوتی ہے

جب قلعن کا باقی رکھنا مقصود ہوتا ہے اور قطع قلعن کے بعد شکایت کہے گا سمجھتے ہیں اسی واسطے کسی نے کہا ہے۔ **وَبَقِيَ الْوَدُّ مَا بَقِيَ الْعِتَابُ** (جب تک غصہ و شکایت باقی ہے، محبت بھی باقی ہے) **ذوق کا شعر ہے۔**

بے شکایت نہیں اسے ذوق محبت کے مزے بے محبت نہیں اسے ذوق شکایت کے مزے
ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جن لوگوں پر ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک زیادہ کرتا ہوں یہ واقعہ ہے کہ اُن کے متعلق یہ جی چاہتا ہے کہ یہ کچھ سے اچھے ہو جائیں گو عام لوگ اس کو عدم مناسبت اور بے تعلقی کی دلیل سمجھتے ہیں۔ دیکھیے جس لڑکے کو استاد ڈانٹا ڈپٹا..... رہتا ہے سمجھ لو کہ اس کی طرف خاص توجہ ہے، شفقت ہے۔ اُس کو کسی قابل بنانا چاہتا ہے یا باپ اپنی اولاد کو مارتا ہے تو کیا یہ بے تعلقی ہے؟ کوئی عاقل یہ کہہ سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ ہر عاقل اور سمجھدار شخص ہی کہے گا کہ اُس کو بنا رہا ہے سزاوار رہا ہے۔ ایک مولوی صاحب یہاں چندے مقیم تھے اور تھے بہت خوش وضع اور پر مہلک، کبھی اصلاح کے لیے اُن کی روک ٹوک، ڈانٹ ڈپٹ کرتا تو قرآن سے معلوم ہوتا کہ اُن کو (یہ امر) ناگوار ہوتا ہے میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ ہی کو کون غرض ہے میں نے اپنے طرز کو بدل دیا اور اُن پر ظاہر بھی کر دیا۔ بہت خوش ہوئے کہ میری تعظیم و تکریم ہونے لگی حالانکہ یہ روک ٹوک کی بات تھی مگر سمجھدار اور فہیم شخص ہی کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ بد فہم..... کے لیے کچھ بھی نہیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا۔ سلطنت اور حکومت تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہیں دیا۔ مظلوم کی ہمیشہ دادرسی کی کسی جگہ کی نسبت معلوم ہوتا کہ ظلم جگہ کسی قابو یافتہ شخص نے.... کسی پر ظلم کیا ہے تو خود نہا غیر شناسا اہمیت میں پہنچتے اور تحقیق کرتے..... اور اس کا تدارک کرتے..... خدا اور عجب تھا۔ ہمیت تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سلطنت اور حکومت کرنا تو دینداروں ہی کا کام ہے۔ بے دینوں کا کام نہیں۔ پھر اگر کہیں بد دین سلطہ ہوں تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان بد دینوں میں تو نبی نہیں جس کی وجہ سے ان کو سلطنت دی گئی بلکہ ہماری براہِ اعمالی اور ہمارے نقص کی وجہ سے سزا کے طور پر ہم پر ان کو سلطہ کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ متبع شریعت اور متبع سنت تھے۔ اس لیے وہ حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے اُن کو (خواہ مخواہ) بدنام کیا گیا ہے۔ میں اُن کے مزار پر گیا ہوں حیدر آباد دکن سے دہلی پر اتفاق ہو گیا۔ مزار پر چڑھا

اور اہم معلوم ہوتے تھے اور یہ اتباعِ سنت کی برکت ہے۔

فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ جامع مسجد دیوبند میں ہوا۔ ایک مضمون کے سلسلے میں حضرت نے ایک مرتبہ کہا اشتر تمام جمع ایک دم نیم میل کی طرح لوٹنے لگا۔ قاضی محمد اسماعیل صاحب منگھوڑی بھی موجود تھے وہ جوش میں آکر کہنے لگے ہاں مولوی جی کبھی کبھی یوں (کبھی تصرفِ توفیق) کر دیا کہ وہ بھی میں چاہتا تھا۔ اشارہ تھا ایک قصے کی طرف قاضی صاحب نے حضرت مولانا کو ایک بار مشورہ دیا تھا کہ توجہ بھی دیا کبھی حضرت نے فرمایا میں کیا جاؤں (توجہ دینا)۔ عجیب و غریب زمانہ تھا جب یہ سب حضرات جمع تھے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اپنے بزرگوں کو آنکھیں دھو ڈھتی ہیں۔ ۱۲۹۶ھ کے آخر سے ۱۲۹۷ھ اور ۱۲۹۸ھ تک (ظلیلِ عرصے میں) بہت سے بزرگ اٹھ گئے۔ مولانا احمد علی صاحب (محدث سہارنپوری)، مولانا حمزہ قاسم صاحب (ناٹوٹی)، مولانا عبدالحی صاحب (فرنگی بھٹی) (وغیرہم)۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ (آج کل) اکثر علماء و شائخ نے خود ایسا طرز اختیار کر رکھا ہے جس کی وجہ لوگوں کو ان کو نظرِ تحقیر سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ایسے طرز سے جو اشتر اجتناب رکھا۔ فرمایا حضرت مولانا گنگوہی بہت ہی چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے تھے۔ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْاَلْبَرُوجِ، وَالتِّينِ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے تھے اور باہلِ سادہ پڑھتے تھے۔ باوجود اس کے کہ حضرت کے دانت نہ رہے تھے مگر حمد و ثناء، اصلی صفات کے ساتھ صحیح مخارج سے ادا ہوتے تھے نہ نہایت خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہ ایک آواز ہو بلکہ لکڑی اور پتھر کی آواز سے ادا اس کے ساتھ وہ خوش آوازی بھی ہوتی تھی جس کی تعریف سلف سے منقول ہے کہ تم جب اس کو پڑھتے سنو تو یہ معلوم ہو کہ خدا سے ڈر رہا ہے۔

عہ مولانا قاضی علی رضا مرحوم ساکن ٹوٹی ضلع بریلی (جو کہ حضرت مولانا گنگوہی سے بیعت تھے اور خانقاہ گنگوہ میں متعدد بار حاضر ہوئے ہیں) مجھ سے بیان فرماتے تھے کہ حضرت مولانا گنگوہی اگرچہ حافظ قرآن تھے مگر پادہ علم قرآن میں سے ہی ہر جہ سے نماز میں پڑھتے تھے۔ فجر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی۔

الْإِنْسَانُ فِي الْقُرْآنِ

(از مولانا سعید احمد اکبر آبادی)

اس عالم آب و گل میں انسان کی حیثیت بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک طرف قدرت نے اس میں وہ قوتیں اور صلاحیتیں رکھی ہیں جن سے کام لے کر وہ مخلوقات الارضی پر حکمرانی کرتا ہے۔ اجرام علویہ سے اپنی خدمت اور نفع رسانی کا کام لیتا ہے۔ ہوا میں اڑتا اور فضا میں پھرتا ہے۔ اب تک اس کا ممکن زمین تھی لیکن اب عالم بالا میں شہم فشیکی کی جدوجہد بھی کر رہا ہے۔ اس کے برعکس وہ دوسری جانب دکھوں، بیماریوں الارضی و سماوی آفات و دلیات کے نرغے میں گھرا ہوا ہے۔ جہاں قدم قدم پر اپنی طاقت و قوت، دولت و ثروت، علم و ہنر اور قوت ایجاد و اختراع کے یاد جو اسے اپنی کمزوری سے کسی اور بیچ میرزی کا احساس ہوتا ہے اور بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے:-

مری تعمیر میں مضمر ہے اک صورت خرابی کی

ہیو لی برق خرم کا ہے خون گرم دھماں کا

پھر انسان کی فطرت میں ایک جذبہ نیایش و پرستش اور عاطفہ محبت و عشق بھی ہے۔ وہ اس جہاں میں حسن و جمال، رنگ و بو، بدبو و شوک اور سطوت و عظمت دیکھتا ہے تو طبعی طور پر وہ ان صفات کے مظاہر کی طرف اہل اور متوجہ ہو کر ان سے ہم آہنگی یا وابستگی پیدا کرنا چاہتا ہے لیکن جلد یا بدیر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اُس نے جن چیزوں سے دل لگایا اور جن کو اپنے لیے سرمایہ راحت و تسکین یا ذریعہ نجات و سلامتی سمجھا تھا۔ وہ بھی اس کی ہی طرح ناقص حادث، ناپائیدار اور تغیر پذیر تھیں۔ یہ صورت حال انسان کے لیے سخت اضطراب و کشمکش کا باعث ہوتی ہے اور جب وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے تو قدرتی طور پر سب سے پہلا سوال اس کے ذراغ

میں یہ پیدا ہوا ہے کہ میں کوئی ہوں، اور کیا ہوں؟ اور میری غرض تحقیق کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں سے اس مضمون کی بنیادی سہولت ہی ہے اور حیرت تک انسان کو اس کا صحیح جواب نہیں مل جاتا۔ ایمان و مذہبیت میں اس کی کوئی جدوجہد اس کی تیزی نگ دود اور اس کی عملی سعی و کوشش ان میں سے کوئی چیز بھی اس کو اطمینان و سکون اور بخوبی خود کو سمجھنے میں دے سکتی۔ اب تمام مذاہب اور فلسفوں کا مطالعہ کر جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ان دو بنیادی سوالات کا جتنا واضح اور مکمل جواب قرآن نے دیا ہے کسی نے نہیں دیا ہے۔۔۔ تحقیقی کام کا کارخانہ میں بھی ہے لیکن میں اس قدر۔

”خداوند خدائے زمین پر پانی نہ برسایا تھا۔ اور آدم نہ تھا کہ زمین کی کھیتی کرے اور زمین سے

نکار اٹھتا تھا کہ تمام روئے زمین کو میرا رب کرتا تھا اور خداوندِ حق نے زمین کی خاک سے آدم کو بنایا

اور اس کے مضمون میں زندگی کا وہ چھوٹا آدم جیسی چیز (پیدا ہوا) (پیدائش ۱۲۔ ۵۔ ۷)

لیکن قرآن کو دیکھئے، وہ انسان کو نہ ہے؟ وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس کی ماہیت کیا ہے؟ اس میں کون کون سے اعلیٰ صفات اور کمالات ہیں؟ اور تقاضاں اور کمزریاں بھی کس قسم کی ہیں؟ اور وہ کس طرح متقاضی اور کمزریوں کو دور کر کے اپنی شخصیت کی تکمیل اور اس کے ذریعہ اپنے لیے بقائے دوام کا مسدوس انسان کو کہتا ہے؟ ان میں سے ہر سوال کا واضح جواب دیتا ہے:

ان سوالات میں جو ترتیب ہے اب ہم اسی کے مطابق ہر سوال کا جواب قرآن سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔

انسان کیلئے ہے؟ | اس سوال کا جواب سورۃ بقرہ کے شروع کی یہ آیت ہے:

قَرَأَ قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةِ

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً
 ہے کہ میں زمین میں آپ کے جانشینوں میں سے ایک بنانے والا ہوں۔

اس آیت میں خلیفہ کا لفظ مطلق ہے یعنی کسی کی طرف مضاف نہیں ہے اس بنا پر سوال پیدا

کہ کس کا نائب؟ عام طور پر مشہور یہی ہے کہ اس سے مراد خلیفۃ ائمہ ہے چنانچہ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور تابعین میں حضرت مجاہدؓ سے مروی ہے لیکن اس قول کو نقل کرنے کے ساتھ ہی علامہ ابن جوزی نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حسن بصریؓ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ :- اِنَّهُ خَلَعَ مِنْ سِلَافٍ فِي الارضِ قَبْلَهُ :- یعنی انسان اس مخلوق کا قائم مقام ہے جو اس کی پیدائش سے قبل زمین

پر آباد تھی علاوہ ازیں ابن خلدون نے مقدمہ فصل ۲۶ میں یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کو جب خلیفہ اشتر کیا پکارا گیا تو آپ نے فرمایا: میں اشتر کا خلیفہ نہیں بلکہ رسول اشتر صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں تو ساتھ ہی حضرت ابو بکر کے قول کی توجیہ یہ بھی کی ہے کہ استخوان تو غائب کے حق میں ہوتا ہے نہ کہ حاضر اور موجود کے حق میں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن خلدون کی رائے میں بھی انسان خلیفہ اشتر نہیں ہے علاوہ ازیں قرآن مجید میں کہیں کسی جگہ خلیفہ کے لفظ کی اضافت، اشتر کی طرف نہیں ہے اور غالباً کوئی صحیح حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں انسان کو خلیفہ اشتر فرمایا گیا ہو پھر یہ بھی صحیح ہے کہ نرکان جہنم میں خلیفہ کا لفظ اپنی جمع کے ساتھ متعدد مواقع پر استعمال ہوا ہے اور ان سب جگہ ایک قوم کے دوسری قوم کے جانشین ہونے پر متعلق ہوا ہے چنانچہ سورہ الانعام میں ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ
الْأَرْضِ وَرَفَعَ لَكُمْ مَوَاقِفَ
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيهَا
آتَاكُمْ۔

اور وہ خدا ہے جس نے تم کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے اور تم میں سے بعض کا مرتبہ بعض سے اونچا کیا ہے تاکہ اس نے تم کو کچھ دے اور اسی میں تم کو آزمائے۔
اس مضمون کو سورہ انف میں ربانی احسانات و انعامات کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح فرمایا گیا ہے
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ: اور وہ خدا تم کو زمین پر لوگوں کا نائب کرتا ہے۔
سورہ الاعراف میں بعض ان توہیوں کا نام بھی لے لیا گیا ہے جن کی جانشینی ان کے بعد آنے والے لوگوں کا حاصل ہوئی چنانچہ ارشاد ہوا:

وَإِذْ كَرَّمْنَا خُلَفَاءَ
الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ۔
ان سے ذرا آگے چل کر فرمایا:

وَإِذْ كَرَّمْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ
عَادٍ وَنُوحًا فِي الْأَرْضِ:

اور یاد کرو جب کہ خدا نے عادی کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا اور اسی نے نوح کو زمین پر بھٹکانا دیا۔
ان آیات سے بظاہر یہی مستفاد ہوتا ہے کہ آیت زیر بحث میں بھی خلیفہ سے مراد اس مخلوق کا جانشین ہوتا ہے جو تخلیق آدم سے قبل زمین پر موجود تھی لیکن سورہ البقرہ اور سورہ الاعراف میں خصوصاً اور دوسری

سور آں میں عموماً تخلیق آدم کو قصہ بیان کیا گیا ہے اگر اس کو بتا تھا پیش نظر رکھا جائے اور اس کے اسلوب بیان اور اس کے کلمات پر غور کیا جائے تو اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ خطہ تخلیق سے خلیفہ ائمہ مراد ہوتا ہے ہو لیکن اس سے اس مخلوق کا جانشین جو کوم سے پہلے زمین پر موجود تھی ہرگز مراد نہیں ہے اس میں کلام نہیں کہ کلام مجید میں خلافت اور خلفاء کے الفاظ سابقہ قوموں کے جانشینوں کے معنی میں آئے ہیں بیسیا کہ ہم نے ابھی دیکھا اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس معنی میں خلافت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نعمت قرار دیا ہے اور اس پر بندوں سے شکر گزاری اطاعت خداوندی اور عدم فساد فی الارض کا مطالبہ بھی کیا ہے لیکن تخلیق آدم کے قصہ میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کی شان ہی عجیب اور بالکل نرالی ہے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے اپنی مشیت کا اظہار کرتا ہو کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اب تک فرشتوں نے ارضی مخلوق کو جیسا ظالم سفاک اور بے رحم پایا تھا سمجھے کہ اب زمین پر جو ایک نئی مخلوق آدم کی پیدا ہونے والی ہے وہ بھی ایسی ہی ظالم اور سفاک ہوگی اور خدا جس کو خلیفہ بنائے اسے ان کے خیال میں لازمی طور پر سب سے گراں و تقدس آب ہونا چاہیے اس بنا پر خدا سے اس کی مشیت کا علم ہوتے ہی ان کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہوئی اور وہ اپنے تعجب کا اظہار شکل استہقام کرتی بیٹھے کہ اے خدا کیا تو اس مخلوق کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد انگیزی اور خونریزی کرے گی حالانکہ ہم تو تیری حمد میں زمزمہ سنجی کرتے اور تیری تقدس میں بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ان دونوں میں سے کسی ایک بات کی نذر بردہ کی اور تغلیط بلکہ صرف یہ فرمایا اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ہ تم جن چیزوں کو نہیں جانتے میں جانتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں نے جو کچھ کہا وہ غلط نہیں تھا بلکہ یہ سمجھا غلط تھا کہ خلافت کے استحقاق کا دار اور دار صحت تسبیح و تقدس پر ہے اس بنا پر جو چیز درحقیقت وجہ استحقاق خلافت تھی اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس سے آگاہ کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے ہونے والے خلیفہ یعنی آدم کو تمام حقائق اشیاء کا علم عطا فرمایا اور پھر عالم کائنات سے پردہ اٹھا کہ فرشتوں سے اس کی حقیقت دریافت کی تاکہ ان کے استحقاق خلافت کے دعوے کا جھوٹ سچ ہونا ظاہر ہو جائے فرشتوں کو ان حقائق اشیاء کا علم کہاں تھا؟ نور اپنی عاجزی و داناہنگی کا اعتراف کر لیا اس کے بعد آدم کو علم حقائق عطا ہو ہی چکا تھا اب اس سے پوچھا گیا تو اس نے تمام حقائق بیان کر دیے اور اس طرح خدا نے فرشتوں کو بتایا کہ خلافت کا دار اصل کیا دار ہے اور اس کی کیا اساس ہے؟ یہ تو تھی استحقاق خلافت اور اس کی اہلیت و صلاحیت کی بات اب خدا نے یہ بتانا چاہا کہ جو مخلوق پر دائرہ خلافت سے سرفراز کی گئی ہے اس کا مرتبہ و مقام کیا ہے؟ اس بنا پر فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ

خلیفہ کو نہ رائے حیدت پیش کریں۔ انھوں نے یہ چوں و چراں تمیل کی یہ سلاطین امیس سے بھی تھا۔ لیکن وہ اگر کید قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی پاداش میں ذائقہ دیکھ کر ادا ہوا۔ یہیں سے ایمانی و کفر کی سرکھائی کے دور کا آغاز ہوا۔

اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے جب کہ آدم سے مغزش ہو جاتی ہے اور اس سے ان کی پرہیزگاری ہوتی ہے۔ قرآن میں اس مغزش کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: *فَعَصَى آدَمُ رَجُلًا فَتَوَلَّىٰ عَصَىٰ آدَمَ* نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ سے بے راہ ہو گیا۔ اس کی ان کو یہ سزا ملی کہ جنت سے نکلنا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ جب آدم کو جنت میں کار خلافت دینا تھا تو بہر حال انھیں زمین میں آنا تھا تو پھر اس کے کیا معنی ہیں کہ ایک نافرمانی کی پاداش میں جنت سے زمین میں آنا پڑا؟ اصل یہ ہے کہ آدم کی نافرمانی کا دانتہ کوئی الگ اور منفرد واقعہ نہیں ہے بلکہ اقبل سے مربوط اور استحقاق خلافت کا ہی تتمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا کہ خلافت وہی مخلوق انجام دے سکتی ہے جس میں خیر و شر نیکی و بدی اور طاعت و معصیت دونوں کی صلاحیت ہو۔ جو نرم بھی ہو سکتا ہو اور گرم بھی جو سیدھے راستے پر چل سکتا ہو اور ہیک بھی ہو اور یہ نوع آدم میں ہی پایا جاتا ہے نہ کہ فرشتوں میں جو اپنی فطرت کے اعتبار سے از کتاب معصیت کر ہی نہیں سکتے جس طرح دلیہ کی متغیر ہے۔۔۔ جس میں تہماری بھی ہو۔ اسی طرح وہی طاعت و تقویٰ ہے جو معصیت کو شمی کے صلاحیت کے ساتھ ہو پھر آدم کے لیے جس کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ کسب خیر و شر کی یہ صلاحیت اس لیے بھی ضروری تھی کہ امیس کی نافرمانی اور رائے دیکھ کر نیکی بعد اس کے چیلنج لاغوبیہما اجمعین نے زمین پر نزع خیر و شر اور آدیش طاعت و معصیت کا ایک مستقل نہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ اور اس سے وہی مخلوق عمدہ برآ ہو سکتی تھی جس میں قوت شہوی بھی ہو اور قوت غضبی بھی اور ان قوتوں میں انحراف و تغریب بھی ہو سکتی ہو اور اعتدال بھی۔ انحراف تغریب سے ردائل اخلاق پیدا ہوتے ہوں اور اعتدال سے فضائل اخلاق اظہار ہے یہ صفات آدم میں ہی پائے جاتے تھے۔ اس بنا پر جنت میں آدم کی مغزش و حقیقت اس بات کا ایک ادبوت تھا کہ خلافت کا استحقاق صرف آدم کو ہے، فرشتوں کو نہیں اور اسی حقیقت کو قسم کرنے کی غرض سے قرآن میں تخلیق آدم کے قصہ کے ساتھ اس واقعہ کو بھی بیان کیا گیا ہے اور یہ سب اجزا ایک ہی مسئلہ کی مختلف کڑیاں ہیں۔

بہر حال تخلیق آدم کا واقعہ جس اہتمام سے بیان کیا گیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا مکمل اور اللہ تعالیٰ کا آدم کو تمام حقائق دنیا کا علم عطا فرمادینا اور پھر فرشتوں کا ان حقائق کے بیان کر دینے سے عاجز

وہ جانا آدم کا اس میں کامیاب ہونا اس کے بعد آدم کا سجود مانگو جنانہ الیس کا سر تابی کرنا آدم کا خرمیں آدم کا
ہو طاول الارض یہ سب چیزیں مجموعی طور پر اسی بات کا ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ وَاذْ قُلْ رَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِیُّ
جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْقَہٖ خلیفہ سے مراد زمین کی پیشرو مخلوق کا جانشین ہونا نہیں ہے۔ اور جب یہ معنی مراد
نہیں ہیں تو پھر کیا مراد ہیں، اس کا جواب بجز اس کے کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ اس سے مراد اللہ کا نائب ہونا ہو۔
نائب جیسا کہ ان خلدون نے کہا ہے۔ صرن غائب کا نہیں ہوتا بلکہ حاضر کا بھی ہوتا ہے اور خدا کے نائب بننے
کے معنی یہ ہیں کہ آدم کو خدا کی طرف سے کچھ فرائض سونپے گئے ہیں اور ان فرائض کا ادا کرنا ہی اس کی تخلیق کا
مقصد اور غرض و غایت ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کے سلسلہ میں جگہ جگہ اس حقیقت کو بیان
کیا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں:

”مرا رہا ہے جہاں راتو رات تو یمنی“

اور وہیں اسی مضمون کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

خدا نے تم پر نازل کا دست قدرت تو نہاں تو ہے
یقین پیدا کر لے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے

اس میں شک نہیں کہ قرآن میں کہیں خلیفہ اللہ کو نہیں ہے۔ لیکن بعض مقامات پر ایسے اشارات
ضرو ہیں جن سے انسان کی نیابت الہی پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنی طرف
منسوب کیا ہے:

وَاَتَوْہُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰہِ الَّذِی
اَنَاکُمْ (رکوع ۴)
اور سورۃ الحدید میں فرمایا گیا

اٰمِنُوْا بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ وَانْفِقُوْا مِمَّا
جَعَلَکُمْ مُّسْتَخْلَفِیْنَ فِیْہِ ۔
اور تم ان کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس
مال میں سے خرچ کرو جس میں خدا نے تم کو نائب
بنایا ہے۔ (رکوع ۱)

دونوں آیتوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ مال دراصل اللہ کا ہی تھا۔ لیکن اس
نے انسانوں کو اس میں نائب بنادیا ہے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید میں اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا شَرُّہَا سے ساتھ جوید اللہ

فوق ایدیم، انٹر کا ہاتھ انکے ہاتھوں پر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا: "ما وصیت باذ
دمیت ولكن الله رمى" اور آپ نے ننگریاں نہیں پھینکی تھیں بلکہ انٹر نے پھینکی تھیں یہ اور اسی طرح کی
بعض اور آیات مثلاً ونحن اقرب اليكم من جبل الوديد، اور ہم شہ رگ گردن سے بھی زیادہ تم سے قریب
ہیں "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله: آپ کہہ دیجئے کہ اگر انٹر سے محبت کرتے
ہو تو میری پیروی کرو پھر انٹر تم سے محبت کرے گا۔ "فاذكروني اذ كرتم: تم مجھ کو یاد کرو میں تم
کو یاد کر دوں گا۔ یہ سب بطور اتصاف النفس انسان کے خلیفہ انٹر ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

بحیثیت خلیفہ انسان کے فرائض | اس خلیفہ کے فرائض و واجبات کیا ہیں؟ قرآن کی رو سے وہ

۱. بندہ اپنے رہنما اور بندوں کی طرح زندگی بسر کرنا۔

۲۔ کاربہاں اور تعمیر گیتی کے کاموں کا انجام دینا۔

نمبر ایک کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی اخلاقی اور اجتماعی زندگی میں احکام خداوندی کے ماتحت اسی طرح رہنا ہے جس طرح غلام آقا اور محکوم حاکم کے احکام کے ماتحت رہتا ہے اور نمبر ۲ سے مراد یہ کہ خدا نے اسے و علم آدم الانماء کھانے کے ارشاد کے مطابق جو علم کائنات عطا فرمایا ہے۔ اس سے کام لے کر زندگی میں بحسن و ترتیب اور زیابائش و آرائش پیدا کرنی چاہیے۔ اب قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے تو نظر آئے گا کہ میں یہی دو چیزیں ہیں جن کے متعلق احکام و تمثیلات سے قرآن مجید بڑا ہے۔ حضرت داؤد کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ارشاد ہوا:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیْفَةً فِی الْاَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی فِیْضِلَّكَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ۔

اسی آیت میں خلیفہ جعفر کو واحد اور غیر اضافت کے ہے اور پھر حضرت داد و بی بی کے باعث الشتر کی طرف سے تسلیم و تنفیذ کا کام اٹھانے کے لیے مامور بھی تھے۔ اس بنا پر یہاں خلیفہ سے مراد یقیناً خلیفہ الشتر ہے۔ لیکن جہاں خلیفہ سے مراد خلیفہ الشتر نہیں ہے۔ وہاں بھی خلیفہ کے خرافہ اور ہیبت کے گئے ہیں۔

جو خلیفہ اشتر کے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی اصطلاح اور اس کی زبان میں یہ سمجھنا ہے کہ وہ ہے کہ یہ شخص یا یہ قوم اشتر کی خلیفہ ہے یا اپنے سے پیش در شخص یا قوم کی خلیفہ ہے۔ بہر حال نفس خلافت کا مقتضایہ ہے کہ خلیفہ اطاعت خداوندی کرے۔ زمین میں اس دامن حاکم کرے۔ فتنہ فساد کا خاتمہ کرے اور زندگی کو سوار بنانے اور اسے بحال و ترقی کی منزل تک پہنچانے کا کام انجام دے۔ چنانچہ آیات ذیل ملاحظہ فرمائیے:

واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم
نوح و زادکم فی المخلوق بصطة
فاذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون ہ
(الاعراف)

اور خدا کا وہ احسان یاد کرو جب کہ اس نے تم کو قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تم کو دشمن کا پھیلنا بھی تم کو اور دین سے زیادہ دیا تو اشتر کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم نفع مند بنو۔

پھر چند آیات کے بعد فرمایا گیا:

واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد
عاد و ثمود و اتخذون من
سورہا قصورا و یختون الجبال یوتوا
فاذکروا آلاء الله ولا تعصوا فی الارض
مفسدین۔

اور خدا کا وہ احسان یاد کرو جب کہ اس نے تم کو قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تم کو دشمن زمین پر اس طرح بسایا کہ تم میں ان میں تو مفسد کھڑے کرتے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو تو اشتر کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مچھلاتے مت پھرو۔

(الاعراف)

پھیلاتے مت پھرو۔

اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آدم کسی شخص واحد کا نام ہو جیسا کہ جمہور علماء اور مفسرین کا خیال ہے اور ترکان سے بھی یہ ظاہر اس کی ہی تائید ہوتی ہے یا اس سے مراد نوع انسان ہو جیسا کہ بعض حضرات کی رائے ہے۔ بہر حال خلافت آدم سے مراد خلافت نوعی ہے نہ کہ فردی اور شخصی کیونکہ تخلیق آدم کے وقت اعلیٰ میں ہنگامہ برپا ہوا وہ اس وقت برگزینوں کو مسکن تھا جب کہ معاملہ صرف کسی ایک شخص کا ہوتا اور وہ اس عالم آب و گل میں آنے کے بعد حیات مستعار کے چند برس گزارنے کے بعد یہاں داپس چلا جاتا۔ اس بنا پر اگرچہ ذکر شخص واحد کا ہے لیکن اس کی تخلیق کے سلسلہ میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کا تعلق اسی نوع سے ہے جس کی نمائندگی یہ شخص کر رہا تھا۔ چنانچہ ایک اور آیت میں اس خلافت کو امانت کہا گیا اور اس کی نسبت انسان کی طرف کی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے:

لَا تُعْرِضُونَ الْإِيمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبْدِينَ لِلنَّاسِ بِهَا
وَأَشْفَقُوا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ
كَانَ ظَالِمًا أَعْمًى

ہم نے آسمانوں پر جس پر ایمان پڑا ہے اور زمین پر
کون سے سب نے اس کے اٹھانے سے آنکھ کو ہٹا دیا
مذہب نے اس آسمان کو اٹھالیا۔ بے شک انسان
بے غلام اور جاہل تھا۔

یہ حال انسان اب خلیفہ تھا اور نبی اب خداوند کی شرف و مجد کا آج اس کے سر پر رکھا گیا تھا اور ضروری تھا
کہ اپنے دو گناہ فریضہ یعنی ادا کرنے کے لیے جن کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس کو اس سزا و سزا سے آزاد کر دیا جائے
جن کی بد سے وہ اپنے فریضہ کو باطن و وجہ انجام دے سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فریضہ اولیٰ یعنی طاعت و امتثال
اسلام خداوندی کے سلسلہ میں انبیاء و رسل کی بعثت کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا جو تکمیل دین کے معنی میں آخر الزمان
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اور غرض وہ معنی اصلاح و تعمیر جہاں کے لیے اس نے ایک طرف اسے
حقل عطا فرمایا اور اس میں حقائق اشیاء کے ادراک و دریافت کی طاقت و استعداد و دعوت فرمائی اور دوسری
جانب کائنات ارضی و سماوی کو اس کے زیر نگین کر دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔

الہ تبارک و ان الله سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي
السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَاصْبِرْ
عَلَيْكُمْ نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ
(لقمان)

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں
کو جو آسمانوں میں ہیں اور ان چیزوں کو جو زمین
میں ہیں سخر کر دیا ہے اور تم پر اپنی نواہی اور
باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔

اس آیت میں کائنات ارضی و سماوی کا ایک جامع بیان ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیات بکثرت ہیں جن میں
بعض خاص اور اہم چیزوں کا ذکر ہے مثلاً ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ
وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَآسَاةٍ مَمُوعَةٍ

اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو جو ایک
دستور پر چل رہے ہیں سخر کر دیا۔ اور تمہارے
لئے دن اور رات کو سخر کر دیا اور اس نے تم کو وہ
سب کچھ دیا جن کا تم نے اللہ سے سوال کیا تھا۔ (ابراہیم)

علاوہ ازیں سورہ النحل کا مطالعہ کیجئے اس میں چاند سورج ستارے، سمندر، نباتات اور حیوانات پانی
اور شہر وغیرہ کا ذکر الگ الگ ہے اور ان کا نام لے کر فرمایا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کے فائدہ اور اس کی

خود کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی شے سے انتفاع اور استعمال اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس چیز کے خواص اس کی اصل ماہیت اور حقیقت کا علم نہ ہو۔ اور صرف علم کافی نہیں۔ بلکہ اس چیز کو اس کی دسترس میں ہونا چاہیے اور اس میں تصرف کرنے کی طاقت و قوت اور صلاحیت و استعداد بھی ہونی ضروری ہے۔ اس کا نام ایجاد و اختراع اور ترتیب و تنظیم ہے۔ اس موقع پر یہ یاد دلانا غالباً بے محل نہ ہوگا کہ یہ اور اسی نوع کی دوسری آیات ہیں جن کی اسپرٹ سے سرشار ہو کر مسلمانوں نے درود عروج و اقبال میں کائنات ارضی و سماوی سے متعلق علوم و فنون کے چمن کھلائے اور ان کو اس درجہ ترقی دی کہ محققین اور پکے بشمول مسلمانوں کے ہی علوم و فنون... برابریہ مغربی ثقافت (WESTERN CULTURE) کی بنیاد یا ان کا سنگ میں قرار پائے۔

اور جب انقلاب روزگار کا شکار ہو کر استاد بہت پیچھے رہ گیا اور شاگرد نے علوم و فنون میں قیادت کی زمام سنبھال لی تو اقبال نے ترجمان حقیقت بن کر پوچھا:

آئی ہے دم صبح صدا عرش بریں سے   کھویا گیا کس طرح ترا جو ہر ادراک
کس طرح ہوا کند ترا نشتر تحقیق   ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ساروں کے بگڑ چاک
یہ تو خیر ایک جگہ متروکہ تھا جو بے ساختہ زبان قلم سے ٹپک پڑا۔ اور اس لیے کہ دلی
دل میں اک درد اٹھا آنکھ میں آنسو بھر آئے

بیٹھے بیٹھے ہمیں کیا جانے کیا یاد آیا

بہر حال اب جبکہ انسان کو خلافت الہی کے فرائض انجام دینے کی منزل میں قدم رکھنا تھا تو جس طرح بادشاہ کسی کو اپنا نائب مقرر کرتا ہے تو راستہ کے تمام نشیب و فراز، اس کی دقتیں اور دشواریاں اور ان سے عہدہ برآ ہونے کے طریقے سب کچھ سمجھا دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ضروری تھا کہ انسان کو یہ بتادیا جائے کہ اس کے راستے میں کیا خطرات اور اندیشے ہیں اس میں کون کون سی گھائیاں اور دلدلیاں ہیں۔ کیا کیا نشیب و فراز ہیں اور ان سب سے دامن بچاتے ہوئے اسے کس طرح سفر کرنا ہے۔ ساتھ ہی خود اس میں کیا کیا کمزوریاں اور گمراہ ہو جانے کی صلاحیتیں ہیں اور وہ اپنی اصل ساخت و پرداخت میں کیا ہے۔ یہ سب کچھ بھی اسے بتادینا ضروری تھا تاکہ وہ نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ کہ اس میں مبتلا ہو اور نہ احساس کمتری کا شکار بنے۔ چنانچہ قرآن نے دنیاوی کے اس پہلو کو بھی مشتمل نہیں چھوڑا۔ اس نے پہلے انسان کی ساخت کو بیان کیا اور بتایا:

- (۱) خلق الانسان من صلبا من الفخار
(۲) انا خلقنهم من طين لازب
(۳) ولقد خلقنا الانسان من صلبا
من حميا مسلون (عجر)
(۴) ولقد خلقنا الانسان من سلاله
من طين (مومنون)
- ہم نے انسان کو کھار کی مٹی سے بنایا۔
ہم نے انسان کو چمکتی مٹی سے بنایا۔
ہم نے انسان کو کھکھٹاتے سنے ہوئے
گارے سے بنایا۔
اور بے شبہ ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی
سے بنایا۔

یہ سب کچھ اس لیے فرمایا گیا کہ گھنڈہ سب سے بری بلا ہے۔ شیطان بھی اسی سے ارا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان بھی منزل حیات کے کسی مرحلے میں اسی سے مبتلا ہو کر اپنا سب کچھ کیا کر آیا غارت کر دے چٹاں چھ اور شاد ہو! خلیفہ نظر الانسان ہم خلقہ پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوا: اولمیرا الانسان انا خلقنہ فاذا هو خصیم مبین: کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ یہ اور اسی طرح کی اور آیات تو انسان کے مادہ تخلیق اور اس کی خلقت کی اصلیت سے متعلق ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کی نفسانی قوتوں کا کیا حال ہے؟ اس سلسلہ میں ارشاد ہوا: فالأهمها فجورها وتقواها۔ نفس انسانی میں مصیبت کو شئی اور پرہیز گاری و دونوں کی صفت ردیعت کر دی ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز کی محبت کہا گیا: وهدیناۃ العبدین ہم نے انسان کو دونوں ملتے دکھائیے ہیں۔ اب انسان کو یہ بھی بتانے کی ضرورت تھی کہ طبیعت بشری میں کیا کیا کمزوریاں ہیں جن سے ہوشیار اور باخبر رہنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد ہوا خلق الانسان ضعیفاً انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور اس کی یہ کمزوری مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی جلد بازی کی صورت میں خلق الانسان من عجل۔ کبھی تھروٹی کی صورت

میں اس موقع پر یاد رکھنا بھی مفید ہوگا کہ علمائے حیاتیات کے نزدیک انسان کا مادہ حیات جن عناصر سے مرکب ہے یعنی کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، سلفر، فاسفورس، کلورین، پوٹاشیم، سوڈیم، کالمیم، آئرن وغیرہ وہ سب اور ان کے علاوہ کچھ اور بھی اجزاء مختلف کیمیائی مرکبات کی شکل میں مٹی کے اندر موجود ہیں۔ اور جیسا کہ بحر اضمحلال علی صاحبہما پتہ قابل قدر کتاب ”قرآن مجید اور تخلیق انسانی“ میں لکھا ہے۔ چونکہ مادہ حیات (Protoplasm) کے کیمیائی اجزاء کے علاوہ اور بہت سی کیمیائی اشیاء بھی مٹی میں پائی جاتی ہیں اس بنا پر سلالہ من طین یعنی مٹی سے چنی ہوئی چیزیں فرمایا گیا۔

میں ان انسان خلقِ ملعونہ۔ اذامتہ الشر جزوعاً و اذامتہ الخیر منعاً ۱۱
 انسان بڑا تھڑجیا پیدا کیا گیا ہے جب اس کو شر پہنچا ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب اس کو خیر پہنچا ہے تو رہ
 ۔۔۔ منع کرنے لگتا ہے۔ مال و دولت کا بڑا زسیا ہے۔ دائہ حب الخیر لشدید۔ اسے نیت نیت
 کے رکھتا ہے اور اسے اپنی بقائے دوام کا ذریعہ جانتا ہے۔ الذی جمع مالا و عدداً یحسب
 ان ماله اخلد : دولت و ثروت کی بہتات پر اکثر فوں دکھاتا اور خدا سے غافل ہو جاتا ہے اَللّٰہُ
 التَّکَاثُرُ : لیکن ان خلقی اور طبعی کمزوریوں کے باعث انسان کو ایسے بدل اور غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی
 فطرتِ طہرۃ اللہ سے فطرۃ اللہ الّٰہی فطرۃ الناس علیہا : خدائے اس کو بہترین سانچہ میں پیدا
 کیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ : اور خدائے اس کو بڑا محکم بنایا ہے۔
 وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنیْ آدَمَ وَجَعَلْنَاهُ فِیْ دَرَجَاتٍ وَّجَعَلْنَاهُ خَلِیْفَہٗ فِی الْاَرْضِ وَءَاتٰہِ الْاِسْمَ الْعَظِیْمَ ۝ وَاللّٰہُ
 رَءِیْفٌ عَلِیْمٌ : اور اللہ بصیر بالعباد - اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی فطرت میں خیر
 صلاح اور تقویٰ ہے اور اس میں شر بُدی اور معصیت کوئی عارض اور خارجی اسباب و عوامل سے پیدا ہوتی
 ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں صاف ارشاد بھی ہے : کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام
 فامواه یهودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔

اس تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کو ذہن میں محفوظ رکھ کر اب اس پر غور کرنا چاہیے کہ خلافتِ آدم
 چونکہ ایک شخصی اور انفرادی خلافت نہیں ہے بلکہ نوعی ہے اور نوع کا خارج میں کوئی مستقل وجود نہیں
 نہیں ہوتا بلکہ افراد کے ضمن میں اس کا تحقق ہوتا ہے اور افراد سب ایک سے نہیں ہو سکتے اس بنا پر جس طرح
 محض کسی شریف اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے کی اہمیت اس پر کوئی شخص شریف اور اعلیٰ مرتبت نہیں ہوتا۔
 اسی طرح محض بنی نوع انسان کا ایک فرد ہونے کے باعث کوئی فرد بشر خلافت کے اعزاز کا مستحق نہیں ہو سکتا
 اور اس کا استحقاق صرف ان لوگوں کا ہو گا جو خلافتِ الہی کے فرائض و واجبات اور اس کے شرائط و لوازم کو
 پورا کر رہے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں ان فرائض و واجبات خلافت کا نام ایمان اور عمل صالح میں چنانچہ
 قرآن نے افراد بنی نوع انسان میں یہ تفریق اور تقسیم بار بار بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے مثلاً اِنَّا کَلَمَہُ
 وَالْعَصْرَانَ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۝ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ
 وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۝ وَتَتَنَزَّلُ فِیْہِ السُّرُوْرُ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ۔

ثمر رد دنتہ اسفل سافلین ہ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔
 سورہ معارج میں جہاں انسان کے تھردے پن کا بیان ہے۔ وہاں اس کمزوری کے ذکر کے بعد تشنگی
 شکل میں ایمان اور عملِ صالح کے صفات اور اس کے اقسام کا ذکر شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ صاف
 ظاہر ہے کہ خلافتِ الہی کے اعزاز اور شرف و مجد انسانی کی قبائے زریں صرف انھیں افراد ہی نوعِ انسا
 کے قدر و قامت پر راست آسکتی ہے جو ایمان اور عملِ صالح کے زیور سے آراستہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو
 نوعِ انسان کی اصل روایات کے حامل ہیں اور اسی لیے اس نوع کا تقار اور بھرم انھیں کے دم قدم سے
 قائم ہے۔ محض ہستی کی رشت اور جن زارِ عالم کی بہادری ہیں۔ بہر حال انسان دو ہیں۔ ایک برتر ہے کلی اور دوسرا
 برتر ہے جزئی۔ پہلا انسان وہ ہے جس کی نسبت غالب نے خدا سے شکوہ کیا ہے:

ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ بھی پسند گستاخی فرشتہ بہادی جناب میں
 اور یہ دوسرا انسان وہ ہے جس کے تعلق غالب نے سہا کہا ہے:
 بسکہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا
 اور یہی وہ دو قسم کا انسان ہے جو اقبال کا مردِ مومن ہے اور جس کو اس نے آواز دیکر

کہا تھا:

فریادِ افرنگ دلدلِ دیزی افرنگ فریادِ شیرینی پردِ دیزی افرنگ
 عالمِ ہمدید اندازِ جنگیزی افرنگ سہارِ حرم بازِ تعمیر جہاں غیز
 از خوابِ گراں خوابِ گراں خوابِ گراں خسیند

(برہانِ دہلی)

حرمین پاک کی حاضری

محمد منظور نعمانی

رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس جو گزشتہ چند سالوں سے کہ معظّم میں رجب میں ہوتا تھا۔ اس سال وہ شعبان میں ہوا۔ یہ عاجز راقم مطہر اور رفیق محترم مولانا علی میاں اس میں شرکت کے لیے ۱۴ اکتوبر کو (جبکہ حجاز مقدس میں شعبان کی تیسری تاریخ تھی) مکہ مکرمہ پہنچے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد اجلاس میں شریک ہو گئے۔ حسبِ معمول اجلاس دو ہفتے جاری رہا۔ ۱۴ شعبان (۲۵ اکتوبر) کو اجلاس ختم ہوا۔ اگلے دن ہم لوگ مدینہ طیبہ چلے گئے۔ وہاں بھی قریباً دو ہفتے قیام نصیب رہا۔ محمد منا حضرت مولانا حمزہ کربا (شیخ الحدیث) دامت برکاتہم کا قیام بھی ان دنوں دہیں تھا۔ حضرت مجدد آخر اپریل میں تشریف لے گئے تھے انماذہ بیتا کہ رمضان مبارک سے پہلے واپسی ہو جائے گی لیکن بعد میں رمضان مبارک دہیں گزارنا طے فرمایا۔ شروع میں چند روز مکہ مکرمہ قیام رہا تھا۔ اس کے بعد سے مدینہ طیبہ ہی مستقر رہا۔ ان فرض جب ہم لوگ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو حضرت دہیں مقیم تھے اور یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل نعمت تھی۔

حضرت شیخ کا قیام مسجد نور میں تھا جو مدینہ طیبہ کی آبادی سے باہر جنت البقیع کی جانب اس سے قریباً ۲-۳ فرلانگ کے فاصلہ پر ایک نو تعمیر مسجد ہے جس کے آس پاس چند مکانات بھی ہیں۔ یہ مسجد مدینہ طیبہ میں تبلیغی کام کرنے والوں کا گویا مرکز ہے۔ اور انھوں نے خود ہی حال ہی میں بنائی ہے۔ بہر حال حضرت شیخ اور ان کے رفقاء کا قیام ہی مسجد سے ملحق ایک مکان میں تھا لیکن پانچوں وقت کی نماز مسجد نبوی میں ادا فرماتے تھے بلکہ دن کے اوقات کا بڑا حصہ بعد عشاء تک مسجد شریف ہی میں گزارتا تھا مسجد نور اے مکان میں صرف رات کے اس حصہ میں قیام رہتا تھا جس میں مسجد شریف کے دروازے بند رہتے ہیں اس کے علاوہ فجر کے بعد ذکر کا حلقہ بھی نہیں ہوتا تھا اس کے بعد ضروریات سے فارغ ہو کر اور چاشت کے فوافل پڑھ کر مدسہ شریعہ تشریف لے آتے اور وہاں بیٹھ کر

ضروری خطوط لکھواتے اس کے بعد عثمانک کے لیے مسجد شریف میں تشریف لے آئے اور اس پورے وقت میں اپنے اثنال دعوالات میں مشغول رہتے۔

ہم لوگ روزانہ دو وقت خدمت میں حاضر ہوتے۔ ایک صبح نماز فجر کے بعد جو ذکر کے حلقہ کا وقت تھا۔ دوسرے عشاء کے بعد دسترخوان پر اس طرح رات کو روزانہ ہم حضرت شیخ ہی کے یہاں ہوتے تھے۔ دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں میں بھی وقت یعنی عشاء کی نماز سے دایم کے بعد دسترخوان پر ہمارا دل اور دوستوں سے حضرت شیخ کے ملاقات اور بات کرنے کا وقت تھا دن میں اکثر تو روزہ ہوتا اور روزہ نہ ہونے کی صورت میں بھی دن میں کھانے کا معمول بالکل نہیں تھا۔

حضرت شیخ الحدیث نے اپنے بارے میں طے فرما دیا تھا کہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ مکہ معظمہ میں گزارا جائے گا۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ آجائیں گے اور اخیر عشرہ کا اعتکاف مسجد نبوی ہی میں کریں گے۔ ہم لوگ بھی رمضان مبارک کا پہلا عشرہ مکہ معظمہ ہی میں گزارنا چاہتے تھے۔ ۲۸ شعبان کو طے ہو گیا کہ انشا اللہ ۲۹ شعبان کو مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔

۲۹ شعبان کو آثار کا دن تھا چاشت کے وقت مدینہ طیبہ ہی میں عمرہ کا احرام باندھا۔ رکنیں احرام مسجد نبوی میں ادا کیں اور روضہ اقدس پر خصوصی سلام عرض کر کے حضرت شیخ اور حضرت کے ساتھ ہم لوگ بھی مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ روانگی کے وقت حضرت شیخ کا جو حال دیکھا وہ ہم لوگوں کے لیے بڑا سبق آموز تھا۔

بدر کی منزل مدینہ طیبہ سے قریباً ۵۰ کیلو میٹر پر ہے۔ سڑک سے ۲-۲ فری لنگ پر وہ مقام ہے جہاں بدر کا مہر کہ پیش آیا تھا اور جہاں شہداء بدر مدفون ہیں۔ اس سے کچھ پہلے راستہ ہی میں وہ مقام ہے جہاں غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ”عرش“ بنایا گیا تھا یعنی سایہ دار جگہ بنادی گئی تھی صفوں کو ترتیب دینے اور ضرورت کے مطابق دیے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عرش میں نماز اور دعا میں مصروف ہو گئے تھے۔ اور اسی دعا میں ”انشہی جانا ہے کہ کسی اضطراب کی کیفیت کے ساتھ آپ نے بالکل غیر معمولی قسم کا یہ کلمہ نازل اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا تھا“ اللهم ان تھللک هذا العصابة لن تعبد فی الارض بعد“ (یعنی اے اللہ اگر تیرے بندوں کی یہ مختصر سی جماعت تیری شہادت اور تیرے حکم سے یہاں ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت نہ ہو سکے گی) اور پھر آسمان سے فرشتے اتارے

تھے اور وہ ہوا تھا جو معلوم ہے۔ اب اس جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے اُس کا نام ہی ”مسجد عرش“ ہے۔ پہلے بھی وہاں ایک درد فہ حاضری نصیب ہوئی ہے۔ اس دفعہ ہماری موٹریں سرگ پر منزل کے قہوہ خانہ کے بجائے مسجد عرش ہی پر جا کر گئیں، حضرت شیخ تو مسجد میں داخل ہو کے داخل میں مشغول ہو گئے، ہم لوگ بھی وہیں رہے، بعض رفتار جن کا پہلا موقع تھا شہد ہر کی زیارت کو چلے گئے۔ اُن کے دایسے آجانے کے بعد کہ مغل کی طرف روانگی ہوئی۔ اگلی منزل مستورہ تھی وہاں ایسے وقت پہنچے کہ مسجد میں نظر کی جماعت تیار تھی، اتر کے جماعت سے نماز ادا کی، اس کے بعد وہیں مسجد میں کھانا کھایا، حضرت شیخ کا معمول دن میں کھانے کا نہیں تھا، لیکن اُس دن ہماری رعایت سے ہمارے ساتھ ہی تبادل فرمایا، بلکہ ہم سب نے حضرت ہی کے دسترخوان پر حضرت کا ہی کھانا کھایا یہاں کی تلی پھلیاں شہور ہیں، حضرت نے ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی تلی ہوئی پھلی منگوائی، عمر بھر میں کبھی اتنی اعلیٰ قسم کی پھلی کھانا یا نہیں۔ (بعد میں ایک ذریعہ سے معلوم ہوا کہ یہ ایک پھلی دس ڈیال میں خریدی گئی تھی، مستورہ سے روانہ ہو کر قریباً ڈھائی گھنٹے میں کہ مغل ایسے وقت پہنچے کہ حرم شریف میں عصر کی نماز ہو چکی تھی، ہم لوگوں نے دوسرے موقع پر اتر کے عصر کی نماز پڑھی۔ اب ہم سب کو عمرہ کا طواف اور اس کے بعد سعی کرنی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث اپنی معذوری کی وجہ سے چونکہ طواف عربیہ (ساتھ گاڑی) ہی پر کر سکتے تھے اور اس کی اجازت رات کے سہ بجے سے پہلے دہاڑے یہاں کے، ایک بجے سے پہلے نہیں ہوتی، اس لیے حضرت کو تو اُس وقت تک کا انتظار کرنا تھا، ہم لوگوں نے مغرب کی نماز حرم شریف میں ادا کر کے عمرہ کا طواف کیا اور سعی کے لیے سعی چلے گئے، سعی کے آخری پھرے میں مشاہد کی افغان ہو گئی، سعی سے فارغ ہو کر ہم نے وہیں عشاء پڑھی، اس کے بعد عمرہ کے اختتامی عمل حلق یا قصر کے لیے مردہ کے قریب ہی ایک جان پہچان والے حلاق کی دوکان پر چلے گئے۔

مسجد حرام میں جب ہم مغرب کے بعد طواف سے فارغ ہوئے اور سعی کے لیے جانے لگے تو مجھے خیال آیا کہ حلاق کو دینے کے لیے ایک ڈیال بھی اپنے پاس نہیں ہے اور اندازہ تھا کہ ہمارے مولانا اعلیٰ میاں کے پاس بھی کچھ نہ ہو گا۔ اسی وقت اشر قلعے نے قادی محمد سلیمان صاحب کو بھیج دیا، میں نے ان سے کہا کچھ ڈیال جیب میں ہوں تو دیجئے، اُن کے پاس آٹھ ڈیال تھیں، وہ انھوں نے عنایت فرما دیے، لیکن جب سعی سے فارغ ہو کے ہم لوگ حلاق کی دوکان پر پہنچے تو اس نے بتایا کہ ابھی ابھی مولانا عبد اللہ صاحب اس آئے تھے، وہ آپ حضرات کے ساتھ میں دس ڈیال مجھے دے گئے ہیں۔

مولانا عبد اللہ صاحب عشاء کی نماز میں ہمارے ساتھ ہی تھے ہم لوگ تو نماز سے فارغ ہو کر حلاق کی دوکان

چلے گئے تھے اور مولانا موصون کو میں نے لکھنؤ ایک تار دینے کے لیے تار گھر بھیجا تھا۔ ابھی تک چاند کی کوئی اطلاع نہیں تھی مولانا عبدالمشرع صاحب تار دے کہ حلاق کی دوکان ہی پر آگئے۔ انھوں نے بتایا کہ مجھے تار گھر پر معلوم ہو گیا جو کہ چاند کی اطلاع ریاض سے آگئی ہے۔ غفریب سرکاری طور پر اعلان ہونے والا ہے۔ چند ہی منٹ کے بعد ریڈیو سے سرکاری اعلان ہو گیا۔ اور رمضان مبارک کے استقبال میں وہاں کے معمول کے مطابق حکومت کی جانب سے توپیں دغے لگیں۔ ہم نے قیام گاہ پہنچ کے جلدی جلدی احرام کی چادریں اتاریں اور کپڑے پہنے۔ اسی دریاں کسی نے بتایا کہ حرم شریف میں تراویح کی نماز شروع ہو گئی۔ ہم فوراً حرم شریف آگئے لیکن ہمارے پہنچے تک ۴ رکعتیں ہو چکی تھیں، دس رکعتیں ایک امام صاحب نے پڑھائیں، دس دوسرے امام صاحب نے۔ دونوں نے صرف اُدھا اُدھا پارہ پڑھا، یعنی جس رکعت میں مشترک طور پر صرف ایک پارہ معلوم ہوا کہ یہی یہاں کا معمول ہو۔ ترکہ کی تین رکعتیں پڑھیں لیکن دو مسلمانوں کے ساتھ، جو حنبلیہ اور شافعیہ وغیرہ کا طریقہ ہے۔ میری رکعت میں رکوع کے بعد بڑے درد اور ہشاش کے ساتھ باجھر طویل قنوت پڑھی جو بہت سی آوازوں اور دعاؤں پر مشتمل تھی۔

یہ رمضان مبارک کی پہلی رات تھی اور عشاء کی نماز کے کافی دیر کے بعد چاند کا اعلان ہوا تھا۔ عام طور پر لوگوں کا اندازہ تھا کہ تراویح دیر کے بعد شروع کی جائے گی۔ لوگوں نے ہم سے بھی کہا تھا کہ گھنٹے بون گھنٹے کے بعد تراویح شروع ہوگی، اگر اعلان کے بعد فوراً ہی شروع ہو گئی۔ اس لیے سچ کے دن بہت سے لوگ نہیں شریک ہو سکے اور حرم شریف میں میرا مجمع اور جو نظر رمضان مبارک کی راتوں میں تراویح میں ہوتا ہے۔ وہ پورے طور پر دوسری رات سے دیکھا جاسکا۔

اشرقتا نے اپنے اس گنگا، مندر کو بار بار حرمین پاک کی حاضری اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائی ہے۔ لیکن اس سے پہلے رمضان مبارک میں حاضری کی سعادت کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ حق یہ ہے کہ رمضان مبارک کی راتوں میں خاص کر تراویح کے وقت مسجد الحرام میں جو حسن و جمال اور جو نورانی سماں ہوتا ہے اس کو کسی طرح بھی الفاظ میں ادا نہیں کیا جاسکتا جس بھی کہا جاسکتا ہے کہ اشرقتا نے دیکھنا نصیب فرمائے۔

معلوم ہوا کہ ملک کے دوسرے شہروں اور علاقوں سے اور قریبی عرب ممالک سے بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں صرف رمضان مبارک گزارنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے ہیں، بہت سے ملکوں سے حجاج کی بھی اچھی خاصی تعداد رمضان مبارک سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ خود ہمارے ہاں سے بھی حاجوں کا ایک بھری جہاز آخر شعبان میں پہنچ چکا تھا اور خود اہل مکہ جس ذوق شوق سے رمضان مبارک میں تراویح کی نماز میں آتے ہیں، معلوم ہوا کہ دوسری نمازوں میں اس طرح کبھی نہیں آتے۔ اس لیے تراویح میں حرم شریف قریب قریب کوسم

ج کی طرح بھرا نظر آتا تھا، پھر اس وقت موسم بھی حسن اتفاق سے نہایت خوشگوار تھا، اور محسوس ہوتا تھا کہ فضا میں غیر معمولی قسم کی کچھ روح پرور لہریں جاڑی سادی ہیں۔

جیسا کہ ذکر کیا جا چکا کہ تراویح کی ہر رکعت میں صرف ایک پارہ پڑھا جاتا تھا، اس لیے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے بھی جھکے کا کوئی سوال نہیں تھا، اور غالباً اسی واسطے تراویح میں ہر چار رکعت کے بعد بیٹھے اور سستانے کا دہاں دہ معمول نہیں دیکھا جو ہمارے ہاں بچہ بچہ ہر دو رکعت پر سلام پھیر کے فوراً ہی کھڑے ہو جانے کا دستور ہے۔ حرم شریف کے جو دو امام صلات بان تراویح دس دس رکعت پڑھواتے تھے، دونوں حضرات کی قرأت نہایت سادہ ہونے کے باوجود بڑی دلکش ہوتی تھی، پورے حرم شریف میں لاؤڈ اسپیکر کا آنا اچھا انتظام ہو کر صحن میں یاد الاذن میں یا نئے حرم کے کسی بھی حصہ میں آدمی کھڑا ہو جائے بالکل اس طرح سنتا ہے جس طرح امام کے قریب کھڑے ہونے والے سنتے ہیں۔

حرم شریف کی نماز میں امت کے تمام ہی فرقوں اور طبقوں کے نمونے نظر آجاتے ہیں، بعض ایسی باتیں دیکھنے میں آجاتی ہیں جن کے دیکھنے کی آنکھیں بالکل عادی نہیں ہیں، اس دفعہ بعض حضرات کو دیکھا کہ تراویح کے لیے امام کے تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ انھوں نے بھی نیت کر لی، جب امام صاحب نے قرأت شروع کی تو انھوں نے قرآن شریف اپنی جیب سے نکالا اور بڑے اطمینان سے انھوں نے نماز ہی کے اندر ملحق گردانی کر کے دہرا کر نکالا جو آج امام صاحب پڑھ رہے تھے اور امام کی قرأت کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہے اور پوری تراویح میں ان کا یہی معمول رہا۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض مساجد میں تراویح کی نماز ہی اس طرح ہوتی ہے کہ امام صاحب قرآن شریف جیب میں رکھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جیب سے نکال کے اُس میں دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ — اور وہ اطمینان سے بتایا کہ حجاز مقدس میں بلکہ اکثر بلاد عربیہ میں زیادہ تر مسجودوں میں تراویح میں قرآن پاک کی بس آخری آیت چھوٹی چھوٹی سورتیں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ ایسی مسجدیں شاذ و نادر ہیں جن میں تراویح میں پائے ہاں کی طرح قرآن مجید سنایا جاتا ہو۔ اور یہ صورت حال اس وجہ سے ہے کہ دہاں عرصہ سے حفظ قرآن کا رواج بہت کم ہو چکا ہے، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

پاکستان علامہ سندھ کے ایک بالوفیق مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت کے ساتھ دین کے درد کی نعمت بھی بخشی ہے، انھوں نے اس صورت حال کو دیکھ کر کہ قرآن پاک جہاں نازل ہوا تھا وہاں حفظ

قرآن کا رواج اس طرح ختم ہو رہا ہے، کئی سال پہلے سے وہاں حفظ قرآن کی ایک خاص عملی تحریک چلا رکھی ہے جس کا عنوان ”تحفیظ القرآن“ ہے، اس تحریک کے ذریعہ انھوں نے حرمین شریفین سے شروع کر کے اب قریب قریب پوری مملکت میں حفظ قرآن کے نظام کا ایک جال بکھادیا ہے، طریقہ کا یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم پانے والے بچوں میں وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اسکولی تعلیم کو جلدی رکھتے ہوئے وہ ایک گھنٹہ حفظ قرآن کے لیے بھی دیں۔ جو بچے اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ ان کو معقول وظیفہ دیتے ہیں اور اپنی طرف سے حافظہ قادی استاد مقرر کرتے ہیں اور اس کی خواہ کی خود ہی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اس تحریک کو سعودی حکومت کی بھی پوری معاونت بلکہ کھانا چاہیے کہ سرپرستی حاصل ہے، نیز حجاز مقدس کے کچھ اہل تہذیبی اشتراک عمل اور تعاون کر رہے ہیں، اس کا لاکھوں کا بجٹ ہے۔۔۔ اب اس تحریک اور کوشش کا یہ نتیجہ اور پھل بھی سامنے آ گیا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم پانے والے بیکروں لڑکے حافظ ہو گئے ہیں، معلوم ہوا تھا کہ ان میں سے سترہ سے زیادہ لڑکے اس سال مختلف مقامات پر مسجد میں تراویح میں قرآن پاک سنا رہے ہیں۔۔۔ ان میں سے دس لڑکے حرم شریف میں بھی تراویح ختم ہو جانے کے بعد مختلف مسکنوں اور گوشوں میں داخل ہو کر قرآن مجید سنا رہے تھے، ان کے نیچے سننے والوں کی ابھی خاصی تعداد ہو جاتی تھی، خود رات میں سونے انہیں سے کئی ایک کا سنا، جن کا سنا بہت ہی اچھا پڑھتا ہوا پایا۔

اشتر کی شان ہے کہ اس کی توفیق اور دے اُس کے ایک بندہ کی بہت نے حجاز مقدس کے اندر حفظ قرآن کے مستقبل کو جو بالکل تاریک نظر آ رہا تھا، ایسا روشن کر دیا ہے، یہ صاحبِ یوسف سیٹھی کے نام سے محدود ہیں، ایک نو مسلم خاندان کے فرد ہیں، غالباً اُن کے والد ہی نے (جو ایک بنے تھے) اسلام قبول کیا تھا اور وحییت کی تھی کہ اس نعمت کا شکریہ ہے کہ اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے، کس قدر بر محل ہے اگر کہا جائے۔

باسمِ اللہ گئے کعبہ کو ضمیمہ خانہ سے

رمضان مبارک کی چودھویں رات، مکہ معظمہ میں ہمارے قیام کی آخری رات تھی، اس رات کو ہم لوگ شیخ صاحبِ تراز کے ہاں کھانے پر مدعو تھے، یہ بہت سی حیثیتوں سے مکہ معظمہ کے خواص معززین میں بلند مقام ہیں۔ رابطہ کے نائب امین عام بھی ہیں، بڑی قابل ذکر سعادت یہ ہے کہ حرم شریف کی جدید تعمیر کا سارا کام ان ہی کی نگرانی میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے، حکومت نے اس کی کوالٹی سمجھ کر یہ عظیم ذمہ داری ان کے سپرد کی تھی، گویا ہی اس شعبہ کے مدیر ڈائریکٹر ہیں۔ اسمِ ہمسایہ شیخ صاحب ہیں، تحریک تحفیظ القرآن کے بھی مخصوص

ترین معادن ہیں۔ انھوں نے کھانے پر ہمارے ساتھ یوسف سیسی صاحب اور اُن کے رفیق کارڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کو بھی مدعو کیا تھا، اس موقع پر تحریک کی رفتار ترقی پر تفصیل سے گفتگو کا موقع ملا، اسی صحبت میں یہ معلوم ہوا کہ اب لڑکوں کے علاوہ لڑکیوں میں بھی حفظ قرآن کی یہاں کشش اُسی پنج پر شروع کر دی گئی ہے، اس کے لیے سو حافظ قرآن خواتین کی حضرات حاصل کی جا چکی ہیں اور وہ لڑکیوں کو قرآن پاک حفظ کرا رہی ہیں یہ معلوم کر کے بڑی عورت ہوئی اور دل پر چوٹ لگی کہ تلاش اور کوشش کے باوجود ایک بھی حافظ قرآن حجازی خاتون اس کام کے سلسلہ میں حاصل نہیں ہو سکیں، جو تو خواتین اب تک دستیاب نہ ہوئی ہیں اُن میں سے ایک پاکستانی ہیں اور باقی تین تھائی جادی ہیں۔ اللہ کی شان اِجابی، مہبط قرآن حجاز مقدس سے بعید ترین ملک ہے، لیکن اس بیسویں صدی میں بھی قرآن پاک کے ساتھ ایسا تعلق کہ تو میں تبارے حافظات جادی مبارک ہو جادی گو یہ امتیاز اور یہ توفیق! ادنیٰ ذالک فلیتنا هن المتنافسون ہ

بہر حال امید کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حجاز مقدس میں لڑکیوں میں حفظ قرآن کا یہ کام شروع کر لیا ہے تو انشاء اللہ تھوڑے ہی عرصہ میں سیکڑوں اور اس کے بعد ہزاروں حافظات دہاں ہو جائیں گی۔ اس عاجز نے تحریک حفظ قرآن اور ادارہ تحفۃ القرآن کا کسی قدر تفصیل سے یہ تذکرہ صرف اس امید پر بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے بندے اس سے سبق حاصل کریں۔

اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ جب ہم لوگ وسط شعبان میں مینہ منورہ پہنچے تو حضرت شیخ الحدیث وہیں مقیم تھے۔ پھر وہ شعبان کو جب حضرت مہر مغلہ آئے تو ہم لوگ بھی ساتھ ہی آئے۔ اور جب تک ہم لوگ مکہ معظمہ رہے حضرت کا قیام بھی وہیں رہا۔

الفتان کے ناظرین میں یقیناً اچھی خاصی تعداد ایسے حضرات کی ہے جن کا حق ہے کہ حضرت کے شب و روز کا جو نظام ہر سین پاک کے زمانہ قیام میں دیکھا وہ ان تک بھی ہو نچا دیا جائے، اس لیے کافی فکر و مال کے بعد چند سطریں اس بارے میں بھی لکھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یقین ہے کہ اللہ کے بہت سے بندوں کے لیے یہ تذکرہ انشاء اللہ بہت نافع ہوگا۔ اور یہ عاجز اپنی کم فصیحی اور آرام طلبی کی وجہ سے جو فائدہ لکھنؤ کے نہ اٹھا سکا، انشاء اللہ بہت سے اونیق بندے الفتان کے صفحات میں پڑھ کے اٹھائیں گے، اور پھر بکریم مجھے بھی ان کے حساب میں اجر سے نوازے گا، اور اس طرح کسی درجہ میں میری غرضی کی انشاء اللہ توفیق ہو جائیگی۔

عرض کیا جا چکا ہے کہ مدینہ طیبہ میں حضرت کا قیام مسجد نذر سے ملحق ایک مکان میں تھا۔ دن کے زیادہ تر اوقات تو نماز عشاء کے بعد تک مسجد نبوی ہی میں گزرتے تھے، لیکن رات کو بعد عشاء جب مسجد شریف کے دروازے بند ہونے کا وقت قریب آتا تھا تو حضرت نماز فجر تک کے لیے یہاں قیام گاہ پر آ جلتے۔ فوراً ہی دسترخوان لگ جاتا۔ بہت سے مخلصین و محبین اپنے اپنے گھروں سے بھی اذان و اقسام کے کھانے لاتے اور سب شریک ہوتے۔ حضرت شیخ کے کچھ کھانے تیسے کا اور دوستوں، نیاز مندوں اور دوسرے آنے جانے والے حضرات سے ملاقات اور بات چیت کا بھی دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں بس ہی ایک وقت تھا، اس لیے اچھا خاصا مجمع ہو جاتا۔

دسترخوان پر مختلف اذان و الاوان کے اتنے کھانے جمع ہو جاتے جن کا شمار بھی آسان نہ ہوتا۔ اور مان محسوس ہوتا کہ یہ افتر تعالیٰ کی طرف سے ”حسنہ دنیا“ اور ”مائدہ ربانی“ ہے۔ حضرت شیخ کا دسترخوان پر بیٹھنے کا یہ پورا وقت اور ساری فکر تو جو اس پر صرف ہوتی کہ ہر زمان اور ہر شریک دسترخوان کو حتیٰ الوسع کھانے پینے کی چیزیں پہنچ جائیں اور صحت انصاف سے بھی ہر ایک کا دل خوش کیا جائے۔ اور فرق مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہر ایک کا حتیٰ ادا کیا جائے۔ غور کرنے والا دیکھ لیتا کہ خود برائے نام کھا رہے ہیں۔ بس کوئی کوئی چیز چکھ رہے ہیں۔ صرف دوسروں ہی کو کھلا رہے ہیں۔ اور ان کا دل خوش کرنے کے لیے انتہائی بے غلغلی کے لیے خاص انازہ میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ ظریفانہ باتیں اور دلچسپ فقرے سنارہے ہیں۔ بہت سے نئے آدمیوں کے لیے یہ بات موجب حیرت ہوتی ہوگی کہ دسترخوان پر اپنے مہمانوں اور نیاز مندوں کے لیے اتنا ہنش و ہناس اور ایسی ذائقہ دہانیاں کرنے والا ہی آدمی ہے جو اس وقت کے علاوہ اپنے باقی سارے اوقات میں اور دن بھر مسجد شریف میں باطل ساکت و صامت اپنے اشغال و معمولات میں مشغول رہتا ہے۔ تھوڑی دیر کی اس دسترخوانی مجلس میں جنت کا لطف آ جاتا۔ تقریباً پون گھنٹہ اس کھانے کھلانے میں صرف ہوتا۔ اس کے بعد اذان و اقامت کے بعد آگاہی حکم پر عمل ہوتا اور مجلس ایک دم منتشر ہو جاتی۔ سب لوگ فوراً ہی اپنی اپنی جگہ کو روانہ ہو جاتے اور حضرت بجماعت لیٹ جاتے۔ تھوڑی دیر آرام فرمانے کے بعد سویرے ہی مسجد کے لیے ٹاٹھ جاتے اور اخیر شب تک اُس میں مشغول رہتے۔ فجر کا وقت قریب آنے پر اس کی تیاری فرماتے اگر دزدہ کا دن ہوتا تو صبح صادق ہونے سے پہلے چائے کی ایک پیالی پی لیتے۔ کبھی کسی خادم کے اصرار سے اس کے ساتھ ایک دچھ کھانے کی کوئی چیز بھی لے لیتے۔ در نہ چائے ہی پر اکتفا فرماتے۔ اور بس یہی سحری ہو جاتی۔ پھر اذان فجر سے پہلے مسجد شریف آ جاتے۔ نماز فجر کے بعد پھر قیام گاہ واپسی ہوتی۔ اور تقریباً ایک گھنٹہ یعنی اثنائ تک ذکر و حلقہ

ہوتا اس سے فارغ ہونے کے بعد صبح وقت اور صوماء کو چائے ناشتہ وغیرہ کرتے یا کچھ آرام کرتے لیکن حضرت
نوافل میں مشغول ہو جاتے اور قریباً دو گھنٹے میں فارغ ہوتے۔ اگر روزہ کا دن نہ ہوتا تو اس وقت صرف ایک
بیالی چائے پیتے اور عشاء تک کے لیے کھانے پینے سے بالکل فارغ ہو جاتے۔ حجازی وقت کے حساب سے
قریباً آٹھ بجے وہاں کے قریباً آٹھ بجے صبح مدرسہ شریف آ جاتے جو مسجد شریف کے بالکل برابر ہیں (یہ
اور وہاں ضروری ڈاک لکھاتے یا کسی کو تخلیہ کا وقت دیا ہوتا تو اس سے ملاقات اور بات فرماتے پھر وضو وغیرہ سے
فارغ ہو کے مسجد شریف آ جاتے اور ظہر تک اپنے اشغال و معمولات میں مشغول رہتے۔ نماز ظہر کے بعد پھر مدرسہ شریف
ہی میں تھوڑا سا آرام کے عرصے بہت پہلے مسجد شریف چلے جاتے اور اکثر دنوں میں اس وقت سے عشاء تک
سلسل مسجد شریف ہی میں اپنے معمولات میں مشغول رہتے۔

بغضتہ ۳۰۲ دنوں میں عصر کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لیے مدرسہ شریف میں تشریف لاتے اور قریباً ایک گھنٹہ
مجلس ہوتی جس میں کوئی مفید دینی و اصلاحی کتاب پڑھی جاتی اور کبھی حضرت اپنے بزرگوں کے سبق آموز واقعات
سناتے۔

مدینہ طیبہ کے قیام میں شروع میں قریباً دو مہینے تو سلسل ملا ناظرہ روزہ رہے۔ یہ دو مہینے مئی جون کے
تھے۔ اس کے بعد سے ایسا نظام تھا کہ اوسطاً مہینے کے نصف دنوں میں روزہ ہوتا تھا اور نصف دنوں میں روزہ
نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا۔ روزہ نہ ہونے کے دن بھی صبح صرف چاشت کے وقت ایک
بیالی چائے پیتے تھے پھر جس دن روزہ ہوتا تھا صرف ایک کھجور سے انظار کر کے عشاء تک ادراہن اور اپنے
معمولات میں مشغول رہتے عشاء کے بعد ہی احباب و رفقاء کے ساتھ دسترخوان پر کچھ کھاتے۔

یہ نظام یا پروگرام تو مدینہ منورہ کے زمانہ قیام میں دیکھا۔ مکہ معظمہ میں آکر رمضان مبارک میں اس
پر یہ اضافہ ہو گیا کہ روزانہ رات کو حرم شریف میں تراویح ختم ہونے کے بعد ”تسبیح“ یا ”حزرانہ“ یا ”حاکمہ کا حاکم
بانہ“ سے آکر طواف اور سعی کرتے اور صبح کرتے۔ اس کے بعد فجر تک کے لیے مسجد میں مشغول ہو جاتے
اور صبح میں بس ایک بیالی چائے پی کے یا کسی خادم کے اصرار سے اس کے ساتھ ایک آدھ چمچ کوئی چیز لے کر
فجر کی گار کے لیے حرم شریف آ جاتے فجر کے بعد قیام گاہ (مدرسہ صوفیہ) آکر تھوڑا سا آرام کر کے پھر چاشت کے
نوافل میں اور پھر اس کے بعد ملاقات وغیرہ اپنے معمولات میں اگلی فجر تک کے لیے مشغول ہو جاتے یعنی رمضان
مبارک میں آرام رات کو کبھی بالکل نہیں بلکہ صرف فجر کے بعد سے چاشت کے وقت تک بس دو ڈھائی گھنٹہ

اس کے علاوہ دن رات میں کسی وقت نینا بھی نہیں — پھر رمضان میں بھی روزانہ شریک کجھورے اظہار کر کے نوافل میں عشا تک مشغول رہتے۔

یہ سب کچھ ضعف و نفاذاتی کی اس حالت میں ہے کہ برسوں سے یہ کیفیت ہے کہ دو آدمیوں کے سہاگے کے بغیر نہ کھڑے سے بیٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھے سے کھڑے ہو سکتے ہیں نہ دو قدم چل سکتے ہیں لیکن جیسا کہ اوپر تفصیل سے ذکر کیا جا چکا دن رات کے ۲۴ گھنٹے میں مشکل سے ۲-۳ گھنٹے آرام اور سونے کے تسلی کر کے باقی سارے وقت اپنے اشغال و معمولات میں اس انہماک اور تندی سے مشغول رہتے ہیں کہ غور سے دیکھنے والا سوچنے لگے کہ یہ بندہ گوشت پوست سے بنا ہوا آدمی ہے یا لوہے سے بنی ہوئی کوئی مخلوق۔

الحمد للہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے نونے اب بھی موجود ہیں۔ بلاشبہ ہماری اس دنیا میں ایسے بندگان خدا کا وجود آپ کی اور آپ کے لائے ہوئے دین حق کی صداقت کی نشانیوں میں سے ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ نظام زندگی ایسا نہیں ہے جس کی سبب تقلید کہ سکیں یا جس کی سبب کو دعوت دی جائے۔ اگر اس سے سبق نہ لینا بڑی غرہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم جیسے آرام طلبوں اور عیش کو شوق میں لے کر عبت حاصل کرنے کی توفیق دے۔

ناظرین کرام کو یاد ہو گا کہ چند مہینے پہلے راقم مسطور نے الفتان کے صفحات میں الجہد کی علالت کا ذکر کر کے دعائے صحت کی درخواست کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اُن کی علالت کا وہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اس درمیان میں حالت کبھی کچھ بہتر اور کسی حد تک قابل اطمینان رہا۔ اور کبھی اس کے برعکس اور زیادہ تقسیم ہو گئی۔ شروع ستمبر (آخر رجب) میں رابطہ کے اجلاس کا وقت قریب آیا تو ان کی حالت کچھ غنیمت چل رہی تھی اسی لیے میں سفر کا فیصلہ کر سکا۔ اور نیت کر کے روانہ ہوا کہ اگر کیفیت ایسی ہی رہی تو انشاء اللہ رمضان مبارک وہیں گراؤں گے۔ واپسی ہوگی۔ شروع میں یہی اطلاع ملتی رہی کہ مرض میں کوئی زیادتی نہیں ہے۔ حالت ایسی ہی چل رہی ہے۔ اس لیے رابطہ کے اجلاس کے خاتمہ کے بعد میں مدینہ طیبہ چلا گیا اور دو ہفتے وہاں قیام کیا۔ وہیں یہ نظام بنایا کہ اگر جلدی ہوگی کی مجبوراً نہ ہوئی تو انشاء اللہ حضرت شیخ الحدیث کے پردگراؤں کے مطابق رمضان مبارک کا پہلا عشرہ پا کچھ مزید کہ منظر میں گزراؤں گے حضرت کے ساتھ ہی پھر مدینہ طیبہ آجائیں گے لیکن کہ منظر واپس آکر میرے استغفار کی تائید کے جواب میں ہر رمضان کو تاملات میں الجہد کی حالت کے جیسی نظر جلدی واپس کا مشورہ دیا گیا تھا بیچناچہ

دایمی کا فیصلہ کر لینا پڑا۔ رفیق محترم مولانا علی میاں کو بھی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے کاموں سے دستبرداشت
 ایک لکھنؤ پہنچ جانا تھا۔ چنانچہ ہم دونوں رمضان مبارک کے صرت ۱۲ دن کہ منقطع میں گزار کے ۱۵ دین کی صبح
 جدہ سے روانہ ہو کر اسی دن بمبئی آ گئے۔ یہ دو شنبہ کا دن تھا اور ہمارا ۱۵ دن روزہ تھا لیکن بمبئی میں بلکہ
 سارے ہندوستان میں اس دن رمضان مبارک کی تیرہویں تاریخ اور تیرہواں روزہ تھا تو اس بنا پر رمضان
 کے آخری منگل کو جب یہاں ۱۸ دن روزہ تھا تو ہمارا تیسواں تھا۔ بڑھ کر ہم نے ۱۲ دن روزہ رکھا۔ اگر
 ہندوستان کے بہت سے دوسرے شہروں کی طرح لکھنؤ میں بھی ۲۰ کی رویت ثابت نہ ہوئی ہوتی تو ہم کو
 بتیوں اور روزہ بھی رکھنا پڑتا کیونکہ قرائن مجید نے پورے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ پس جس ملک
 میں ہم ہوں جب تک وہاں رمضان رہے گا ہم پر روزہ فرض ہوگا۔ اور جس دن شوال کی پہلی تاریخ ہوگی پھر
 لیے روزہ رکھنا جائز ہوگا۔ اب خواہ روزے اس رکھنے پر ۱۲ یا ۱۳ یا بعض صورتوں میں صرت ۱۸ یا ۲۰
 یہ ان مسائل میں سے ہے جن کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن نئے حالات میں وہ واقعات بن کر
 سامنے آ گئے ہیں۔ ہمارے فقہ کی عام کتابوں میں اصل مذہب اسی کو قرار دیا گیا ہے اور اسی کو نفی بہ لکھا
 جاتا رہا ہے کہ رویت ہلال کے بارے میں اختلاف مطاع معتبر نہیں۔ اور مشرق یا مغرب میں کہیں بھی رویت ہو جائے
 تو سب پر اس کے مطابق عمل لازم ہوگا۔ لیکن اب یہ بات ایک واقعہ بن کر سامنے آ گئی ہے کہ حقیقت اس
 کے خلاف ہے۔ اور بعد مضافت اور اختلاف مطاع کی وجہ سے رویت میں ۲۰ دن کا بلکہ اس سے زیادہ کا بھی
 فرق ہو سکتا ہے بلکہ ہونا لازم ہے۔

یہ صرت ایک مثال ہے۔ ورنہ ایسے بہت سے مسائل ہیں جن کے بارے میں نئے حالات اور نئے
 اکتشافات اور معلومات نے از سر نو غور و فکر اور نئے فیصلوں کی ضرورت پیدا کر دی ہے۔ فقہ اسلامی کی تاریخ
 میں ایسی مثالوں کی کمی نہیں ہے کہ نئے حالات اور معلومات سامنے آنے پر فقہاء نے نئے سرب سے غور و فکر
 کیا اور نئے فیصلے کیے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے اس جہد کے علماء و شریعت کو اس ذمہ داری کے ادا کرنے کی توفیق دے۔

آپ حج کیسے کریں؟

حج کے موضوع پر اردو میں بیشمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن یہ کتاب جو دراصل مولانا انصاری اور مولانا ابوالحسن علی ندوی کی مشترک تالیف ہے اپنی اس خصوصیت میں اب بھی ممتاز اور منفرد ہے کہ یہ بہت آسان اور دلنشین آغاز میں حج کا طریقہ اور اسکے احکام و مسائل بھی بتاتی ہے اور وہ ذوق و شوق اور جذبہ عشق بھی پیدا کرتی ہے جو حج و زیارت کی حمان ہو۔

اگر کے جن بندوں نے اس کتاب کو لے کر اور اس کی رہنمائی میں حج کیا ہے ان کا بیان ہو کہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ماہر اور مخلص معلم اور صاحب دل و مرشد اعلیٰ کی طرح کم سنوں اور عاشقانہ حج کر رہا ہو۔ آخر میں شوق انگیز اور وجد آور نظمیں بھی شامل ہیں۔ قیمت جلد ..... صرت ۲/۰

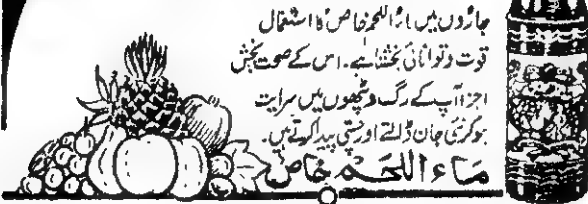
آسان حج یہ آسان زبان میں "آپ حج کیسے کریں" کا خلاصہ ہے۔ یکم تعلیم یافتہ حضرات کے لیے بہترین معلم و رہنما ہے۔ جیسا سائز، آفٹ کی طباعت ..... قیمت ۲/۰

قریباً دو سو سال پہلے کا قابل دید سفر نامہ حج

مراد آباد کے ایک درویش شہسخت عالم دین اور رئیس مولانا شاہ رفیع الدین صاحب نے جو حضرت شاہ ولی اللہ کے شاگرد تھے ۱۲۰۱ھ میں سفر حج کیا تھا، ان کا یہ سفر دو سال میں پورا ہوا تھا، انھوں نے فارسی زبان میں تفصیل سے یہ سفر لکھی تھی ادارہ الفرقان نے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا تھا جو اب علم اور ادب اپنے حق کے لیے خاص تحفہ ہے۔ قیمت ۲/۰

ملنے کا پتہ: مکتب خانہ الفرقان، پتھر پور روڈ، لکھنؤ

صحت کا توازن ...

غذائیت اور توانائی سے بھرپور بہترین طماک

دواخانہ طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

قرآن آپسے کیا کہتا ہے؟

ایک لکھتے۔ مولانا محمد مظہر عثمانی

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے، لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے جیسا تک کہ اس کو کلامِ الہی ماننے والی اہمت کی غالب اثریت بھی اس سے بیکار ہے

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- جس میں جنوابع تحت تعلیم قرآنی آیات کو نہایت روش و روشنیات کی طرح کیا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو جدید کا بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- یہ اصل ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجاز بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

نہایت اہم کتاب، ۱۰۰ صفحات، جلد نگر و چش، قیمت ۵ روپے

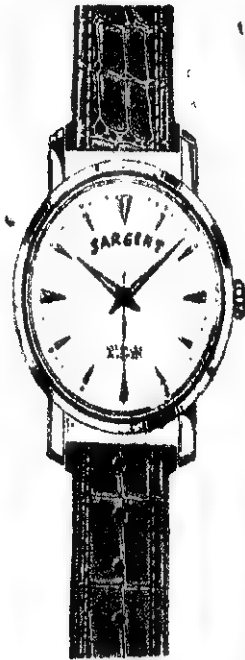
افتن لکھنؤ

Regd. No. L-359

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow.

VOL 37 NO. 9

DECEMBER. 1969

مکتہ المکرمہ و مدنیۃ المنورہ میں

راج دربارت کے لئے برب خدا
آپ کو لاسے اور گھڑی کی ضرورت

محسوس ہو تو پاک محل کے

کسی بھی شوروم میں تشریف لا کر ہم

قسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بار حمایت خرید فرمائیں۔ اپنے آئیڈل دوست احباب کو پتہ نوٹ کر واریں

پاک محل - المکتہ المکرمہ

افسانہ

۹/۲ - ۱۳۸۱

محمد نجیب

عقیدۃ الخیرین

پشکوان کے عسمدہ تیلوں میں گپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں براڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰۰۱ اور ۵۰۵ کلو

عسمدہ ونا پتی
۳۰۲۰ اور ۱۶۵ کلو

ستلولا، تیل کا تیل
۳۰۲ اور ۵۰۵ کلو

عسمدہ خاص ناریل کا تیل
۳۰۲ اور ۵۰۵ کلو

کوکو جبار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰۲ اور ۵۰۵ کلو

امی سلاڈ تیل

۳۰۲ اور ۵۰۵ کلو

عسمدہ مرسلہ بمبئی ۸

مَا لَمْ يَجِدْ
غیر ملاکت سے
۵ اشٹنگ
ہوائی ڈاک کے لیے مزید
موصول ڈاک کا اخاذ

دفتر افستان

اس شمارہ کی قیمت — ایک روپیہ

مَا لَمْ يَجِدْ
ہندوستان سے ۷/۵۰
پاکستان سے ۷/۵۰
شمارہ
ہندوستان سے ۴/-
پاکستان سے ۴/-

جلد ۲۷ اہت ماہ شوال ذیقعد ۱۳۸۹ھ مطابق جنوری و فروری ۱۹۷۰ء شمارہ ۱۱

نمبر شمار	مضامین	مضامین مختار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	عقیق الرحمن منجلی	۲
۲	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی	۵
۳	ارشادِ حکیم الامت حضرت تھانویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۲۷
۴	حضرت عمرؓ کی شخصیت سازی	مولانا محمد تقی امینی	۴۱
۵	تفسیر فطرت یا علم و عشق	قاضی محمد عدیل عباسی	۵۸
۶	حضرت مولانا عبداللہ المومنین دیوبندیؒ	مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی	۷۰
۷	دو باتوں کی وضاحت	مولانا محمد منظور نعمانی	۷۷

اگر اس دائرہ میں ○ سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی دہ خیرادری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں۔ یا خیرادری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ فروری ۱۹۷۰ء تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بعینہ دی گئی ارسال ہوگا۔ پاکستان کے خیرادریہ۔ اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا، بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں۔

نمبر خیرادری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کو پنا پنا منبر خیرادری ضرور لکھ دیا جائے۔
تالیف اشاعت :- الفرقان ہرگز بڑی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر تالیف یا اشاعت کی صاحب کو ذلے
تذوق مطلع کریں، اسکی اطلاع ہر تالیف یا اشاعت کی آجائی جاتی ہے۔ اس کے بعد رسالہ بھیجے گا، ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر افستان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پروفراٹر، تقویر پریس میں، چھپو اگر دفتر افستان، کچھری روڈ، لکھنؤ سے شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

عَلَيْكَ الرَّحْمٰنِ سُبْحٰنَہٗ

چاند کے سفرِ جہیں چاند کا فاع بھی کہا جاتا ہے، اپنے ساتھ وہاں کے خاک پتھر کی جو سوغات لائے ہیں اُس کی جانچ پڑتال کے بعد سائنسدان اس نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں کہ انھوں نے چاند کے متعلق جو یہ نظریہ قائم کر رکھا تھا کہ یہ نہ لٹکا ہوا جو زمین سے ٹوٹ کر کسی وقت الگ ہو گیا تھا۔ یہ صحیح نہیں کیونکہ وہاں کی چٹانوں کے نمونوں میں یہاں کی چٹانوں سے شائبہ نہیں ہے۔

چاند کے متعلق سائنس دانوں کا یہ نظریہ اُن نظریات کی ایک کڑی تھی جن سے کائنات کے مختلف اجزاء کے وجود میں آنے اور موجودہ حالت تک پہنچنے کی توجیہ کی جاتی ہے۔ جس طرح یہ نظریہ کہ چاند ہماری زمین ہی سے ٹوٹ کر الگ ہو جانے والا ایک ٹکڑا ہے، محض تخمین پر مبنی تھا، بالکل یہی حال اس سلسلہ کے دوسرے نظریات کا بھی ہے جنہوں نے ہمیں کہ وہ سب کے سب غلط ہوں مگر قطعیت کے ساتھ کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں سمجھا جاسکتا کہ وہ دائرہ کے جن مطابق ہے۔ کائنات کے وجود میں آنے اور اُس کے مختلف اجزاء کے اپنی موجودہ حالت تک پہنچنے کا تصور جو سائنسدان پیش کرتے ہیں وہ مختصر طور پر یہ ہو کہ

کائنات کا ابتدائی مادہ ایک خاص قسم کی شے میں تھیں جو آپ سے آپ انھما میں متحرک تھیں۔ ایک عرصہ کے بعد ان متحرک شے میں آپ سے آپ جا بجا گہری پگھلی ہوئی تھیں اور مفتی قسم کے برقی احاد (waves) کی شکل میں تھیں جنھیں الٹرا وائٹ اور پرتان کہا جاتا ہے۔ پھر یہ برقی احاد اپنی باہمی کشش سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گھومتے پھرتے گرد ہوں کی شکل اختیار کر گئے جنھیں ہم سالمات کہتے ہیں۔ یہ سالمات اپنے الیکٹرون اور پروٹون کی تعداد و ترتیب کے لحاظ سے چورائے مختلف قسموں کے تھے۔ ان میں سے ہر نمونے کے سالمات آپس میں مل کر گھمناؤ خاصہ کے ذرات بن گئے۔ یہ ذرات شروع میں دھوئیں یا گیس کے ایک بھٹ بڑے گھومتے ہوئے بادل کی شکل میں تھے۔ یہ بادل چونکہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی اندرونی کشش ثقل اسے سالم نہیں رکھ سکتی تھی اس لئے وہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اور پھر ہر ٹکڑا اپنے محور کے گرد گھومتے لگا۔ ابتدا میں ہر ٹکڑے کی وجہ سے نیوکلےئس (NEUTRON) کہا جاتا ہے، شکل گول تھی اور اس کی محوری حرکت کی رفتار بھی کم تھی لیکن اندرونی طور پر اُس کے اجزاء اپنے ایک بلند درجہ حرارت کی وجہ سے نہایت زور کے ساتھ ایک غیر منظم حرکت کر رہے تھے جس کی وجہ سے اُن سے روشنی اور حرارت نکل کر فضا میں پھیل رہی تھی۔ روشنی اور حرارت کے اخراج نے ان اجزاء میں سکڑاؤ پیدا کیا اور وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہو کر اور زیادہ تیز

سے گردش کرنے لگے گردش کی تیزی سے ان میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی، اور اس ٹوٹ پھوٹ نے ہر نبولے ستاروں کے ایک سلسلہ کو جنم دیا۔ ہمارے سورج اسی طرح ایک نبولے سے نکلا ہوا ستارہ ہے۔ اس سورج کا کتبہ قبیلہ جسے ہم نظام شمسی کہتے ہیں کس طرح وجود میں آیا؟ اس کے متعلق سائنس کتنی کئی وقت سورج کے پاس سے ایک اور بڑے ستارے کا گزر ہوا جس کی کشش ثقل سے سورج کے کئی کئی بڑے گوتے ٹوٹ کر اس سے الگ ہو گئے۔ یہی اُس کے سیارے ہیں۔ ان سیاروں میں سے بعض اتنے چھوٹے تھے کہ آسانی سے ٹھنڈے ہو گئے۔ اور پھر ادلا سیال مادہ کی شکل اختیار کر کے بعد میں ٹھوس ہوتے گئے۔ سورج کے اسی قسم کے چھوٹے سیاروں میں سے ایک ہمارے زمین ہے۔ بعض وقت ایسے سیارے بھی جب سیال حالت میں پہنچے ہیں تو ان کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ اس سیارے کے چاند کی شکل میں اس کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ ہمارے زمین کا یہ چاند بھی اسی طرح کسی وقت اس سے الگ ہوا تھا۔

یہ ہے کائنات سے متعلق سائنس دانوں کا نظریہ اور یہ جس طرح از ادل تا آخر ظن دینی اور غرضاتِ مرکب ہے وہ ذرا بھی مخفی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چاند کو جب ظن دینی کے بجائے سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا تو اصل حقیقت اُس سے بالکل مختلف نظر آنے لگی جو اب تک سمجھی گئی تھی۔ یہ کائنات کے اُس بزرگ سے متعلق نظریہ کا حالیہ نکلا جو درمیانہ اجزاء کے مقابلے میں ہم سے قریب ترین جزو ہے، تو ان اجزاء سے متعلق نظریے کہنے قابلِ اعتماد ہوں گے جن کی زمین سے دوری چاند کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ تو پھر کئی وجودات سے متعلق نظریوں کا معاملہ ہے۔ لیکن ان موجودات کی وہ شکلیں اور وہ حالتیں جو سائنس دان بتاتے ہیں کہ اربوں کھربوں سال پہلے کبھی تھیں۔ ذرا اُن کے ارے میں سوچیے کہ کتنا اور کتنا کم اعتماد اُن کے متعلق سامعین کو کے بیانات پر کیا جاسکتا ہے؟ سوال کسی نظریہ کے غلط نکل جانے کے بعد کا نہیں ہے۔ اُن نظریوں میں سے کوئی نظریہ غلط ثابت ہو یا نہ ہو سوال اعتماد و یقین کی بنیاد کا ہو کہ ان بیانات میں آخر وہ کون سی چیز جو اعتماد کو دعوت دینے اور یقین پیدا کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ مگر آج کا انسان کس قدر اطمینان قلب کے ساتھ ان بیانات پر ایمان لاتا اور اُن کو حقائق کی کسی راقی تفسیر سمجھتا ہے کس قدر بھروسہ کے ساتھ وہ اب تک اس کا قائل رہا کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں اسی سے الگ ہو جانے والا ایک ٹکڑا یہ چاند ہے! اور کس بھروسہ کے ساتھ وہ کہہ بھی اس کا قائل ہے کہ یہ زمین سورج سے ٹوٹا ہوا ایک گولہ ہے۔ حالانکہ سائنس دانوں نے کبھی نہیں کہا وہ جس نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ وہ حقیقت کے باب میں حریف آخر ہے اس کے برعکس اس کائنات سے متعلق کچھ خبریں اُن شخصیتوں نے دی ہیں جنہیں پیغمبر کہا جاتا ہے

لے قرآن اور علم جدید۔ از ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم، سے اعتماد کے ساتھ

یہ وہ ہیں کہ بغیر کسی مقدم کی تاثیر سے دنیا میں صدق و دیانت کا چلن ہوا۔ جن کی زندگی کا سب سے بڑا صفت یہی صداقت کشی اور صداقت پرستی تھا۔ جنہوں نے صدق و صفا کو اپنے اپنے زمانہ کے لوگوں کی زندگی بنانے کی خاطر وہ دکھ اٹھائے کہ کسی دوسرے کے حصے میں وہ کیوں آئے ہوں گے۔ اِنَّكَ اَلْبَتَّاسُ بَلَاءُ الْاَلْبَتَّاسِ یہ وہ ہیں کہ جن کی سچائی اور پاکیزگی پر حجت لانے کی جرأت کبھی ان کے دشمنوں کو بھی نہیں ہوئی۔ اور اگر کسی بد نصیب کے حصہ میں یہ جرأت بھی آج بھی گئی تو خود اس کی رسوائی کے سوا اور کسی کام کی نہ ہو پائی۔

اپنے اس محمود و صفتِ صداقت کے ساتھ یہ شخصیتیں اس کائنات کے آغاز و انجام اور دیرمائی و عداوت سے متعلق کچھ باتیں لوگوں کو انتہائی قطعیت کے ساتھ بتاتی ہیں اور اس ذاتِ جبریا کی طرف سے وحی کہہ کر بتاتی ہیں جب کہ نام پر وہ داعی تھے کہ لوگ صداقت و دیانت اختیار کریں۔ اور کیسے سراپا خلوص داعی کی دنیا کی کوئی دوسری دعوت اپنے لیے اپنے داعی کے ایسے صدق و خلوص کا ثبوت نہیں ہم پہنچا سکتی۔ کیا اس کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے کہ اس وصف کے لوگ اپنے خدا کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیں گے جس کے متعلق انھیں شرحِ صدر نہ ہو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور بالکل اسی طرح ہے جس طرح وہ بیان کرنے جا رہے ہیں؟ ان کے تو قریبیت کہ وہ لوگوں کا حال بھی یہ تھا کہ جب خدا کی کٹا کی کسی آیت کا مطلب ان سے پوچھا جاتا جس کے متعلق انھیں حق یقین نہ ہوتا کہ کیا مطلب ہے تو یہ کہہ کر معذرت کر دیتے تھے کہ اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں جس کے بارے میں دُشوک کے ساتھ نہیں جانتا تو کس آسمان کے نیچے اور کس زمین کے اوپر مجھے ٹھکانا ملے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی بات سے زیادہ دنیا کے کسی آدمی کی بات اس کی سختی نہیں کہ اُس پر شرحِ صدر کے ساتھ ایمان لایا جائے اور اُن کے ذریعے جو کچھ معلوم ہو گیا ہے اس پر خیر کیا جائے کہ اتنا کچھ یقینی علم بھی ہمارے پاس جو کچھ کیا قیامت ہے کہ اوروں اور خود ان پیغمبروں کے کتنے ہی ماننے والے آج کی فضا سے ایسے مرعوب ہو گئے ہیں کہ انھیں ان پیغمبروں کی کتنی ہی باتوں کو زبان پر لانے ہوئے شرم آتی ہو اور اس کے برعکس جو سائنسدانوں کی زبان سے نکل جائے وہ بھی تامل اور غلبہ کے بغیر اور دل کے ساتھ اُن کی زبانوں پر بھی جاری ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کی بات کو بغیر کسی عقلی وجہ یا دلیل کے غلط سمجھنا ضروری نہیں مگر ان کی جو بات صحیح معلوم ہوتی ہو اس کے لیے پیدا ہونے والے شرحِ صدر سے کہیں زیادہ شرحِ صدر پیغمبر کی بات کے لیے اگر دل میں پیدا نہیں ہوتا تو پھر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اُس کا ایمان کہاں تک قابلِ اطمینان ہو؟

شوال اور ذی قعدہ کا یہ مشترکہ شمارہ صرف ۱۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ ایک ماہ کی ہدایت

یہ اشاعت میں اس سے زیادہ ضخیم شمارہ ممکن نہ تھا۔ اُحد نے چاہا تو آئندہ شمارہ میں کچھ صفحات زیادہ کر کے اس کمی کی ممکن تلافی کی جائے گی۔ مرتب

کتاب المعاشرة والمعاملات

معارف الحديث
(مُسَلَّل)

اولاد کے بارہ میں باپ کی ذمہ داریاں

[اس سلسلہ میں چند عزائمات کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سے پہلی قسطوں میں پیش کی جا چکی ہیں۔ اس کے آگے ناظرین کرام آج کی صحبت میں ملاحظہ کریں۔]

نکاح اور شادی کی ذمہ داری:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی یہ بھی ذمہ داری بتلائی ہے کہ جب بچہ یا بچی نکاح کے قابل ہو جائے تو اس کے نکاح کا بندوبست کیا جائے اور تاکید فرمائی ہے کہ اس میں غفلت نہ برتی جائے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلَدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيَحْنِ اسْمَهُ وَادَّبَهُ فَإِذَا بَلَغَ وَلَمْ يَزُوجْهُ فَأَصَابَ إِمَّا هَاتِمًا إِمَّا هُنْمًا عَلَى أَبِيهِ

رواہ ابویہقی فی شعب الایمان

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد سے، تو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو اچھی تربیت دے اور سلیقہ سکھائے

پھر جب وہ سن بلوغ کو پہنچے تو اس کے نکاح کا بندوبست کرے اگر (اُس نے اس میں کوتاہی کی اور شادی کی عمر کو پہنچ جانے پر بھی اپنی غفلت اور بے پرواہی سے) اسکی شادی کا بندوبست نہیں کیا اور وہ اس کی دہ سے حرام میں مبتلا ہو گیا تو اس کا باپ اس گناہ کا ذمہ دار ہو گا۔
(شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) اس حدیث میں اولاد کے قابل شادی ہو جانے پر ان کے نکاح اور شادی کے بندوبست کو بھی باپ کا فریضہ بترا دیا گیا ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے معاشرہ میں اس بارہ میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، بس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کی تقلید میں نکاح شادی کو بھی بھاری اور بھل بنا لیا ہے اور اُن کے رسم و رواج کی پیرائی اپنے پاؤں میں ڈال لی ہیں اگر ہم اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کی پیروی کریں اور نکاح شادی اس طرح کرنے لگیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اور اپنی صاحبزادیوں کے نکاح کیے تھے تو یہ کام اتنا آسان پھلکا ہو جاتا جتنا ایک مسلمان کے لیے جمعہ کی نماز ادا کرنا، اور پھر اس نکاح اور شادی میں وہ برکتیں ہوں جن سے ہم بالکل محروم ہو گئے ہیں۔

ماں باپ کے حقوق اولاد پر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ماں باپ پر اولاد کے حقوق اور اس سلسلہ کی اُن کی ذمہ داریاں بیان فرمائیں اسی طرح اولاد پر ماں باپ کے حقوق اور اس سلسلہ کے اُن کے فرائض بھی بتلائے، بلکہ اس کو آپ نے اپنی تعلیم و تلقین میں جزو ایمان کا درجہ دیا۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل کیا ہوا صحیفہ ہدایت ہے اس میں ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کے ساتھ ساتھ اس طرح دیا گیا ہے جس سے علوم ہوئے کہ انسانوں کے اعمال میں خدا کی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت اور راحت رسائی کا درجہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا گیا ہے

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِلَٰهًا
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِلَٰهًا
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِلَٰهًا
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِلَٰهًا
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِلَٰهًا
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِلَٰهًا
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِلَٰهًا
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِلَٰهًا
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِلَٰهًا
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِلَٰهًا

اور تمھارے رب کا قطعی حکم ہے کہ معرفت
اسی کی عبادت اور پرستش کرو، اور ان

(نبی اسرائیل - ع ۲)

باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ اور ان

کی خدمت کرو!

اور دوسری جگہ سورہ لقمان میں ماں باپ کا حق بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا گیا ہے اگر بالفرض کسی کے ماں باپ کا فرد شرک ہوں اور اولاد کو بھی کفر و شرک کے لیے مجبور کریں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کے کہنے سے کفر و شرک تو نہ کرے لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کی خدمت بھی کرتی رہے۔
 (وَأَن جَاهِدَ الْإِسْلَامَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) — لقمان ع ۷

آگے درج ہونے والی حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق اور ان سے متعلق اولاد کے فرائض کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ دراصل قرآن مجید کی ان آیات ہی کی تشریح و تفسیر ہے۔

ماں باپ اولاد کی جنت اور دوزخ میں :-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ — رواہ ابی ماجہ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت! اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ (مسند ابن ماجہ)

مطلب یہ ہے کہ اگر تم ماں باپ کی فرمانبرداری و خدمت کرو گے اور ان کو رضی رکھو گے (تشریح) تو جنت والو گے اور اس کے برعکس اگر ان کی نافرمانی اور ایذا رسانی کر کے انھیں ناراض کرو گے اور ان کا دل دکھاؤ گے تو پھر تمہارا ٹھکانا دوزخ میں ہوگا۔

اللہ کی رضا والدین کی رضامندی سے وابستہ ہے :-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَضِيَ الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدِ وَتَخَطَّى الرَّبُّ فِي تَخَطَّى الْوَالِدِ۔

رواہ الرزقی

حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ (جامع ترمذی)

حدیث کا مطلب اور مدعا یہ ہے کہ جو اپنے مالک و مولاکو راضی کرنا چاہے وہ اپنے (تشریح) والد کو راضی اور خوش رکھے، اللہ کی رضا حاصل ہونے کے لیے والد کی رضا جوئی شرط ہے اور والد کی ناراضی کا لازمی نتیجہ اللہ کی ناراضی ہے لہذا جو کوئی والد کو ناراض کرے گا وہ رضاۃ الہی کی دولت سے محروم ہے گا۔

اس حدیث میں والد کا لفظ آیا ہے جو عربی زبان میں باپ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ (ماں کے لیے والدہ کا لفظ بولا جاتا ہے)۔ اس بنا پر اس حدیث میں ماں کا ذکر مراحۃ نہیں آیا ہے۔ لیکن چونکہ دوسری احادیث میں جو عنقریب مرقع ہوں گی ماں کا درجہ باپ سے بھی بلند اور بالاتر بتایا گیا ہے اس لیے ماں کی خوشی اور ناخوشی کی بھی وہی اہمیت ہوگی اور اس کا بھی وہی درجہ ہوگا جو اس حدیث میں باپ کی رضا مندی اور ناراضی کا بتایا گیا ہے۔

ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ بِحَسَنِ صَعْمَانِي قَالَ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں، میں پھر تمہاری ماں، میں پھر تمہاری ماں، میں پھر تمہاری ماں، اُنکے بعد تمہارے باپ کا حق ہے، اُس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، پھر جو ان کے

(صحیح بخاری و مسلم)

بعد از دیکھی رشتہ دار ہوں۔

(تشریح) حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت میں سوال کرنے والے معافی کا نام مذکور نہیں ہے۔ لیکن جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہزبن حکیم بن معاویہ قشیری سے روایت کیا گیا ہے کہ میرے دادا معاویہ بن حیدہ قشیری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ مَن اَبْر؟ (مجھے کس کی خدمت اور کس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے؟) یعنی اس بارہ میں سب سے زیادہ اور سب سے مقدم حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ”اُمَّتُكَ“ (تمہاری ماں کا) انہوں نے پوچھا ”ثُمَّ مَنْ؟“ (پھر کس کا حق ہے) آپ نے پھر فرمایا ”اُمَّتُكَ“ (تمہاری ماں کا) انہوں نے پھر پوچھا ”ثُمَّ مَنْ؟“ (اس کے بعد کس کا حق ہے) آپ نے پھر فرمایا ”اُمَّتُكَ“ انہوں نے اس کے بعد پھر پوچھا ”ثُمَّ مَنْ؟“ (پھر ماں کے بعد کس کا حق ہے) تو چوتھی دفعہ میں آپ نے فرمایا ”اَبَاكَ“ ثُمَّ الْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ ”یعنی ماں کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے۔ اس کے بعد مدد بہ بدرجہ اول قربت اور رشتہ داروں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔

ان دونوں حدیثوں کا مضمون بلکہ سوال جواب کے الفاظ بھی قریب قریب یکساں ہیں اس لیے اس کا بہت امکان ہے کہ صحیحین کی حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہر شخص کے سوال کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی معاویہ بن حیدہ قشیری ہوں جن کی حدیث ان کے پوتے ہزبن حکیم سے امام ترمذی اور امام ابوداؤد نے روایت کی ہے۔

ان دونوں حدیثوں کا صریح مدعا یہ ہے کہ خدمت اور حسن سلوک کے بارہ میں ماں کا حق باپ سے زیادہ اور مقدم ہے۔ قرآن مجید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ کہی جگہ اس میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کے ساتھ خاص طور سے ماں کی اُن تکلیفوں اور مصیبتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جو حمل اور ولادت میں اور پھر دودھ پلانے اور پالنے میں خصوصیت کے ساتھ ماں کو اٹھانی پڑتی ہیں۔

بڑھے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی کرنے والے بد بخت اور محروم:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ

وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَوْ أَحَدًا مَّا تَمَّ لَعَبْدٍ خَلَّ الْجَنَّةَ — رواہ مسلم
 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ
 آدمی ذلیل ہو، وہ خوار ہو، وہ رسوا ہو اگر میں کیا گیا رسول اللہ کون! (یعنی کس کے بارے
 میں یہ ارشاد فرمایا ہمارے لیے ہے) آپ نے فرمایا وہ بے نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں
 سے کسی ایک ہی کو بڑھا پائے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش
 کر کے جنت پہنچ نہ کرے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) ماں باپ تمھاری جنت اور تمھاری دوزخ ہیں یعنی ماں باپ کی خدمت اور راحت رسانی
 جنت حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے اور اس کے برعکس ان کی نافرمانی اور ایذا رسانی آدمی کو دوزخ
 بنادیتی ہے، پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ماں باپ بڑھا پائے کی عمر کو پہنچ کے ازکار رفتہ ہو جائیں تو اس
 وقت وہ خدمت اور راحت رسانی کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں اور اس حالت میں ان کی خدمت
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب اور مقبول عمل اور جنت تک پہنچنے کا سیدھا ذریعہ ہے۔
 پس اللہ تعالیٰ جس بندہ کو اس کا موقع میسر فرمائے اور وہ ماں باپ کا یا دونوں میں سے
 کسی ایک ہی کو بڑھا پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت تک نہ پہنچ سکے بلاشبہ وہ بڑا
 بے نصیب اور محروم ہے۔ اور ایسوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے کہ وہ
 نامراد ہوں، ذلیل و خوار ہوں، رسوا ہوں۔

ماں باپ کی خدمت بعض حالات میں ہجرت اور جہاد سے بھی مقدم:-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجَاهِدْ، قَالَ أَلَاكَ أَبْوَابُ
 قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَيْنَمَا فَجَاهِدُ — رواہ ابوداؤد

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد میں

جانا چاہتا ہوں، آپ نے پوچھا کیا تھا اے ماں باپ ہیں؟ اُس نے کہا ہاں میں، آپ نے فرمایا تو پھر اُن کی خدمت اور راحت رسانی میں جہاد جہد کرو۔ (یہی تمہارا جہاد ہے)

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات منکشف ہو گئی تھی یا کسی وجہ سے اس کے بارہ میں شبہ ہو گیا تھا کہ اس آدمی کے ماں باپ اس کی خدمت کے محتاج ہیں اور یہ ان کو چھوڑ کے اُن کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے آگیا ہے اس لیے آپ نے اُس کو یہ حکم دیا کہ وہ گھر واپس جا کر ماں باپ کی خدمت کرے کیونکہ ایسی حالت میں اس کے لیے ماں باپ کی خدمت مقدم ہو۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہو گا کہ جس کسی کے ماں باپ ہوں وہ جہاد اور دین کی کسی خدمت کے لیے کبھی گھر سے باہر نہ نکلے اور صرف وہی لوگ جہاد میں اور دین کی خدمت میں لگیں جن کے ماں باپ نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جہاد کرتے تھے اُن میں بڑی تعداد انہی کی ہوتی تھی جن کے ماں باپ زندہ ہوتے تھے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ فَقَالَ أَيْوَايُ، فَقَالَ إِذَا نَالَكَ؟ قَالَ لَا، قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَاسْتَاذِ نَهْمَا فَإِنْ زِنَاكَ فُجَاهِدْ وَإِلَّا فَتَبَرَّهُمَا

رواہ ابو داؤد و احمد

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے اُس سے پوچھا کیا یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ ہاں میرے والدین ہیں، آپ نے دریافت فرمایا کیا انہوں نے تم کو اجازت دی ہے؟ (اور تم اُن کی اجازت سے یہاں آئے ہو؟) اُس نے عرض کیا ایسا تو نہیں ہے، آپ نے فرمایا تو پھر ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور یہاں نے کی راہ جہاد دین کی محنت میں لگنے کی، اُن سے اجازت مانگو، پھر وہ اگر تمہیں اجازت دے دیں تو آؤ اور جہاد میں لگ جاؤ اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو اُن کی خدمت اور اُن کے ساتھ محنت ملو کر کرتے رہو۔ (سنن ابی داؤد، مسند احمد)

تشریح) ہجرت کر کے آنے والوں اور جہاد میں شرکت کرنے والوں کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام متفقہ رویہ اور اسوہ حسنہ تھا اس کی روشنی میں اس قسم کی تمام احادیث کے بارہ میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ ان کا تعلق اس صورت سے ہے جب ان باپ خدمت کے سخت محتاج ہوں اور کوئی دوسرا ان کی خبر گیری کرنے والا نہ ہو اور اس وجہ سے وہ اجازت بھی نہ دیں تو پھر بلاشبہ ان کی خدمت اور خبر گیری ہجرت اور جہاد سے بھی مقدم ہوگی۔

جنت ماں کے قدموں میں ہے :-

عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَعْتَزُ وَوَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُرْتُمْ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالزَّمْنَاهُ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا

رواہ احمد والنسائی

معاذ بن جہمہ سے روایت ہے کہ میرے والد جہمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے اور میں آپ سے اس بارہ میں مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اُن سے پوچھا کیا تمہاری ماں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں ہیں، آپ نے فرمایا تو پھر انہی کے پاس اور انہی کی خدمت میں رہو، اُن کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔

(مسند احمد سنن نسائی)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَمِئَمْتُ فِيهَا قِرَاءَةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا حَارِثَةُ بِنْتُ النُّعْمَانِ كَذَّابُكُمْ الْبَرُّ كَذَّابُكُمْ الْبَرُّ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ

رواہ البیہقی فی شعب الایمان

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو یا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، وہیں میں نے

کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی تو میں نے دریافت کیا کہ اللہ کا یہ کون بندہ ہے جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو مجھے بتایا کہ یہ حارثہ بن النعمان ہیں، ان باپ کی خدمت اور اطاعت بخائی ایسی ہی چیز ہے، ان باپ کی خدمت اور اطاعت بخاری ایسی ہی چیز ہے۔ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ) حارثہ بن النعمان اپنی ماں کے بہت ہی خدمت گزار اور اطاعت شعار تھے (یعنی اسی عمل نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی قراوت سنی) (شرح السنہ للبخاری و شعب الایمان للبیہقی)

ماں کی خدمت بڑے بڑے گناہ کی معافی کا ذریعہ :-

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنِّي اَصْبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اُمِّ؟ قَالَ لَا قَالَ وَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَابْرَئِهَا

رواہ الترمذی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے (اور مجھے معافی مل سکتی ہے)، آپ نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ ماں تو نہیں ہے، آپ نے فرمایا تو کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ ہاں خالہ موجود ہے، آپ نے فرمایا تو اُس کی خدمت اور اُس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری توبہ قبول فرما لے گا اور تمہیں معاف فرادے گا) (جامع ترمذی)

(تشریح) توبہ کیا ہے؟ گناہ پر دل سے نادم و پشیمان ہو کر اللہ سے معافی مانگنا، تاکہ اللہ کے غضب اور اُس عذاب سے بچ جائے جس کا وہ گناہ کی وجہ سے مستحق ہو چکا ہے، اور توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف فرما دے اور اُس سے راضی ہو جائے۔

یوں تو سارے ہی اعمالِ صالحہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ گناہوں کے گندے اثرات کو مٹاتے اور اللہ کی رضا و رحمت کو گھسیٹتے ہیں۔ (اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) لیکن بعض اعمالِ صالحہ اس بارہ میں غیر معمولی امتیازی شان رکھتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت اور اسی طرح خالہ اور نانی کی خدمت بھی انہی اعمال میں سے ہے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہگاروں اور سیاہ کاروں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان سے رہنمی ہو جاتا ہے۔

حدیث اور حسنِ سلوک کا فروشِ مال کا بھی حق ہے :-

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّی وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّی قَدِمَتْ عَلَى وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ نَعَمْ صِلُهَا۔

رداء البخاری و سلم

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے (حدیبیہ والے) معاہدہ کے زمانہ میں، میری ماں جو اپنے مشرکانہ مذہب پر قائم تھی (مصر کے مدینہ میں) میرے پاس آئی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ کچھ خود بخود ہند ہے۔ تو کیا میں اس کی خدمت کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کی خدمت کرو اور اس کے ساتھ وہ ملوک کرو جو بیٹوں کو ان کے ساتھ کرنا چاہیے)

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت اسماء صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور دوسری ماں سے حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن تھیں، ان کی ماں کا نام روایات میں قتیلہ بنت عبد العزیٰ ذکر کیا گیا ہے۔ ان کو حضرت ابوبکر نے زمانہ جاہلیت ہی میں طلاق دے کر الگ کر دیا تھا۔ بہر حال اسلام کے دور میں یہ ان کی بیوی نہیں رہیں اور اپنے پرانے مشرکانہ طریقہ ہی پر قائم رہیں۔ صلح حدیبیہ کے زمانہ میں جب مشرکین مکہ کو مدینہ گزرنے کی اور مدینہ کے مسلمانوں کو مکہ جانے کی آزادی حاصل ہو گئی تو

حضرت اسامہ کی یہ ماں اپنی بیٹی کے پاس مدینہ آئیں، حضرت اسامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے ان کے بارہ میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا ان کے کافر و مشرک ہونے کی وجہ سے ان سے ”ترکِ موالات“ کروں یا ان کے رشتہ کا لحاظ کر کے ان کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے حکم دیا کہ ان کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو ماں کا حق ہے۔

حدیث میں دِاعِبَہ کا لفظ ہے جس کا ترجمہ اس عاجز نے خواہشمند کیا ہے۔ اس بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ حضرت اسامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں جو مشرک ہیں کچھ خواہش مند ہو کر آئی ہیں، یعنی وہ اس کی طالب و متولع ہیں کہ میں ان کی مالی خدمت کروں بعض شراحین نے اس کا ترجمہ مخرف اور بیزار بھی کیا ہے اور لغت کے لحاظ سے اس کی بھی گنجائش ہے۔ اس بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ میری ماں ملنے تو آئی ہیں لیکن ہمارے دین سے مخرف اور بیزار ہیں، ایسی صورت میں ان کے ساتھ بیزاریہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ماں ہونے کی وجہ سے ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسنِ سلوک کروں، یا بے تعلقی اور بے رنجی کا رویہ اختیار کروں۔ بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرو جو ماں کا حق ہے۔ (تَعْتَرُ صِلٰہَا)

ادبِ قرآن عید کی وہ آیت ذکر کی جا چکی ہے جس میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کافر و مشرک ہوں اور وہ اولاد کو بھی کفر و مشرک کے لیے مجبور کریں اور دباؤ ڈالیں تو اولاد ان کی یہ بات تو نہ مانے لیکن ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسنِ سلوک برابر کرتی ہے۔

ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے خاص حقوق :-

اولاد پر ماں باپ کے حقوق کا سلسلہ ان کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے کچھ اور حقوق قائم ہو جاتے ہیں جن کا ادا کرتے رہنا سعادت مند اولاد کی ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ کی خاص رضا اور رحمت کا وسیلہ ہے۔

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

هَلْ بَقِيَ مِنْ بَرِّ أَبِي شَيْءٍ أَبَرُّهُمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا؟ قَالَ نَعَمْ
الْصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ
الَّتِي لَا تَقْطَعُ إِلَّا بِهَا وَالْكَرَامُ صَدِّيقُهَا ————— رواه ابو داود وابن ماجه
ابو اسید ماعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے بنی سلمہ میں کے ایک شخص اُسے اور انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرے اہل باپ کے جو پر کچھ ایسے بھی تھے ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اُن کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا، اُن کے واسطے اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگنا، اُن کا اگر کو عہد معاہدہ کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا، اُن کے قتل سے جو رشتے ہوں اُن کا لحاظ رکھنا اور اُن کا حق ادا کرنا اور اُن کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا۔ (سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْصَلَ أَبَاةً فِي قَبْرِهِ فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَ
رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ قبر میں اپنے باپ کو آرام پہنچائے اور خدمت کرے تو باپ کے انتقال کے بعد اُن کے بھائیوں کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ رکھے جو رکھنا چاہیے۔

(صحیح ابن حبان)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ
أَبَرِّ الرِّبِّ صَلَاةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وَدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ تَبَوَّيَ ————— رواه
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی خدمت اور خیر سلوک کی ایک اعلیٰ قسم یہ ہے کہ اُن کے انتقال کے بعد اُن کے دوستوں کے ساتھ اکرام و احترام کا قائل رکھا جائے اور باپ کی دوستی و محبت کا حق ادا کیا جائے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ اس باب میں ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے۔ علاوہ انہیں ابھی اوپر حضرت ابو اسید ساعدی کی روایت سے جو حدیث ذکر کی جا چکی ہے اس میں ماں باپ دونوں کے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک اور اہل محبت کے اکرام و احترام کو اولاد پر ماں باپ کے مرنے کے بعد اُن کا حق بتایا گیا ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَعْدَةَ لِمَوْتٍ وَالْيَدَاةُ ذَا أَحَدٍ هُمَا وَإِنَّهُ لَهُمَا الْعَاقُ فَلَا يُزَالُ يُدْعَوُ لَهُمَا وَيُسْتَعْرَلُهُمَا حَتَّى يَكْتُبَهُ اللَّهُ بَارًا

رداء البیہقی فی شعب الایمان

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اچھا ہو تا ہے کہ کسی آدمی کے ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اولاد زندگی میں اُن کی نافرمانی اور اُن کی رضا مندی سے محروم ہوتی ہے، لیکن یہ اولاد اُن کے انتقال کے بعد سچے دل سے اُن کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و رحمت کی دعا اور مغفرت و بخشش کی استدعا کرتی رہتی ہے (اور اس طرح اپنے قصور کی تلافی کرنا چاہتی ہے) تو اللہ تعالیٰ اُس نافرمان اولاد کو فرمانبردار قرار دے دیتا ہے۔ (بھروسہ ماں باپ کی نافرمانی کے وبال اور عذاب سے بچ جاتی ہے) (شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) جس طرح زندگی میں ماں باپ کی فرمانبرداری و خدمت اور اُن کے ساتھ حسن سلوک اعلیٰ درجہ کا عمل صالح ہے جو بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اُن کے مرنے کے بعد اُن کے لیے اخلاص اور الحاح سے رحمت و مغفرت کی دعا ایسا عمل ہے جو ایک طرف تو ماں باپ کے لیے قبر میں راحت و سکون کا وسیلہ بنتا ہے اور دوسری طرف اس سے اولاد کے اُن قصوروں کی تلافی ہو جاتی ہے جو ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت میں اُن سے ہوئی ہو اور وہ خود اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کی مستحق ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اولاد کو خاص طور سے ہدایت فرمائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ماں باپ کے لیے رحمت و مغفرت مانگا کرے۔

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا دَيَّبْتُ فِي
صَغِيرًا
اور اللہ سے یوں عرض کیا کرو کہ اے پروردگار
میرے ماں باپ پر رحمت فرما جس طرح تھو
نے مجھے بچپن میں شفقت کے ساتھ پالا تھا!

(بخاری ص ۲۷)

ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری کی دنیوی برکات :-

ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری کی اصل جزا تو جنت اور رضائے الہی ہے جیسا کہ ان احادیث سے معلوم ہو چکا ہے جو "ماں باپ کے حقوق" کے زیر عنوان پہلے درج ہو چکی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری کرنے والی اولاد کو اللہ تعالیٰ کچھ خاص برکتوں سے اس دنیا میں بھی نوازا ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ فِي عُمْرِ الرَّجُلِ بِبِرِّهِ وَآلِدَيْهِ — رواه ابن ماجة
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت و فرمانبرداری اور حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر بڑھا دیتا ہے۔
(مسند ابن ماجة، کامل ابن عدی)

(تشریح) اس طرح کی اسنادیں کاتقدیر کے مسئلہ سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان سے معلوم تھا اور
معلوم ہے کہ فدا کی آدمی ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری کرے گا، اسی لحاظ سے اس کی عمر اس
زیادہ مقرر فرمائی گئی یعنی کہ اس کو ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری نہ کرنے کی صورت میں دی جاتی، اسی طرح
ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے جن میں کسی اچھے عمل پر رزق میں وسعت اور برکت وغیرہ کی خوشخبری سنائی
گئی ہے، حالانکہ رزق کی تنگی اور وسعت بھی مقدر ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرُّوا
آبَاءَكُمْ بَرُّ آبَائِكُمْ وَعَقُّوْا نِعَمَتِي نِسَاءَكُمْ — رواه الطبرانی فی الاوسط

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اپنے آباء (ماں باپ) کی خدمت و فرمانبرداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرمانبرداری اور خدمت گزار

ہوگی اور تم پاکدامنی کے ساتھ رہو، تمہاری عورتیں پاکدامن رہیں گی۔

(صحیح اوسط المطبوعی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو اولاد ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اسکی اولاد کو اس کا فرمانبردار اور خدمت گزار بنائے گا۔ اسی طرح جو لوگ پاکدامنی کی زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کو پاکدامنی کی توفیق دے گا۔

والدین کی نافرمانی و ایذا رسانی عظیم ترین گناہ :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طرح ماں باپ کی فرمانبرداری اور راحت رسانی کو اعلیٰ درجہ کی نیکی قرار دیا ہے جو جنت اور رضائے الہی کا خاص وسیلہ ہے۔ اسی طرح ان کی نافرمانی و ایذا رسانی کو اکبر الکبائر یعنی بدترین اور خبیث ترین گناہوں میں سے بتلایا ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ
الْإِسْرَافُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ۔

رواہ البخاری

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ یعنی بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کون کون گناہ ہیں، تو اپنے فرمایا کہ خدا کے ساتھ شرک کرنا، اور ماں باپ کی نافرمانی و ایذا رسانی، اور کسی بندہ کو ناحق قتل کر دینا، اور جھوٹی گواہی دینا۔ (صحیح بخاری)

تشریح: صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ان گناہوں کو اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ) بتایا گیا ہے اور یہی ترتیب ہے آپ نے ان کا ذکر فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے بعد والدین کے حقوق (یعنی ان کی نافرمانی و ایذا رسانی) کا درجہ ہے حتیٰ کہ قتل نفس کا درجہ بھی اس کے بعد ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتَرُ بَعْضُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ
شُبْحَةٌ مِنَ الرَّحْمَانِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ وَصَلَكَ وَصَلَتْهُ وَ
مَنْ قَطَعَكَ قَطَعَتْهُ

رواہ البخاری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ رحم (یعنی حق قرابت) شوق ہے رحم سے (یعنی خداوند رحمان کی رحمت کی ایک شاخ
ہے اور اس نسبت سے) اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اُسے جوڑوں گا
اور جو تجھے توڑے گا میں اُس کو توڑ دوں گا۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی باہم قرابت اور رشتہ داری کے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے اسم پاک
رحمن سے اور اس کی صفت رحمت سے خاص نسبت ہے اور وہی اس کا سرشمبہ ہے اور اسی
لیے اس کا عنوان رحم مقرر کیا گیا ہے۔ اس خصوصی نسبت ہی کی وجہ سے عند اللہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ
اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا یعنی قرابت اور رشتہ داری کے حقوق ادا کرے گا اور رشتہ
داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سے وابستہ کرے گا اور اپنا بنالے گا اور جو کوئی
اس کے برعکس قطع رحمی کا رویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اُس کو اپنے سے کاٹ دے گا اور دور اور بے تعلق
کر دے گا۔ اسی ایک حدیث سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں
صلہ رحمی کی (یعنی رشتہ داروں اور اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کی) کتنی اہمیت ہے اور اس میں
کتنا ہی کتنا سنگین جرم اور کتنی بڑی محرومی ہے۔ آگے درج ہونے والی حدیثوں کا مضمون بھی
اس کے قریب ہی قریب ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ
مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ
اللَّهُ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ رحم (یعنی رشتہ قرابت) عرش الہی کے ساتھ معلق ہے اور کہتا ہے جو مجھے
جوڑے (یعنی جو رشتہ قرابت کے حقوق ادا کرے اور صلہ رحمی کرے) اللہ اس کو جوڑے

• جو حج توڑے (یعنی رشتہ و قرابت کے حقوق ادا نہ کرے اور قطع رحمی کرے) اُس کو اللہ توڑے۔
(صحیح بخاری و مسلم)

رحم کا عرش انہی سے ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی غیر معمولی اہمیت اور قرب (تشریح) خاص کی ایک تعبیر ہے جس طرح اس سے پہلی حدیث میں اس کو شَجْنَةُ مِنَ الرَّحْمَنِ فرمایا گیا ہے اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ کی اس حدیث میں ”مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ“ کہا گیا ہے، ان دونوں تعبیروں کا حاصل یہی ہے کہ ”رحم“ یعنی رشتہ و قرابت کو اللہ تعالیٰ کا خاص ان خاص قرب اور اُس کی خصوصی عنایت حاصل ہے، جو اس کا حق ادا کرے وہ اللہ کے اہل مقبول اور اُس کی رضا کا مستحق ہے اور جو اس کے حق کو پامال کرے وہ مردود اور اُس کی رحمت و عنایت سے محروم ہے۔

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ إِسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَ بَنَتْهُ

رواہ ابو داؤد

حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اللہ ہوں میں الرحمن ہوں میں الرحیم ہوں میں نے رشتہ و قرابت کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام رحمن کے مادہ سے نکالی کر اس کو رحم کا نام دیا ہے، پس جو اسے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اس کو توڑے گا میں اُس کو توڑ دوں گا
(سنن ابی داؤد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مشیت سے پیدائش کا ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا رشتوں کے بندھنوں میں بندھا ہوتا ہے، پھر ان رشتوں کے کچھ قطعی تقاضے اور حقوق ہیں جن کا عنوان اللہ تعالیٰ نے رحم مقرر کیا ہے جو اس کے نام پاک رحمن سے گیا مشتق ہے (یعنی دونوں کا مادہ ایک ہی ہے) پس جو بندہ انسان کی فطرت میں رکھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ان حقوق اور تقاضوں کو ادا کرے گا یعنی سداً رحمی کرے گا اُس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وہ اُس کو جوڑے گا (یعنی اس کو اپنا بنائے گا اور فضل و کرم سے نوازے گا)

اور اس کے برعکس جو کوئی قطع رحمی کا رویہ اختیار کرے گا اور قربت کے اُن حقوق کو پامال کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اور انسان کی فطرت میں رکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا۔ یعنی اپنے قرب اور اپنی رحمت و کرم سے محروم کر دے گا۔

آج کی دُنیا میں مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت سے محرومی کا منظر جو ہر جگہ نظر آ رہا ہے، بلاشبہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ہماری بہت سی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن ان احادیث کی روشنی میں یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس بربادی اور محرومی میں بڑا دخل ہمارے اس جہنم کو بھی ہے کہ صلہ رحمی کی تعلیم و ہدایت کو ہماری غالب اکثریت نے بالکل ہی بھلا دیا ہے اور اس باب میں ہمارا طرز عمل غیر مسلموں سے کچھ بھی مختلف نہیں ہے۔

صلہ رحمی کے بعض دُنویوی برکات :-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَيِّطَلَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُسَالَ لَهُ فِي إِثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی اور کشادگی ہو اور دُنیا میں اُس کے آثار و تدابیر رہیں (یعنی اُس کی عمر دراز ہو) تو وہ (اپنی قربت کے ساتھ) صلہ رحمی کرے۔

در صحیح بخاری و صحیح مسلم

(تشریح) اللہ کی کتاب قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ حقیقت جا بجا بیان فرمائی گئی ہے کہ بعض نیک اعمال کے صلہ میں اللہ تعالیٰ اس دُنیا میں بھی بہت کچھ سے نوازتا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ صلہ رحمی یعنی اپنی قربت کے حقوق کی ادائیگی اور اُن کے ساتھ حسن سلوک، وہ مبارک عمل ہے جس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں وسعت اور عمر میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ آدمی اپنی کمائی سے اپنی قربت کی مالی خدمت کرے، دوسرے یہ کہ اپنے وقت اور اپنی زندگی کا کچھ حصہ

اُن کے کاموں میں لگائے، اس کے صلہ میں رزق و مال میں وسعت اور زندگی کی مدت میں اضافہ اور برکت باہلِ قرینِ قیاس اور اللہ تعالیٰ کی حکمت و رحمت کے عین مطابق ہے۔

اس بابی نقطہ نظر سے بھی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، یہ واقعہ اور عام تجربہ ہے کہ خاندانی جھگڑے اور خانگی الجھنیں جو زیادہ تر حقوقِ قرابت ادا نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں آدمی کے لیے دلی پریشانی اور اندرونی کڑھن اور گھٹن کا باعث بنتی ہیں اور کاروبار اور صحت ہر چیز کو متاثر کرتی ہیں لیکن جو لوگ اہلِ خاندان اور اقارب کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کا برتاؤ کرتے اور اُن کے ساتھ اچھے سلوک رکھتے ہیں اُن کی زندگی انشراح و طمانیت اور خوش حالی کے ساتھ گزرتی ہے اور ہر لحاظ سے اُن کے حالات بہتر رہتے ہیں اور فضلِ خداوندی اُن کے شامل حال رہتا ہے۔

قطع رحمی جنت کے راستے میں رکاوٹ :-

عَنْ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا (یعنی رشتہ داروں اور اہلِ قرابت کے ساتھ برا سلوک کرنے والا) جنت میں نہ جاسکے گا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اسی ایک حدیث سے سمجھا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اور اللہ (تشریح) کے نزدیک صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے اور قطع رحمی کس درجہ کا گناہ ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قطع رحمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا سخت گناہ ہے کہ اس گناہ کی گندگی کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جاسکے گا، ہاں جب اس کو سزا دے کے پاک کر دیا جائے گا یا کسی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جائے گا تو جاسکے گا، جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک بات نہ ہو جنت کا دروازہ اس کے لیے بند ہے گا۔

قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی :-

خاندانی زندگی میں بکثرت ایسا پیش آتا ہے کہ ایک آدمی رشتہ اور قرابت کے حقوق ادا نہیں کرتا،

اہل قربات کے ساتھ براسلوں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ ایسے آدمی کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ
الْوَاصِلُ بِأَلْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ سَرِجَتُهُ
وَصَلَّيْنَا

رواہ البخاری

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کرتا جو (صلہ رحمی کرنے والے اپنے اقربا کے ساتھ) بدلہ کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کا حق ادا کرنے والا دراصل وہ ہے جو اس حالت میں بھی صلہ رحمی کرے (اور قرابتہ ادوں کا حق ادا کرے) جب وہ اس کے ساتھ قطع رحم (اور حق تلفی) کا معاملہ کریں۔ (صحیح بخاری)

ظاہر ہے کہ قطع رحمی اور حق تلفی کرنے والوں کے ساتھ جب جو ابی طور پر قطع رحمی کا برتاؤ کیا (تشریح) جائے گا تو یہ پتہ چلے گا کہ گندگی معاشرہ میں اور زیادہ بڑھے گی اور اس کے برعکس جب اُن کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے گا تو انسانی فطرت سے اُسیدہ ہے کہ دیر سویر اُن کی اصلاح ہوگی اور معاشرہ میں صلہ رحمی کو فروغ ہوگا۔

صحت کا توازن ...

جاروں میں ماہِ الحُم خاص کا استعمال
قوت و توانائی بخشتا ہے۔ اس کے صحت بخش
اجزاء آپ کے رگ و پھوں میں سرایت
ہو کر نئی جان ڈالتے اور جتنی پیدا کرتے ہیں۔

مَاءُ اللَّيْحَةِ خَاصٌّ

غذائیت اور توانائی سے بھرپور بہترین ٹانکے

دوا خانہ طبیب کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

مولانا ابوالحسن علی ندوی کی ایک نئی شاہکار تصنیف

ارکانِ اربعہ

”کتاب کا موضوع اسلام کے چاروں مشہور و معروف ارکان صلوٰۃ و صوم و زکوٰۃ و حج ہیں۔ اور کتب میں ان کے احکام کے ساتھ ساتھ ان کے عقلی مصلح، ان کی اہمیت اور دوسری امتوں کے عبادتی طور پر ان سے موازنہ و مقابلہ کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح کتاب ایک ہی وقت میں فقہ اور کلام اور فقہوں دین سب کی ہو گئی ہے۔“ (مولانا عبدالمجید ریاضی لکھنؤ)

”مصنف کی تمام کتابوں میں یہ کتاب نہ بکراؤ کی حقیقت رکھتی ہے اور اس لائن پر کہ کوئی پڑھا تھا مسلمان اس کے مطالعہ سے محروم نہ رہے۔“ (مولانا شاہ حسین الدین احمد ندوی — معارف)

”مولانا ابوالحسن علی ندوی نے..... اس علم (اسرار و حکم) کا احیاء ہی نہیں کیا بلکہ اسے اور اگے بڑھایا۔ اس کتاب میں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ان چاروں عبادت کے اسرار و حکم اس وسعت اور ہمہ گیری کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ ان کا کوئی ایک فرض، رکن، شرط وغیرہ ایسا نہیں جو جسکی حکمت و افادہ نے زبان کی ہو۔“ (مولانا سید محمد کبر — برہان)

”قابلِ مہضت نے اپنی اس بے حد قابلِ تہلی کتاب میں ارکانِ اربعہ کی شرعی حقیقت، دین میں ان کی اہمیت اور ان کے مقاصد و اسرار سے بحث کی ہے اور علمائے مذہبین نے جو کچھ اس موضوع پر لکھا ہے اس کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ بلکہ ان کی اکثر عبادتیں اس کتاب میں نقل بھی کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ خود مولانا کے احکامات اور فہم و بصیرت نے ان علماء کے افادات میں چار چاند لگا دیے ہیں۔“ (مولانا ابوالحسن علی ندوی — معارف)

کتابت اعلیٰ، طباعت روشن، محلہ جگ گرد پوشت 8/-

ایک اور نئی کتاب

مسلم پرسنل لا اور اسلام کا عالمی نظام

(از شمس تبریز خاں۔ دینی مجلس تحقیقات، نشریات اسلام)

- مسلم ممالک میں پرسنل لا کا ارتقاء، پرسنل لا کی شرعی حیثیت، تبدیلی کے حدود
- نکاح و طلاق و طلع، وراثت اور اوقات کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کی تشریح
- اسلام اور دوسرے مذاہب و تہذیبوں مثلاً یونان، رومن ایمپائر، عرب جاہلیت، ہندومت، یہودیت اور عیسائیت میں عورتوں سے متعلق قوانین کا تنقیدی جائزہ
- اسلام میں عورت کی حیثیت پر تاریخ کی روشنی میں ایک مفصل تبصرہ..... اور جناب مولانا شاہ حسین الدین احمد ندوی مدظلہ کے تبصرت اور ذمہ مقدمہ کے ساتھ

کتابت و طباعت عمدہ۔ مع ڈسٹ کوور 5/-

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، ندوۃ العلماء، لکھنؤ

اُشاداتِ حکیم الامتہ حضرت مولانا جہانویؒ

علماء و طلباء اربابِ اہتمام اور اصحابِ اہلس کے لیے لمحہ فکریہ

تَلْفِیْضُ ————— اَدَمُوْذَنَ اَلْاِیْمِیْنَ لَکَیْ قَرِیْبَیْ اَلْمَوَدَّیْنِ

————— اَبْسَطُ (۱) —————

فرمایا کہ ————— ایک صاحب کا خط آیا ہے کھاتے کہ یہاں کے لوگ ہر وقت زیادہ فساد اور برسرِ پرغاش رہتے ہیں۔ محض اس خیال سے کہ خیالات میں ہم سے مختلف ہے۔ اس پر فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ محض اس بنا پر فساد کرتے ہوں کوئی اور بات ہوگی۔ اپنے طرز کو بدنا چاہیے۔ طبی بات ہے کہ حکومت کی تو لوگ ہر طرح کی برداشت کر لیتے ہیں مگر بدو ان حکومت کو کسی کارباز نہیں سہجنا بدو اشت کر سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے خیالات کی جو تبلیغ کرتے ہوں گے اس میں تشدد کا لہجہ ہوگا۔ تبلیغ بھی ہر شخص کا کام نہیں۔ لیکن اگر پھر بھی تصدق آیا کرتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ کہ کچھ بھی سر پر اس کو برداشت کرو.....

حضرت شاہ عبدالقادر (دہلوی) نے ایک شخص کو مجلس وعظ میں ٹخنوں سے نیچا پا جاہم پہنے دیکھا۔ جب ب لوگ وعظ ختم ہونے کے بعد اٹھ کر چلے گئے تو اس شخص کو روک لیا اور فرمایا کہ میان میں کھڑے رہنا ہوں ذرا یہ دیکھنا کہ میں جو پا جاہم پہن رہا ہوں یہ غلاب شریعت ٹخنوں سے نیچا تو نہیں دے شخص سمجھ گیا (اور کہا کہ) حضرت میں ہی غلاب پہن رہا ہوں اُسی وقت زمانہ پانچویں چار ڈال اور توبہ کی ————— حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا منہ مٹے۔ ایک خاں صاحب آپ کے مقصد سے

اور بچپن کے دوست بھی تھے حتیٰ کہ جمعہ کے دن ایک ہی جگہ (کیے بعد دیگرے) غسل کر کے کپڑے بدلتے تھے مگر وضع بنظر خلاف شریعت تھی۔ ایک روز حضرت مولاناؒ نے خان صاحب سے کہا کہ خالصاً آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تمہاری پرانی دوستی ہے۔ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ تم اس وضع میں رہو اور میں اس وضع میں۔ اس لیے جب نہانے آؤ تو اپنے دُجوڑے لے کر آنا، ایک اپنے لیے ایک ہمارے لیے میں بھی آج تمہاری جیسی وضع اختیار کروں گا۔ خاں صاحب مارے شرمندگی کے پانی پانی ہو گئے اور اُسی روز سے شرعی لباس پہن لیا۔ ناصح اگر عالم نہ ہوگا اور نصیحت کرے گا تو اُس میں (بعض اوقات) تکبر ہو جائے گا۔ طرقتی سے نصیحت کرنا یہ عالم ہی کا کام ہے۔ دوسرے فطری طور پر مخاطب کے قلب میں اُس کی عظمت و محبت ہوتی ہے اس لیے اُس کی سختی بھی گوارا کر لی جاتی ہے اور اس فطری غفلت پر (بھی) مجھ کو ہمیشہ اس کا خیال رہتا ہے کہ اہل علم کی بے وقعتی نہ ہو۔

— فرمایا کہ علم کے ساتھ عقل کی بھی سخت ضرورت ہے اور عقل کی افزونی عادتاً موقوف ہے تجربے پر اور تجربہ اکثر بوڑھوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آج کل کے اہل علم نو جوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ تم عالم تو ہو مگر بوڑھے نہیں ہو اس لیے بوڑھوں سے پوچھ پچھ رکھا کرو۔ بد دن بوڑھوں کے کام نہیں چلتا۔ اس بوڑھوں کے تجربے پر ایک حکایت یاد آئی۔ ایک شادی میں لڑکی والے نے .... یہ شرط کی تھی کہ برات میں کسی بوڑھے کو ساتھ مت لانا۔ ایک بوڑھے کو معلوم ہوا اُس نے کہا مجھ کو ضرور لے جاؤ۔ لوگوں نے کہا جب (لڑکی والے تمہیں) دیکھیں گے تو مواخذہ کریں گے۔ بوڑھے نے کہا (ماس کے آنے جانے کا انتظام کر کے کسی بڑے) صندوق میں بند کر کے لے چلو غرض بڑے میاں کو صندوق میں بند کر کے لے گئے وہاں پہنچ کر لڑکی والے نے کہا کہ برات کا ہر آدمی ایک ایک بکرا کھائے تب لڑکی نکاح میں دیں گے اب یہ (سب براتی) گھبرائے ہوئے گئے صندوق کے پاس۔ اور بڑے میاں کو صندوق میں سے نکالا اور (اس شرط کو) بیان کیا۔ اس بوڑھے نے کہا کہ ایک ایک بکرا (بھنوا کر) منگاتے رہو اور سب مل کر کھاتے رہو اس طرح سب (بکروں کا گوشت) کھا جاؤ گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اُن کا مطالعہ باقی رہا کہ پیٹ نہیں بھرا۔ ایک بوڑھے میاں کی (اور حکایت ہے کہ ایک) برات میں گئے اور وہاں لڑکی والے نے سب براتیوں کے ہاتھوں کو سیدھا کر کے کھینچا بندھوا دیں اور کہا کہ اس طرح کھانا پڑے گا۔ اب سب گھبرا گئے کہ کیسے کھا سکے ہیں۔ منہ تک تو

ہاتھ نہیں جاسکتا۔ (ایک) بڑے میاں نے کہا کیا دیکھتے ہو آنے سامنے بیٹھ جاؤ اور ہر شخص اپنے سامنے والے کے منہ میں ٹھنڈا رہے۔ یہ تو بڑھاپے کی دنیا کی برکت ہے اور آخرت کے اعتبار سے یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان بڑھوں کا (بعد مرگ) لحاظ کرتے ہیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جس کے پاس سرمایہ ہو اس کو تبلیغ کا انتظام کرنا چاہیے مطلب یہ کہ علماء اس کام کے لیے چندہ نہ مانگیں اس سے علماء کی وقعت نہیں رہتی۔ غلط کہہ کر جہاں چندہ مانگا سب اثر گر بڑھ گیا۔ بڑے زور شور کی تقریر، گھنٹے دو گھنٹے کی محنت، ایک لفظ چندہ کے کہتے ہی سب ختم۔ اس لیے چندہ بھی وہی کرے جس کے پاس سرمایہ ہو اور علماء صرف تبلیغ کریں، اُسوقت تبلیغ اثر پذیر ہو سکتی ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ خلوص بڑی چیز ہے اور یہ اکثر غریبوں میں ہوتا ہے اور امراء میں خلوص تو ہوتا ہے مگر خلوص نہیں ہوتا۔

ایک غریب شخص نے مجھ کو ایک اکتی دے کر کہا کہ میں ایک پیسہ دینا چاہتا ہوں، تین پیسے واپس کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ بھلا اس میں کیا ریاکاری ہو سکتی ہے؟ سو غریب سے ہمیشہ میرا یہ معاملہ ہوا ہے بعض اُن کے خلوص کی وجہ سے اور امراء کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ذاب ڈھاکہ سلیم اللہ شاہ صاحب مرحوم نے مجھ کو مدعو کیا میں نے چند شرائط پیش کیں جنہاں شرائط کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ مجھ کو کچھ دیا نہ جائے۔ سب شرائط ہو گئیں۔ میں ڈھاکہ پہونچا ذاب صاحب نے درخواست کی کہ میری چھوٹی چھوٹی دوا لڑکیاں ہیں اُن کو بسم اللہ پڑھا دیجئے اور یہ بھی کہا کہ ہمارا خاندانی دستور یہ ہے کہ بسم اللہ شروع کرانے کے وقت کچھ دیا جاتا ہے اگر نہ دیا جائے یا قبول نہ کیا جائے تو ہماری سبکی ہوتی ہو۔ یہ (ایک) ترکیب تھی کہ اس بہانے سے مجھ کو نقد دیں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی سبکی گوارا نہیں کر سکتا لیکن اپنی وضع کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا اُس کی صورت یہ ہے کہ میں جلوت میں تو آپ کا عطیہ لے لوں گا اور جلوت میں واپس کر دوں گا اور عمر بھر واپسی کا کسی سے تذکرہ نہ کر دوں گا مگر اپنے دل میں تو خوش رہوں گا کہ میں نے اپنے مسلک اور مشرب کے خلاف نہیں کیا بس چُپ رہ گئے اور رقعہ لکھا کہ میری غلطی تھی اب میں آپ کی وضع پر اپنی تجویز کو شمار کرتا ہوں.... ذاب صاحب مجھ سے بعضے پیروں کی شکایت کرتے تھے کہتے تھے کہ ہمارا دیرپہ بھی لیا اور اپنے سامنے (نظمی) سجدے تک کر گئے۔

میرے محض چند روز کے قیام میں پاس بیٹھنے سے اُن کی کو یا ملت گئی حالانکہ میں نے نہ کچھ کہا نہ کسی بات سے (جانبجا) روکا۔ داپسی کے بعد دھن پہنچا کہ کچھ روز یہ غر خروچ میں سے بچ گیا۔ میرا ہمیشہ کا معمول یہ کہ بچی ہوئی رقم واپس کر دیتا تھا مگر یہ داپس کر ادب صاحب کی شان کے خلاف تھا اور کھنا بھی وضع کے خلاف تھا۔ میں نے یہ کیا کہ مسجد میں لگا دیان اُن کو اطلاع کر دی۔ اور برائی میں یہ مشہور ہوا کہ چھ ہزار روپیہ لایا ہے۔ میں نے سُن کر کہا کہ تم بھی سے آؤ۔ ایک ذرا سا نسخہ تھا انتفا و کا جس سے دین کی عزت ہوئی اور ادب صاحب کو دینی شخص حاصل ہو گیا۔

فرمایا کہ ایک داعظ سودی صاحب کی حکایت: تصبیہ پیرا نہ میں دبا کر سنی کہ اُن کا وعظ آٹھ آنے سے پانچ روپے تک پہنچا ہوا تھا۔ ہر قسم کے طبائع کے لوگ بر جوریں۔ ایک سلسلہ گفتگو یہ فرمایا انتہام سے بے شکم کا اعتدال کے ساتھ کسی قدر سخت ہوا بھی ضروری ہو۔ بدن ایک انتہام ہونا دشوار ہے۔ ظلالِ مدرسہ کے اندر فساد ہوا اُس کا اصل سبب کام کرنے والوں کا ڈھیل پل ہے جو مشورہ سے نہ رہا تھا اُس پر سلطانِ مدرسہ پوراعلیٰ نہ کر سکے ورنہ ایک دم فساد کے فتنے سے ہبّا و مشورہ ہو جاتا کام خرابہ تو کسی سے نہ ہوتا ہے محض ظاہری سامان سے کام نہیں ہو سکتا۔

میں نے ایک ایسے ہی موقع پر خود حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا اُس وقت .... مدرسہ میں سخت (اختلاف) ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ایک آدمی ہمارا ابھی ممبر ہوا اور حضرت منظور نے فرماتے تھے میں نے لکھا کہ اس کو منظور فرمائیے کثرت تو پھر بھی حضرت ہی کے خدام کی رہے گی ورنہ مدرسہ ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ حضرت نے جواب تحریر فرمایا تھا کہ نااہل کو ممبر بنانے میں ہم سے مواخذہ ہو گا ادب اس فساد کے وہ خود دسے رہا ہیں اگر مدرسہ ٹوٹ جائے۔ ہم کو خدا تعالیٰ کی رضا منظور ہے مدرسہ مقصود نہیں ہم نااہل کو ممبر نہیں بنا سکتے۔

ایک سودی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سواۓ اعلیٰ کا مشہور مفہوم یہ ہے کہ ہر زمانے میں جس طرف کثرت ہو۔ میں کہتا ہوں یہ مراد نہیں بلکہ معنی یہ ہیں کہ بغیر تقردن میں جس عقیدے کی طرف کثرت تھی۔ کیونکہ اُس وقت اہل باطل کم تھے اہل خیر زیادہ تھے اُس وقت کسی طرف کثرت ہونا علت تھی اُس کے حق ہونے کی۔ اس وقت کا سواۓ اعلیٰ مراد نہیں اور وہ بھی تھا یہ میں کثرت مراد ہے آراء

میں کثرتِ مراد نہیں جیسا اس وقت جمہورین کو قبلہ و کعبہ مبارک کی توجہ اور دشتِ اوردہ سہمہ فی الامم (آیتِ قرآنیہ) استعمال کیا جانا چاہیے۔ نہ جو کہ اس کے نیچے لے لیے نری بات یہ ہے کہ صحابہ کا یہی عمل تھا ان سے زیادہ قرآن کو کون کچھ سکتا ہے؟ دیکھیں بعد از حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمود کیا۔ مائین زکوٰۃ سے قتال کرنے میں تمام صحابہ ایک طرف تھے اور نہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک طرف تھے۔ پھر دیکھو کیا عمل ہوا؟ اور جو لوگ جمہوریت کے مدعی ہیں انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم جیسے ہیں چنانچہ یہ معلوم ہوا کہ اختلافِ ناسک و قننہ دالسترائے کو اختیار ہوتا ہے کہ جس شق پر چاہے عمل کرے۔ اسی طرح بادشاہ کو اختیار ہے کہ جب چاہے پالیسیٹ توڑ دے۔ غرض سب کو اسی طرف آنا پڑا۔ انہیں شیعیت ہی رہ جاتی ہے۔ خود اسی جمہوریت میں کثرت (اور اکثریت) دوائے چاہتے ہیں کہ ہماری شخصیت رہے۔۔۔۔۔ پھر اگر کثرت بھی معتبر ہوتی تو مطلق کثرت نہیں۔ ان کی کثرت معتبر ہوتی اور وہ بھی جب کہ خلوت کے ذہن (حالی الدہن) نے اس کی حالت میں ہو۔ یہاں دونوں باتیں نہیں۔۔۔۔۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اگر مسلمان اسی پر اعمالِ صالحہ کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ ہم کو آخرت میں سب کچھ مل جائے گا تب بھی ان کی ساری پریشانیاں دُور ہو جائیں گی اور وہ تمام دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ خیر آخرت تو بڑی چیز ہے۔ دنیا ہی کے بہت سے مفاد ایسے ہیں کہ وہ اتفاق پر موقوف ہیں۔ یہ تو دُنیاوی کاموں کے لیے بھی اتفاق نہیں کرتے۔۔۔۔۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا۔۔۔۔۔ میں نے اعصابِ انقلاب میں دلائل سے یہ ترتیب ثابت کی جو

کہ اول ماں باپ کا حق ہے۔ دوسرے درجے میں اُسناد کا۔ تیسرے درجے میں پیر کا۔ ماں باپ کی مثال اینٹِ نئی جمع کرنے والے کی ہے اور اُسناد کی مثال مکان بنانے والے کی ہے اور پیر کی مثال نقش و نگار کرنے والے کی۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اصل چیز طلب ہے اس طلب پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جیسے بچے کو ماں کے دودھ کی طلب ہوتی ہے۔ تو دودھ اُس کے اُترے اُترتا ہے تو ماں کو ناز نہ چاہیے کہ میں دودھ دے چکے کو دیتی ہوں۔ دودھ خود بچے کی طلب کا اثر ہے۔ (دودھ) بچہ کو اسی واسطے عطا فرمایا ہے کہ تو بچہ کو دے۔ البتہ بچہ کو ضروری ہے کہ وہ (سن) شعور میں پہنچ جائے اُس کو اپنا ٹھکانہ سمجھے۔ اسی بنا پر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک باور فرمایا کہ شیخ اپنے پاس سے کچھ نہیں دیتا مگر یہی میں سب ذخیرہ ہے۔ شیخ سے اُس کا نذرہ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ مریب

کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ سبحان اللہ تحقیق اور تربیت دونوں کو کس طرح جمع فرمایا۔ واقعی اپنے فن کے امام تھے، مجتہد تھے، مجدد تھے، حضرت کے فیض باطنی سے ایک عالم منور اور روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ کسی دانا تھی۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، فلاں شخص کی حالت دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے شیخ نے قطعاً اُن کی تربیت کی طرف توجہ نہیں فرمائی، فرمایا نرمی توجہ سے کیا ہوتا ہے جب تک دوسری طرف سے بھی طلب نہ ہو۔ حضرات انبیاء علیہم السلام سے تو زیادہ کسی کی توجہ نہیں ہو سکتی مگر جہاں دوسری طرف سے طلب نہیں ہوئی کچھ بھی نہ ہوا۔ عادۃً اللہ یہی ہے اسی عدم طلب کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔
اَنْذَرْنٰكُمْ مَوْحَا وَاَنْتُمْ لَهَا كِرْهُوْنَ۔ اور میرے طلب اور ارادہ ہو تو اس طرف سے عطا ہوتی ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اہل باطل میں نہم عقل کا تو نام و نشان نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اتباعِ دین سے، تقویٰ سے، طہارت سے، اہل اللہ اور خاصانِ حق کی صحبت سے۔ بدون اس کے عقل دھم نہیں پیدا ہوتے۔

فرمایا کہ۔ تادیل دو چیزیں ہیں ایک معیار ہے، ایک وہ شخص ہے جس کی غالب حالت صلاحیت کی ہے، دین کا مطیع ہے، عقائد صحیح ہیں ایسے شخص سے اگر کوئی غلطی ہو جائے وہاں تادیل واجب ہے اور جہاں فسق و فجور کا غلبہ ہے وہاں تادیل نہ کی جائے گی اور تحقیق تادیل کی شان میں اگر تادیل بھی نہ کی جائے تب بھی کھوتِ سان (زبان کا روکنا) واجب ہے کہ اُن کا متفق ہونا بھی واجب نہیں جیسے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں..... ان کا متفق ہونا واجب نہیں مگر گستاخی بھی محلِ خطر ہے اور خطر بھی ایسا جس کو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اہل طریق سے بدگمانی کرنے میں اندیشہ سو و خاتمہ کا ہے اور اگر کچھ نہ کہو تو کچھ اندیشہ نہیں، تو بہتر صورت یہی ہے اور احتیاط اسی میں ہے کہ کچھ نہ کہو گویہ بھی ضروری نہیں کہ متفق ہو جاؤ۔ بس نہ متفق ہو اور نہ کچھ بے جا کلمہ کہو اسی میں خیر ہے..... ہمارے بزرگوں کا تو مسلک یہ ہے کہ وہ افراد و تفریط کو پسند نہ فرماتے تھے۔ بجز منصوص علیہ حضرات کے کسی خاص

عہہ کیا ہم اس دعویٰ یا میں کو تمہارے کلمے میں ڈالیں در آخر انیکہ تم اس سے نفرت کیے چلے جاؤ۔

ہے جہاں بڑی بڑی دکانیں بجائے بیٹھے ہیں اور ضرورت ہونا مصنوعی بزرگی کے بھی نہانی نہیں البتہ زیادہ بڑا نہانی بزرگی کے ہو سکتا ہے اور اس میں بھی ایک تفصیل ہے اس پر ایک مفید واقعہ یاد آیا۔ ایک بے کلف ... مولوی صاحب نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ .... زیادہ بڑا اچھا نہیں اور آپ زیادہ بڑے ہیں (حضرت مولانا کی عادت تھی کہ انادات علیہ کو شاگردوں کے سامنے خوب وضاحت اور خاص شفق کے ساتھ پیش فرمایا کرتے تھے)۔ حضرت نے فرمایا کہ زیادہ بڑے کی فی نفسہ منافعت نہیں اصل میں فضول ہونے کی منافعت ہے مگر مبتدی اس اعتدال پر عادت قادر نہیں ہوتا اس لیے اس کو زیادہ تعلیم کی تعلیم کی جاتی ہے تاکہ اعتدال پر آجائے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک کاغذ جو مدت تک ایک رخ پر مڑا رہا ہو تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے اس کی جانب مخالفت کی طرف مڑانے میں مبالغہ کرتے ہیں یعنی اس کو دوسری جانب خوب زور سے موڑتے ہیں۔ پھر جب کھولتے ہیں تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے اور یہی مقصود تھا۔ عجیب مثال ہے۔ ایسی باریک بات کو اس قدر بڑی کر دیا۔ حقیقی علم اس کو کہتے ہیں جس میں نہ سیرا ہر کی اصطلاحیں ہیں نہ تدقیقات ہیں۔

ایک خط کو ملاحظہ فرماتے ہوئے فرمایا۔ عبارت بھی بر شخص کو لکھنا نہیں آتی اس کے لیے بھی علم دین پڑھنے کی ضرورت ہے یعنی تدقیقات۔ ورنہ محض معلومات پڑھنے کا وہ حشر ہوگا جیسے ایک معقولی مولوی صاحب سے دعوے کے لیے کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کو دغظ کتنا نہیں آتا کہنے لگے کون کہتا ہے کہ تجھ کو دغظ کتنا نہیں آتا میں ابھی کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر منبر پر جا بیٹھے اور دغظ شروع کیا کہ خدا تعالیٰ کی وہ شان ہے اور وہ قدرت ہے کہ وہ عالم کو عیس (نیمت) سے اس (ہمت) میں لائے ہیں اور پھر اس سے عیس میں لے جائیں گے۔ غرض چار پانچ منٹ تک دغظ میں یہی اس میں کرتے رہے اس کے بعد دغظ ختم کر دیا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں نے حساب باقاعدہ نہیں سیکھا اور زلفرض وغیرہ نکال لینا اور چیز ہے فن میں مہارت ہونا اور چیز ہے۔ تجھ کو فن میں مہارت نہیں۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وسوسہ کا ایک عجیب علاج فرمایا ہے۔ واقعی حضرت اس فن کے مجتہد تھے۔ دوسرے شائع تو لمبے ہوئے

وظائف بتاتے ہیں۔ حضرت فرمایا کہ تمہارے جب دس اوس کثرت سے آنے لگیں تو مستقلاً اُن کے نکالنے کے واسطے نہ ہو جاؤ بلکہ اُس وقت یہ خیال کرو کہ خدا تعالیٰ کی بھی کیا عجیب صنعت ہے۔ غالباً ایک دریا بنایا ہے جس میں کسی کیسی موجیں اُٹھتی ہیں کہ اُن کے روکنے کی کوشش نہ کرتا ہوں مگر موجیں ہیں کہ نہیں اُٹھتیں۔ پس اس وضع الہی کے مراقبہ سے وہ دس اوس اکینہ ہو جائیں گے مشاہدہ وضع الہی کا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل کوئی کام ہو یا نہ ہو کہ نہ دالوں میں نہ اُس کے اصول ہیں نہ حدود نہ اہل کو دیکھا جاتا ہے نہ اہل کو بُری ہی کہ بُر ہو رہا ہے حالانکہ کام کرنے سے قبل ہمیشہ اُس کے نتائج پر غور کرنا اور اصول صحیحہ کے تابع ہو کر کام کرنا ضروری ہے۔ ایک مدرسے کے ایک طالب علم کا خط آیا تھا، لکھا تھا کہ..... میری شعبہ تبلیغ کی امارت ہے۔ جمعرات کے روز مبلغین کو جمع کر کے تبلیغ کے لیے بھیجا میرے ذمے ہے اور بعض مرتبہ بعض مقام پر میں خود بھی تبلیغ کے لیے جاتا ہوں اس مرتبہ ایک طالب علم سے کچھ غلطی ہو گئی میں نے اس غلطی پر تنبیہ کی اُس نے کہا کہ مجھ کو سزا دیجئے میں نے اُس کے کان پکڑوادیئے اُس کے بعد مجھ کو بے حذر ملامت ہوئی اور اس طالب علم سے سُوالی چاہی مجھ کو ایسا کرنا (کان پکڑوانا) چاہیے تھا یا نہیں؟ اور یہ اچھا ہوا یا بُرا؟ میں نے لکھ دیا کہ بُرا ہوا بلا ضرورت اُس کی امانت کی تم امارت سے استغفار دیدو تم اس قابل نہیں کہ کچھ غلط آئیے کہ میں امارت سے مستعفی ہو گیا ہوں اور اپنی حرکت اور بے وقوفی پر نادم ہوں۔ میں نے لکھا کہ امارت ہی کو چھوڑا ہے یا تبلیغ کے کام کو بھی چھوڑ دیا کبھی یہ سمجھتے ہوں کہ ”امیر“ کے ذمے تو دین کا کام ہے اور ”غریب“ کے ذمے دین کا کام نہیں۔ جب امارت ہی نہیں تو دین کا کام میرے ذمے نہیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مولوی عبدالصغیر صاحب (بیدل راجپوری) خیالات کے تو خیر خالی..... تھے مگر تھے نیک نیت میں زمانہ طالب علمی میں دیوبند سے میرٹھ والد صاحب کے پاس آیا ہوا تھا۔ زیادہ قیام کی ضرورت تھی۔ والد صاحب نے میرے اسباق کے نافع کے خیال سے مجھ کو درس کے لیے اُن کے سپرد کرنا چاہا مگر انھوں نے فرمایا کہ کثرتِ اساتذہ مناسب نہیں اور وہ بھی دو چار روز کے لیے کیونکہ کثرت میں سب کے حقوق نہ انہیں ہو سکتے۔ کیسے کام کی بات فرمائی۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ شکرستین کی سی وضع اختیار کرنا اُن کا لباس پہنا اس میں خاصیت ہے کہ کبر کا جس سے ایک غلط پیدا ہوتی ہے اور طلبِ کبر تباہی اس طرح اپنی خفیت سے زیادہ خفیہ کُترا

پہنا اپنی وسعت سے زیادہ سامان جمع کرنا یہ سب کبر کی فرع ہیں۔ بالخصوص جبکہ فخر و کفار کے ساتھ تشبہ بھی ہوتا تو ظلمات بعضہا فوق بعض کا مصداق ہوگا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ جدید تعلیم یافتہ لوگ تو مولیوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور زبان سے بھی کہتے ہیں کہ مولی بے وقوف ہوتے ہیں مگر اُن کو جو مولی بلا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے کتاب سمجھ کر نہیں پڑھیں ورنہ اُن کو پتہ چل جائے کہ مولی بے وقوف ہوتے ہیں یا خود جناب۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اگر طالب علم دینی کتابیں سمجھ کر پڑھے پھر اُس کی قابلیت کے مقابلے میں کوئی کتنی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہو ہرگز قابلیت ظاہر نہیں کر سکتا۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک قادیانی چند مرتبہ میرے پاس اپنے مذہب کی کتابیں کھلانے کو لاچکا ہے اور مجھ سے زبانی مذہبی گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ میں عالم نہیں ہوں اپنے مذہب سے پر اور اتفاق نہیں۔ یہ باتیں تم ہمارے علماء سے پوچھو اور انھیں سے گفتگو کرو۔ فرمایا۔ یہی جواب مناسب ہے۔ جتنے اہل باطل فرستے ہیں شب در شب اسی فارسیں رہتے ہیں اور اہل حق کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ پھر اُن کے پاس اتفاق سے اپنے مسلک و مذہب کی اشاعت اور تبلیغ کا سامان موجود ہے۔ کافی سرمایہ ہے۔ دوسرے ممالک تک میں تبلیغ کے لیے ہونچ گئے۔ آج کل حق باطل کو نہ کوئی دیکھتا نہیں صرف ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، غیر مسلموں سے مناظرہ کرتے ہیں۔ اسلام کے پھر رہیں۔ اگر ایسی تبلیغ اور اشاعت حق کا معیار ہے تو اس وقت عیسائیوں سے زیادہ کوئی بھی تبلیغ نہیں کر رہا۔ تمام ممالک میں اُن کے مشن کھلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مناظرہ کرنا بھی حق کا معیار نہیں ہو سکتا۔ عقل و فہم لوگوں سے جاتا رہا۔ یہ بھی ایک بڑا قدر خداوندی ہے۔ اب تو یہاں تک ذہن اُٹھی ہے کہ لوگوں کو اس پر شبہ ہوتا ہے کہ قادیانی تو اپنے کو مسلمان کہتا ہے پھر علماء اُس کو کافر کہیں کہتے ہیں؟ خوب سمجھ لو اُس کا اپنے کو مسلمان کہنا ایسا ہے جیسے مسلمانہ کذاب نے حق کا دعویٰ کیا اور اپنے کو مسلمان کہتا تھا۔ نماز پڑھتا تھا حضور کی رسالت کی تکذیب نہ کرتا تھا بلکہ صرف اپنی رسالت کا دعویٰ کرتا تھا کہ جیسے یہ رسول ہیں ایسا ہی میں بھی رسول ہوں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ طلب صادق بھی عجیب چیز ہے۔ یہی ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے سخت کام کو سہل بنا دیتی ہے۔ دیوبند میں ایک شخص تھے دیوان الہند دیا۔ انھوں نے حضرت

مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں کیا چیز ہوں اور حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتلایا کہ وہاں جا کر مرید ہو جاؤ۔ انھوں نے کچھ چون چرائیں کی سیدھے گنگوہ حضرت کی خدمت میں پہنچے اور جا کر مرید ہو گئے۔ پھر دیوبند واپس آئے اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پھر عرض کیا کہ حضرت! بیعت کر لیجئے فرمایا کہ گنگوہ (جا کر) حضرت سے تو بیعت ہو آئے پھر یہ درخواست کیسی؟ عرض کیا کہ وہاں تو آپ کے فرمانے سے بیعت ہو آیا اور کبھی جس جس سے آپ فرمائیں بیعت ہو جاؤں، باقی اصل بیعت تو آپ ہی سے ہوں گا۔ کیا ٹھکانا ہے اس محبت اور اطاعت کا کیسے سمجھ دار آدمی تھے مخالفت بھی نہیں کی شیخ کی۔ اور درخواست بھی نہ چھوڑی۔ آخر مولانا کو بیعت کرنا پڑا۔ اور واقعی بیعت تو دی ہی ہے جو ایسی طلب کے بعد جواب تو بیعت، اکثر رسم ہی رسم رہ گئی ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے فضل سے اور بزرگوں کی برکت سے عین وقت پر ضرورت کی چیز طلب میں انظار فرمادیتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب جو اپنے ہی عقائد کے تھے مجھ سے کہنے لگے کہ اگر تم خانہ ہو تو ایک بات کہوں، میں نے کہا کہ نفا ہونے کی کیا بات ہے کہو کیا بات ہے۔ کہا کہ دشمن کو آگ میں جلتا ہو ادیکھ کر ہم کو بھی رحم آجاتا ہے تو کیا حق تعالیٰ کو رحم نہ آئے گا جب کفار و دوزخ میں جلیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کا قیاس مع الغایق ہے۔ آپ میں تو انفعال ہے اور اللہ تعالیٰ انفعال سے منزہ ہے وہاں تو جو بھی ہوتا ہے ارادہ سے ہوتا ہے۔ پھر وہ ارادہ، حکمت سے ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے (یہ جواب سُن کر) توبہ کی۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ شاہانِ سلف میں جن قدر بادشاہ گزرے ہیں اُن کو رعایا کے ساتھ شفقت تھی۔ اُن کی پرورش کا خیال رکھتے تھے اب اکثر حکومتوں کو اس کا خیال نہیں اور جب تک شفقت نہ ہو پرورش کا خیال نہ ہو کوئی طریقہ ہو کوئی تدبیر رعایا کو مطیع بنانے کی نہیں ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ذرا بت بھی عجیب چیز ہے بشرطیکہ اُس کا استعمال بھی محل پر ہو۔ سلطان عبدالحمید (سلطان ترکی) سے کسی یورپین بادشاہ نے کہا تھا کہ آپ یورپ کے درمیان میں ایسے ہیں جیسے تہیں دانٹوں کے درمیان زبان۔ اس میں تعریض تھی عجز و ضعف کی طرف جس کو سلطان سمجھ گئے اور فرمایا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے مگر قدرتی سنت یہ ہے کہ دانت پہلے

فنا ہو جاتے ہیں اور زبان باقی رہتی ہے۔ عجیب جواب ہے آخر تو شاہیہ و اسراف تھا۔۔۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہمیشہ جن قوم مسلمانوں کے نزدیک کھانا کی کوشش کی جا رہی اور مخالفت ہو رہی ہے اگر اس سے ہزاروں حصہ کوشش بھی کسی دوسرے مذہب کے مقابلے کی کی جاتی تو اب تک کبھی کھانا ہو چکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی حامی ہے اس لیے انشاء اللہ تعالیٰ یہ برکت نہیں سکتا۔ اور یہ بھی ایک وجہ ہے مسلمانوں کی بے فکرگی کی۔ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی بھی حامی نہ ہو تب بھی خدا تعالیٰ تو حامی ہے وہ خود دین کے محافظ ہیں اور اسی پر کیا حسرت ہے۔ استفادہ مطلقاً مسلمانوں کا خاصہ ہے اور یہ شجاعت کے لوازم سے ہے اور دوسری قوموں میں نہیں۔۔۔ فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا تھا اس میں لکھا تھا کہ میں مرغین غیبت میں مبتلا ہوں اس کا کوئی طریقہ علاج بتلائیے۔ میں نے لکھا کہ یہ فعل اختیار ہے یا غیر اختیار ہے۔ آج پھر خط آیا ہے لکھتے ہیں کہ ہے تو اختیار ہے مگر بغیر علاج کے اصلاح کے غیر ممکن ہے میں نے لکھا کہ اگر کوئی شخص کے کدنا ہو تو اختیار ہے مگر بدون علاج کے اصلاح غیر ممکن ہے تو کیا بجز ترک زنا کے اس کی اصلاح کا اور بھی طریقہ آپ کے نزدیک ہے؟۔۔۔

ایک اہل علم کے خلاف شریعت، انہی کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ علم پڑھ کر بھی جس میں خست نہ پیدا ہو اس سے وہ جاہل اچھا جس میں خست ہو علم کی مثال، مانع اور مضر ہونے میں توازن کی دھار کی سی ہو اس سے دوست بھی کتا ہے اور دشمن بھی کتا ہے۔ اگر تلوار چلانے والا ہر فن نہ ہو تو کبھی اس سے اپنے ہی کو نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس طرح کہ لڑا ہوا دشمن کے اور وہ خالی گیا اور لوٹ کر اپنے ہی پر بڑ گیا۔ اسی طرح علم بڑی ہی نازک چیز ہے اس میں امن بھی ہے اور خوف بھی۔ گو غالب امن ہی ہے، مگر حق استعمال کی ضرورت ہے۔۔۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ابیہ مشہور ہے کہ چودھویں صدی کے بعد کا کوئی بیان نہیں آیا کیا اس کی کوئی اصل ہے؟ فرمایا کہ یہ تو یوں ہی مشہور ہو گیا۔ روایات میں نہ تیرھویں کی تخصیص ہے نہ چودھویں کی نہ پندرھویں کی۔۔۔ فرمایا کہ ایک مولوی صاحب کسی بزرگ کا قول نقل فرماتے تھے کہ (دینی) تصنیف بھی اس اُمت کے خصائص میں سے ہے۔ واقعی اور اُمتوں میں اس شان کی تصنیف نہیں ہوئی۔ ایک ایک حدیث کو حضور تک پہنچا سکتے ہیں اور وسائل کے نام بتلا

سکتے ہیں کہ فلاں سے فلاں نے روایت کی اور ان کے حالات، بیان کر سکتے ہیں۔ یہ اسی مذہب کی خصوصیت میں سے ہے۔ ورنہ کوئی مذہب بھی کسی اپنی مذہبی بات کو اپنے پیشرو تک اس اہتمام کے ساتھ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات کسی کو بھی نصیب نہ ہوئی سوائے اسلام کے۔ ائمہ اکبر علماء نے دین کی اس قدر خدمت کی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ساری ساری عمریں خدمتِ دین میں گزار دیں اور یہ اس لیے زیادہ عجیب ہے کہ سلاطین اکثر ان حضرات کے مخالف بھی رہے جس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان سے امداد تو کیا ملتی اور اُلٹی مخالفت کا معاملہ رہتا تھا۔ بادشاہ جو کسی مادی امداد نہ ہونے کے نتیجے میں عظیم الشان خدمت نہایت عجیب بات ہے اور سلاطین کی مخالفت ان حضرات کے اثر کی وجہ سے تھی.....

ان حضرات نے جیلوں میں رہ کر اور ہر قسم کی تکلیفیں اٹھا کر دین کی خدمتیں کیں۔ ایک سم ہیں کہ خاندیشانِ غلوں میں رہ کر اور نرم فرشوں پر بیٹھ کر شمع کمرہ ہے ہیں۔ افسوس آج ان کی خدمات کو دنیاؤسی خیالات بتلایا جاتا ہے مگر وہ دنیاؤسی تو ایسے (اعلیٰ دماغ کے تھے کہ اگر اس زمانے میں ہوتے تو ان احمقوں کو منہ بھی نہ لگاتے ہم تو پھر بھی ان کی بہت رعایتیں کرتے ہیں.... پس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی گنوار جاہل کسی دیل کے معائے یا مقدمے میں دخل دینے لگے۔ وہ دیل اُس کو بے ہودہ سمجھ کر منہ بھی نہ لگائے گا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ تخریفِ دین میں تو آج کل بعض لوگوں کو ایک خاص ملکہ ہو گیا ہے۔ جاہل تو بھلا کسی شمار میں نہیں لکھے پڑھے تعلیم یافتہ حتیٰ کہ بعض جو مولوی کہلاتے ہیں وہ قرآن و حدیث میں ایسی تخریف کرتے ہیں کہ جس کا سر نہ پاؤں۔

فرمایا کہ ہم تو بیرہزنے کا دعویٰ نہیں کرتے جو ہم سے بے حسی کی توقع رکھی جائے۔ ہم تو طالبِ علم ہیں طالبِ علموں کو پسند کرتے ہیں۔ طالبِ علموں ہی میں رہتے ہیں۔ طالبِ علموں ہی کی باتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں جن کو ایسی بزرگی پسند ہو جس میں بالکل جس ہی نہ رہے وہ ایسوں کے پاس جائے۔ اگر بزرگی یا پیری بے حسی کا نام ہے تو ایسی بزرگی اور پیری کو ہمارا اسلام ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ تصنیف کا کام بہت ہی مشکل ہے۔ جو کام کرتا ہے وہی جانتا ہے کہ کیا کیا مشکلات پڑتی ہیں۔ آج کل تو (بہت سے) مصنفین برساتی مینڈک کی طرح اُمنڈ پڑے ہیں۔ ان کا اس وقت کوئی ذکر نہیں۔ ان کا تو یہ قصہ ہے کہ ایک پہلو سے لیا اور رسالہ لکھ

مارا چاہے آگے پھر کچھ ہو کرے۔ ذکر اُن مصنفین کا ہے جو محقق ہیں جن کے سامنے ہر پہلو سے ہر جزئی اور کلی پر نظر ہے اور اس حالت میں پھر وہ تصنیف کرتے ہیں۔ اُن کی حالت تصنیف کے وقت ایسی ہوتی ہے جیسے جہاں کتب کے وقت ہوتی ہے۔ ایک کتاب میں لکھ رہا تھا اب تو وہ چھپ کر تیار ہو گئی مگر تصنیف کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ اُس کے ایک مقام پر اُنھیں پیدا ہوئی بہت غور اور فکر کی وجہ سے کچھ نہ لکھ سکا بالآخر پھوڑ دیا۔ صبح کو قرآن شریف پڑھتا ہوا جھٹک گیا اسٹیشن کے قریب پہونچ کر وہ مقام حل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بے ساختہ دل میں ڈال دیا۔ وہاں سے محض اس خیال سے لوٹ کر آیا کہ کہیں ذہن سے نکل نہ جائے اور ذہول نہ ہو جائے۔ یہاں آکر وہ مضنون لکھ کر پھر جھٹک گیا اور وہ مضمون صرف دو سطریں تھیں۔ اب کسی کو کیا خبر کہ کام کرنے والے پر کیا گزرتی ہے اور دیکھنے والوں کو اس کی کیا خبر ہوگی کہ یہ دو سطریں کیا چیز ہیں؟

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ خود ہی بڑی غلطی ہے کہ ایک دم اتنا بڑا کام (مددہ وغیرہ کا) شروع کر دیتے ہیں جس کام کو آدمی سنبھال نہ سکے اُس کام کو کرے ہی کیوں؟ اور اگر کرے بھی تو چھوٹے پیمانے پر شروع کرے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کوئی آمدنی کی سبیل فرمادیں تو جس قدر آمدنی بڑھتی رہے کام کو بڑھاتے رہیں جیسے بندرتک بچہ پرورش پاتا ہے۔

اور ایسا ہی کام دیر پا اور مستقل بھی ہوتا ہے اور اسی کو قوت ہوتی ہے جو رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے۔ مگر اس وقت اکثر مسلمانوں کے ہر کام میں صرف جوش ہوتا ہے۔ جوش باقی نہیں رہتا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو شاید منتہا سے بھی آگے پہونچا دیں گے مگر کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد خبرے بننا شروع ہو گئے کی توں کا سا جوش ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پھوڑا سا کام بھی نہیں رہتا۔ وہی مثل صادق آتی ہے: ”لھاؤں تو گھئی سے“ انیس تو جاؤں گی سے۔ اور یہ بات بالکل بے فائدہ اور بے اصول ہے۔ ایک خط کو ملاحظہ فرما کر فرمایا کہ بعض کو لکھتا تو آیا نہیں خواہ مخواہ گڑ بڑ کرتے ہیں ایسا بڑا اور بھرا خط ہے کہ دیکھ کر بھی اُلجھن ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک اور صاحب کا خط آیا تھا نہایت ہی بڑھ خط تھا۔ اُس کو شاید ڈاکخانے والے بھی پڑھ کر پریشان ہوئے ہوں اور پتہ سمجھنے میں دقت ہوئی ہو۔ اُس میں لکھا تھا کہ میں اپنے نفس کی اصلاح چاہتا ہوں۔ میں نے جواب میں لکھ دیا تھا کہ نفس کی اصلاح کے پہلے ضرورت ہے اصلاح خط کی کیونکہ اس کا (خط) کا تعلق دوسرے کی راحت اور کلفت سے ہے۔ اگر اس میں شبہ ہو تو غلاف پر جو پتہ لکھا ہے اسی کو دیکھ لو۔ غالب یہی ہے کہ ڈاک خانے والے بھی پریشان ہوئے ہوں گے۔

حضرت سہروردی کی شخصیت سیانی

(اَؤْمُوْلَانَا مُحَمَّدٌ تَقَى اَمْنِي، نَاظِمُ سُنَنِ دُنْيَا تَسْلِمُ وَيُوْرِي عَلٰی كُرْهٍ)

ہمارے معاشرہ میں شخصیت سازی کی طرط کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے حال میں رست اور دوسرے کی فکر سے بے نیاز ہے۔ حدیث ہے کہ کسی کو یہ معلوم کرنے کی بھی فکر نہیں کہ اسلام میں کس قسم کی شخصیت مطلوب ہے۔

ذیل میں شخصیت سازی کے لیے حضرت عمرؓ کی کوششیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اگر اسلام میں مطلوبہ شخصیت کا پتہ چل سکے۔

(۱) حضرت عمرؓ نے تحصیل علم اور سمجھ پر کافی زور دیا، حتیٰ کہ جبری تعلیم کا حکم دیا۔

عليكم بالفقہ فی الدین و دین میں فقہ (بصیرت) حاصل کرو، جن

حسن العبادۃ والتفہم فی عبادت کے جو گرو اور عہد میں سمجھ

العربیۃ لہ پیدا کرو۔

ایک موقع پر فرمایا

کوئیوا ادعیۃ الکتاب و کتاب کے ظن (برقن) اور علم کے

ینابیع العلم لہ سرچنے پر۔

ابوسفیان نامی ایک شخص کو متعین کیا کہ قبائل میں پھر کر لوگوں کو تعلیم پر مجبور کرے۔

بعث عمر بن الخطاب رجلاً من حضرت عمرؓ قریش کے ایک آدمی اہل یثرب

قریش یقال له ابو صفیان لیستقر فی ۳۱ کو گاؤں والوں کے پاس بھیجا کہ وہ اُن سے

اہل الیادیتہ پہ پڑھنے کا مطالبہ کرے۔

(۲) فہم و دانش کو بڑائی و سرداری کا بیاد مقرر کیا اور پست خیالات و کم ظرفی سے منع کیا۔

تفقہوا قبل ان تسود وایہ سرداری سے پہلے سمجھ حاصل کرو۔

ایک اور جگہ فرمایا

ان الحکمة لیست عند کبر السن و حکمت (دانا ئی) کبر سن پر موتوں نہیں ہے وہ

لکنہ عطاء من اللہ یعطیہ من یشاء اللہ کا عطیہ ہے جس عمر میں چاہتا ہے عطا کرے گا

فایک و دنا ء فی الامور یہ ہے اپنے کو آدمی اور کمتر باتوں سے بچاؤ۔

(۳) حالات و معاملات کی درستگی کو زیادہ اہمیت دی اور ناز و درودہ وغیرہ عبادات سے دھوکا نہ

کھانے کی تاکید کی۔

لا تنظروا الی صلاح امرئ ولا صیامہ کسی کی ناز و درودہ کی طرف نہ دیکھو بلکہ بات

ولکن انظروا الی صدق حدیثہ اذا کرتے وقت اس کی سچائی دیکھو۔ شفا پانے کے

حدث والی درعہ اذا اشفی والی بعد اس کی پرہیزگاری دیکھو اور امانت کے وقت

امانہ اذا ائتمن یہ اس کی دانتداری دیکھو۔

(۴) ہر وقت چاق و چوبند رہنے کا حکم دیا۔ گردن بھگا کر بیٹھنے اور ضرورت سے زیادہ سنجیدہ رہنے

سے منع کیا۔

یا هذا ارفع رأسک فان الخشوع میاں سر اٹھاؤ۔ تمہارے دل میں جس قدر خشوع

لا یرید علی ما فی القلب ہے وہ سر بھگا کر بیٹھنے سے زیادہ نہ ہوگا۔

(۵) اصفا ئی ستھرائی عبادت اور خوشبو کو زیادہ اہمیت دی۔

لیعجب بنی الشاب الناسک نظیف پھر صاف ستھرا عبادت گزار اور خوشبودار

الثوب طیب الريح ۱۰
بھان پند ہے۔

(۶) کارکردگی دکھا کر کسی کو سرمایہ حیات قرار دیا اور بے کاری و کام چوری کو نہایت حقیر رکھایا۔

كان اخرا منى فنى قاعبجه حاله
جب کسی جوان کو اچھی حالت میں دیکھتے تو پوچھتے

سال عنه هل له حرفة فان قيل لا
کہ کون چیز کو کہے ہو اگر جواب تھا کہ کچھ نہیں کہ

قال سقط من عيني ۱۱
ہا ہوں تو فرماتے کہ یہ میری نظر سے گر گیا۔

(۷) فیشن پر پابندی لگائی اور عیش و عشرت کی زندگی سے منع فرمایا چنانچہ ایک موتی پر فرمایا۔

اخشوشنوا ولا تبختروا کتبخترا
گھر سے نچو اور عجیل کی طرح ناز و انداز نہ

الاعاجم ۱۲
کرد۔

دوسری جگہ ہے۔

اياكم والتعم وزي العجم عليكم
اپنے کو عیش و عشرت کی زندگی اور عجیلوں کے طرز

بالشمس فانها حمام العرب ۱۳
سے بچاؤ۔ سورج سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ عرب

کا حمام ہے۔

ایک اور جگہ ہے۔

تمعد وواد اخشوشنوا و اخشوشوا
سخت بنو۔ بڑا جھوٹا کھاؤ۔ گاؤں ہاگزی بنو

واخلولقوا واعطوا الركب اسنھا
پرانے کپڑے استعمال کرو۔ سواروں کو خوب

وانزرو انزواً ارموا بالاعراض ۱۴
چارہ دو۔ ڈٹ کر گھوڑ سوار کی کرد اور جہم کر

تیر اندازی کرو۔

ایک موتی پر جوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔

فهيئنا عن التكلف ۱۵

ہم تکلف سے روک گئے ہیں۔

(۸) دنیا کو مقصود بنانے سے منع کیا اور دوسرے جہان و آسمان پر نظر رکھنے کا حکم دیا۔

لہ ایضاً ۱۶ ایضاً ۱۷ ایضاً ۱۸ ایضاً ۱۹ ایضاً ۲۰ ایضاً ۲۱ ایضاً ۲۲

باب المکره من کثرة السوال و تکلف بالافعیہ ۱۰۸

لا یحزنک الا یجعل لک کثیر
تہیں یہ بات غم میں نہ ڈالے کہ دینی امور میں بڑے
ما تحب من امور دنیا کذا کنت
بیزوں کا زیادہ حصہ نہیں ملا ہے۔ جبکہ تم کو اکثر
ذا غیۃ فی امر آخرتک یہ
کے امور سے رغبت ہے۔
(۹) لوگوں کے ذکر و فکر میں پڑنے سے منع کیا کہ اس سے بھی شخصیت مجروح ہوتی ہے۔
علیکم بذکر اللہ فانہ
تم اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو کہ اس میں شفاء
مشفاء وایاکم و ذکر الناس
ہے اور لوگوں کے ذکر و فکر سے اپنے کو بچاؤ کہ اس
فانہ جاء یہ
میں بیماری ہے۔

(۱۰) خود ستائشی سے سختی کے ساتھ روکا اور اس کو احساس کتری و خود کشی پر محمول کیا چنانچہ فرمایا
من قال انا عالم
جس شخص نے کہا میں عالم ہوں وہ بددہ اصل
فہو جاہل یہ
جاہل ہے۔

ایک اور موقع پر ہے۔
المسح ذلج یہ
اپنی تعریف کرنا خود کو ذبح کرنا ہے۔

(۱۱) اپنی مضبوطی کے ساتھ دوسروں کی نکتہ چینی سے بے پروا رہنے کا حکم دیا۔
ما انعم اللہ علی عبد نعمۃ
اللہ نے بندہ کو جس نعمت سے نوازا ہے اسکے
الا وجدلہ من الناس ولو ان
حاضر و درہوں گے۔ اگر کوئی شخص تیرے
امراً اقوم من السهم لوجدلہ
زیادہ سبز ہوا ہو جب بھی اس میں عیب نکالنے
من الناس من یغتر علیہ فمن
دائے ہوں گے۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت
حفظ لسانہ ستر اللہ عورتہ
کی۔ اللہ اس کی خفیہ باتوں کو پھیلے گا۔

(۱۲) غلامی کے رواج کو ختم کیا کہ اس سے شخصیت مجروح ہوتی تھی چنانچہ فرمایا۔
لا یسترق عوبی یہ
کوئی عربی غلام نہ بنایا جائے۔

لے تاریخ عمر لابن جوزی الباب اسباب داخسون لے ایضاً ص ۱۰ ایضاً الباب الستون۔ سہ تاریخ عمر الباب الستون
ص ۲۰ لے کثیر النعمان ص ۲۰ کتاب الجہاد من قسم الانفال الاساری ص ۱۱۲

ابو سنی اشعری گو کہ یہ حکم بھیجا۔

خدا کل اکا روز و راع یہ

کسی کاشت کار دہل چلانے والے کو غلام نہ
رکھا جائے۔

ایک موقع پر فرمایا۔

هتھ استعبد تم الناس وقد ولدتم امم احرارا یہ
تم نے ان لوگوں کو غلام کی بنا رکھا ہے
حالانکہ ان کی اولیٰ نے ان کو آزاد بنایا ہے۔

(۱۲) حضرت عمرؓ نے تقدیر پر غلط اعتقاد سے روکا کہ اس سے شخصیت کی بالیدگی ختم ہوتی۔ اور
پست حوصلگی سراپت کر جاتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ملک شام جا رہے تھے معلوم ہوا کہ وہاں طاعون
کی وبا شدت سے پھیلی ہوئی ہے۔ واپسی کا ارادہ کیا تو ابو عبیدہؓ نے اعتراض کیا کہ
افراد امنی قدر اللہ۔ کیا آپ تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہیں۔
جواب میں فرمایا۔

نعم نفر من قدر الله الى قدر الله یہ
ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف
بھاگ رہے ہیں۔

”تقدیر“ اللہ کے علم و اندازہ کا نام ہے وہ کوئی آہنیا زہ نہیں ہے جو لوگوں کو پنداری گئی ہو
کہ لوگ پہنچتے جائیں اور وہ قبضہ کرتی جائے جس طرح وہاں جانا تقدیر سے ہے اسی طرح نہ جانا تقدیر
سے ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا۔

اريت لوكان ابل فهبطت واديا له
عدوتان احداهما خيبة والاخرى
جدة اليس ان رعت الخيبة عتيا
بقدر الله وان رعت الجدة
رعتا بقدر الله یہ
اچھا بناد کہ اگر تم اپنے اونٹوں کے ساتھ
کسی دای میں آؤ تو جس کے ایک طرف
سرسبز ہوا و در دوسری طرف خشکی تو کیا
ایسا نہیں ہے کہ اگر سرسبز جھ میں چراؤ تو یہ
بھی تقدیر سے ہے اور خشک جھ سے

لے ایضاً آئے تاریخ عمر اباب الشان و الشان ص ۳۵ مسلم باب انطا حون ص ۳۵ تاریخ عمر اباب الشان و الشان ص ۳۵

پر ادا کیے بغیر سے۔

(۱۴) شہداء کی غلط تعظیم سے روکا اور حج و عمرہ کی طرف توجہ ہو کر فرمایا۔

انی لا اعلم انک حج ولا تقفع ولا
تضرہ
میں جانتا ہوں کہ تو تھربے نہ نفع ہو نہ ہلاکت
ہے اور نہ نقصان۔

اسی طرح ”ہل“ کے بارے میں فرمایا۔

مالنا وللرمل اغناکنا اراۓنا بہ
المشکین وقد اہلکم اللہ
ہل سے ہٹا دیا کیونکہ اس کے ذریعہ ہم
نے مشرکین کو مرعوب کیا تھا اب ان کو اٹھانے
ہلاک کر دیا۔

لیکن چونکہ اس کا قطع روایت زیادہ گار سے تھا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود تھا اس بنا پر نہ خود ترک کیا اور نہ ترک کرنے کا حکم دیا۔

(۱۵) اُس درخت کے کاٹنے کا حکم دیا جس کے نیچے صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی کہ بعد میں لوگ اس کی زیادہ تعظیم نہ کرنے لگیں جس سے شخصیت پر حوت آئے۔

امر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي
حضرت عمرؓ نے اس درخت کے کاٹ دینے
بیوع تحتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا حکم دیا جس کے نیچے لوگوں نے رسول اللہؐ
سے بیعت کی تھی اس لیے کہ لوگ اس کے نیچے
فقطہا لانہم کافوا ینہبون یصلون
ناز پر پھٹنے لگے تھے جس سے فتنہ کا اندیشہ تھا۔

(۱۶) حضرت دانیالؑ کی قبر پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا کہ اس سے قبر کی غلط تعظیم کا اندیشہ تھا۔
وامر عمر بیاخذ قبر
حضرت عمرؓ نے دانیالؑ کی قبر چھپانے کا حکم
دانیالؑ سے دیا۔

(۱۷) اور دو وظائف کا سلسلہ زیادہ نہ جاری ہونے دیا کہ اس سے زندگی کے کاموں میں

۱۔ تاریخ عمر لابن الجوزی الباب اثنا عشر ۲۰۶ ۳۔ سناری سلم و شکوہ باب دخول کہ والطوان ۳۰ مسلم
باب الطوان ۳۰ الامتداد للشاطی ۳ فصل تدبیر من اصل شرعاً ۳۰۲ ۴۔ افشاء الامان لابن اہیم ص ۲۷

عدل و اعتدال برقرار رکھنے میں دشواری ہوتی ہے جیسا کہ شاہ ولی اللہ بعد کے فقہوں کے ذکر میں کہتے ہیں۔

اختر ارج اور ادوار اب نہایت قریب
اللہ عز و جل زیادہ برکت
فائدہ اختر ارج کر لیے گئے جو سنت سے منقول
ماثورہ و المستزاد مستحبات مانند
الاستزاد واجبات یہ
الاستزاد ہونے لگا۔

(۱۸) حضرت عمرؓ نے مذہبی رہنمائی کے لیے مبیہ مقرر کیا اور وعظ و افتاء جیسے مقدس فریضہ کی ہر شخص کو اجازت نہ دی کہ اس سے بھی دوسرے کی شخصیت کا گہرا تعلق ہے جیسا کہ شاہ ولی اللہ فقہوں کے ذکر میں کہتے ہیں۔

پہلے وعظ اور فتویٰ خلیفہ کی اجازت پر ہوتا تھا اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہ کوئی
وعظ کہہ سکتا اور نہ فتویٰ دے سکتا تھا لیکن بعد میں یہ صورت باقی نہ رہی اور وعظ و افتاء
میں آزادی ہو گئی تھی

(۱۹) حسب حیثیت و صلاحیت مذہبی امور کی ذمہ داری سپرد کی اور اس کا باقاعدہ اعلان کیا تاکہ
کوئی شخص خام کار و غلط رہنماؤں کا شکار نہ ہونے پائے چنانچہ فرمایا۔

من اراد القرآن فلیات بیتاً ومن
اراد ان یسأل الفرائض فلیات زیداً
ومن اراد ان یسأل عن الفقه فلیات
معاذاً۔
جو شخص قرآن حاصل کرنا چاہے وہ ابی بن کعب
سے حاصل کرے جو فرائض کی معلومات حاصل
کرنا چاہے وہ زیدؓ کے پاس جائے اور جو فقہ
سیکھنا چاہے وہ معاذؓ سے سیکھے۔

(۲۰) حضرت عمرؓ نے درازنی تقریر اور پیشہ درازہ وعظ کو پسند نہیں کیا بلکہ غلط اثر کے اندیشہ سے اُن
کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔

ان کثیرا من الخطب من شقاشق الشیطان
بہت سے خطبے (وعظ) شیطانی ہیجان سے ہیں۔

۱۔ ازالتہ الخفا مقصد اول در تقریر فقہ ۱۳۹ ۲۔ ایضاً ص ۱۴۰ ۳۔ ازالتہ الخفا مقصد اول ص ۱۴۱

۴۔ ازالتہ الخفا مقصد دوم من ابواب شتی ص ۱۳۹

شقائق (جمع شقہ) اس جھاگ کو کہتے ہیں جو سستی کے وقت اونٹ کے منہ سے باہر آتا ہے۔
چنانچہ شاہ ولی اللہؒ کہتے ہیں۔

شیطان کے ساتھ اس شخص کو تشبیہ دی ہو اپنے کلام کو وسیع کرنا اور صدق و کذب کی پردہ
نہیں کرتا ہے۔

(۲۱) حضرت عمرؓ نے ہر شخص کو خود کفیل بننے کا حکم دیا اور خاص طور سے مذہبی رہنماؤں کو
دوسرے کے لیے بار بننے سے منع کیا کہ اس سے دوسروں پر برا اثر پڑتا ہے چنانچہ فرمایا۔

یا معشر القراء اذ فغور و مسکم
فقد وضع الطريق واستبقوا
الحذیرات ولات کونوا عمیالا
علی المسلمین

اے قراء (علماء) کی جماعت اپنے سروں کو
ادب چار کھو۔ راستہ کھلا ہوا ہے۔ مال کمانے
میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ اور
مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو۔

(۲۲) معاشی بد حالی و بنظمی کی وجہ سے شخصیت کی نشو و نما ختم ہو جاتی یا وہ غلط راستہ
اختیار کر لیتی ہے۔ اس بناء پر حضرت عمرؓ نے خصوصی توجہ کے ساتھ مختلف قسم کے انتظامات کیے
مثلاً اگر کسی پر پابندی لگائی۔ چنانچہ ایک سائل آپ کے سامنے سے گزر جس کی بھولی غلہ سے
بھری ہوئی تھی آپ نے اس کو اونٹوں کے آگے بکھیر دیا اور فرمایا۔

الان سئل ما بد اللہ

اب سوال کر جو تجھے میرا بچائے۔

(۲۳) مستقل ذریعہ آمدنی بنانے کا حکم دیا تاکہ حالات کی تبدیلی سے اخلاق و کردار کے متاثر
ہونے کا اندیشہ نہ رہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت خالدؓ نے قادسیہ کے عطایہ و وظائف دیکھ کر کہا
کہ بعض لوگوں کے اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ کھانے والے افراد بھی کم ہیں۔ ایسی حالت میں فضول
خرچی کے جذبات ابھرنے کا قوی اندیشہ ہے۔

یہ سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا

”جب ان لوگوں کو سرکاری عطایا ملیں تو کچھ بھیڑیں خریدیں اور ان کی پرورش کرتے رہیں۔“

بھر مزید مطالبہ کرنے پر وہ بھیڑیں غویہ لیں۔ اس طرح ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے گا۔ ممکن ہے میرے بعد کے حکمران اس نظام کو قائم نہ رکھ سکیں۔ اگر یہ ذریعہ آمدنی باقی رہے گا تو غریبوں کے کام آئے گا اور لوگ اس کے سہارے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔

خلافت۔ یہ جو کچھ تم کہہ رہا ہو اس کے مخاطب دور و نزدیک کے سب لوگ ہیں۔ جو شخص بالکل آخری سرس پر بیٹھا ہے وہ بھی میرا ذمہ داری میں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو حکمران اپنی رعایا کی خبر گیری سے غافل رہتا ہے اس کو فردوس کی ٹونک نہ آئے گی۔“ (۲۴) خوشحالی و فادارغ البالی کے پروگرام کو وسیع کر کے ہر ایک کی معاشی کفالت کا اعلان کیا۔

ولایبدع فقیراً فی ولایتہ الا
اعطاء ولا مدیون الا قضی
عنه دینہ ولاضعیف الا اعانہ
ولا مظلوماً الا نصرہ ولا ظالماً
الامنہ عن الظلم ولا عاریاً الا
کساء کسوة ۴
دوسری جگہ ہے۔

لیس لاحد الا لہ فی ہذا المال حق ۵
(۲۵) دفاتر قائم کر کے لوگوں کے وظیفے مقرر کیے۔ چنانچہ خالد بن ولید نے یہ تجویز پیش کی۔ میں نے ملک شام میں بادشاہوں کو دیوان مرتبہ کرتے اور فوج بھرتی کرتے دیکھا ہے جب اس پر ابوسفیانؓ نے اعتراض کیا۔

کہ کیا آپ وہ دیوں جیسے دفاتر قائم کریں گے؟ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے وظیفے پر بھروسہ کر کے تجارت چھوڑ دیں گے۔ عمرؓ نے کہا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کیوں کہ مسلمانوں کے لئے

۴ ابو بکر صدیق و فاروقی اعظم باہواں باب ۳۰ شرح شریعت الاسلام سید علی زادہ۔ ۳ کتاب الاموال ص ۲۳
۵ الاحکام السلطانیہ لقاہی ابی یعلیٰ فی دفع الدیوان ص ۲۲

کا مال بہت ہو گیا ہے۔ اے

دفا ترقائم کر کے وظیفہ مقرر کرنے میں دودشواریاں تھیں (۱) روسیوں سے مشابہت (۲) خود کار ذریعہ معاش سے بے رغبتی۔ لیکن حضرت عمرؓ نے حالت و ضرورت کی رعایت سے اس کا انتظام کو مانگ کر سمجھا اور اس نظام کو یہاں تک ترقی دی کہ العوالی (مضافات) کے حکام سے وہاں کے لوگوں کی ہنر طلب کر کے ان کے وظیفے مقرر کیے نیز نو مولود شیر خوار بچوں کا وظیفہ دودھ پھڑانے کے بعد سے مقرر کیا۔ لیکن جب دیکھا کہ مائیں وظیفہ کی وجہ سے دودھ پھڑانے میں جلدی کر رہی ہیں تو پیدا ہونے کے بعد ہی سے وظیفہ کا حکم دے دیا اے

(۲۶) معلوم۔ اماموں اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کیں تاکہ یہ معزز خدمت در یوزہ گری کی نذر نہ ہونے پائے۔

ان عمر بن الخطاب عثمان بن عفان کا نا
بیرقان الموزنین الائمة والمعلین الفضاۃ
حضرت عمر و عثمان۔ اماموں۔ مؤذنین معلوم
اور قاضیوں کو تنخواہیں دیتے تھے۔

(۲۷) عوام کی معاشی حالت درست کرنے کے لیے معیار زندگی پر پابندی لگائی اور روزانہ گوشت کھانے سے روک دیا۔ چنانچہ ذبح خانہ خود تشریف لے جاتے اور جس کو دودن گوشت خرید دیکھتے دس سے اس کو سزا دیتے تھے۔

خاذا راۃ رجلاً اشتري لحمایومین
متابعین ضربہ الدرۃ
اور یہ فرماتے تھے۔
جب کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ دودن مسلسل گوشت
خرید رہا ہے تو اس کو دس مارے

الاطویۃ بطنک لجارک و ابن
عمامہ
تو نے اپنے پڑوسی اور پھر بھائی کے
لیے کیوں کفایت نہیں کی۔

یہ قحط کے زمانہ کی بات نہ تھی بلکہ عام حالات میں معیار زندگی پر پابندی لگا کر لوگوں کو معاشی

کاٹھ سے خود کھین بنا چاہتے تھے۔

(۲۸) وارڈ صادر کی معاشی ضرورت کے لیے مال گودام بنایا جس میں مختلف چیزوں کا اہتمام تھا۔

فجعل فیہا الدقیق والسیق والقرو الذبیب ما یحتاج الیہ یعین بہ المنقطع بہ والضیعتہ

مال گودام میں آٹا، ستہ، کھجور، کشن، دردور، ضرورت کی چیزیں تھیں جن کے ذریعہ مسافروں اور نمازیوں کی مدد کی جاتی تھی۔

(۲۹) معاشی توازن برقرار رکھنے اور معیشتی عشرت سے بچانے کے لیے مسلمانوں کو زمین و جائداد

رکھنے سے قانوناً منع کر دیا تھا۔

بجائ چھ لفظ ادنیٰ جو ہر ہی کہتے ہیں۔

حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں جب مال

زیادہ ہو گیا تو باقاعدہ رجسٹر مرتب کیے گئے۔ لوگوں

کے وظیفے مقرر ہوئے۔ عالوں اور قاضیوں

کی تنخواہیں مقرر ہوئیں۔ نیز سرمایہ جمع کرنے

زمین رکھنے، کاشتکاری کرنے اور کرانے

سے روک دیا گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ

لوگوں کے بال بچوں تک کے وظیفے سرکاری خزانہ

سے مقرر کر دیے تھے۔

فلما کثرت الاموال فی ایام

عمرو و وضع الدیوان فرض الرواتب

للعمل والقضاہ و منع ادخار

المال و حرم علی المسلمین

اقتناع الضیاع والذراعة

والمزارعة لان ارضائهم و ارضاق

عیالہم تدفع لہم من بیت

المال

مانعت کے اس قانون نے یہاں تک ترقی پائی کہ

اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا تو اس کی تمام جائیداد غیر منقولہ ضبط کر کے بہت سی غیر

مسلموں میں تقسیم کر دی جاتی اور اس کو مسلم کا سرکاری خزانہ سے وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں مانعت کے اس قانون پر عمل کیا تھا۔

وایدھذہ القاعدۃ عمر بن حضرت عمرؓ کے اس قانون کو عمر بن عبدالعزیزؓ

عبد العزیز و کان یحییٰ ابن الخطاب بکل خطواتہ
نے نافذ کیا اور وہ حضرت عمرؓ کے ہر نقش قدم پر چلتے تھے

(۲۰) دی ہوئی زمین و جاگیر واپس لے لی۔ چنانچہ قوم بیکملہ کو خالصہ زمین کا کچھ حصہ دے دیا تھا۔ دو تین سال تک ان لوگوں نے زمین کو اپنے قبضہ میں رکھا لیکن بعد میں حضرت عمرؓ نے اس کو واپس لے لیا پھر جب قوم بیکملہ کے بعض افراد نے اپنے حقوق کا مطالبہ پیش کیا تو سرکاری خزانہ سے ان کی مدد کی جس کی حیثیت لازمی طور سے معاوضہ کی نہ تھی۔

اسی طرح بلال بن حارث سے پوری وادی حقیق یہ کہہ کر واپس لے لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اس لیے نہیں دی تھی کہ نہ خود آباد کرو اور نہ دوسروں کو آباد کرنے دو۔ جتنی زمین آباد کر سکتے ہو اپنے پاس رکھو اور بقیہ خلافت کے حوالہ کر دو۔ یہ سن کر بلالؓ نے کہا کہ میں رسول اللہ کی دی ہوئی زمین کبھی نہ واپس کروں گا خواہ میں اسے آباد کروں یا نہ کروں۔ حضرت عمرؓ نے واپسی پر اصرار کیا اور بالآخر آباد شدہ حصہ چھوڑ کر بقیہ زمین لے لی۔

(۲۱) حضرت عمرؓ نے قحط کے زمانہ میں جبکہ لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے تھے، اجتماعی طعام کی ایک تجویز کا خیال ظاہر کیا۔ چنانچہ فرمایا۔

فواللہ لو ان اللہ ما یغیر جہامنا
اگر اللہ اس صورت حال سے نجات نہ دے گا
فکرک باہل بیت من المسلمین
خدا کی قسم میں ہر مسلمان کے گھر میں جس میں
لحم سعة الا دخلت معہم اعداء
کچھ دست ہے اس کے افراد کے برابر غریب غفل
من الفقراء فلم یکن انسان یھلک
کو دراض کر دوں گا کیوں کہ نصف پیٹ کھانے
علی ما یقیم واحد آٹھ
سے کوئی ہلاک نہ ہوگا۔

یہ کوئی ترغیب کا سوال نہ تھا بلکہ قانون و فرض کی شکل تھی جیسا کہ ”فواللہ“ اور ”ادخلت“ سے ظاہر ہے۔

لے ایضاً یہ کتاب الاموال و کتاب الخراج و احکام القرآن لجماعہ اسلام کا ذریعہ نظام ہے کتاب الاموال کتاب الخراج
یعنی ص ۲۲ کے تاریخ عمر الباب الثالث و الثلثون ص ۲

(۲۱) حضرت عمرؓ نے حکومت و عوام کے درمیان کسی قسم کا ترجیحی سلوک روا نہ رکھا بلکہ سب کو ایک خاندان کے افراد قرار دیا تاکہ کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں

انما مثلنا کمثل قوم سافروا ہمارے مثال اور قوم کی مثال اسی ہے جیسے کچھ
فدفعوا نفعاتہم الی رجل لوگوں نے سو کیا اور اپنے اخراجات کی قسم
منہم ففوالوالہ اففق علینا اپنے میں سے کسی کو بھی کہ یہ کہہ کر سوال کر دیا
فہل لہ ان یستأثر علیہم کہ ہمارے اوپر خرچ کرتے رہو کیا اسی صورت
بشی قال لاہ میں ان کے ساتھ کسی قسم کا ترجیحی سلوک روا
ہو سکتا ہے یا نہیں؟

حکومت کی حیثیت واضح کرتے ہوئے فرمایا

فان اللہ جعلنی خازناً ﴿۱﴾ مجھ کو اللہ نے خازن اور تقسیم کرنے والا بنایا
وقامائے۔

(۳۲) عام حالات میں حکومتی طبقہ کے لیے متوسط درجہ کی زندگی کا معیار پیش کیا۔

قوی وقوت اہلی کفوت میری اور میرے گھر والوں کی روزی اس قدر
رجل من قریش لیس باعناہم ہے جتنی کہ قریش کے متوسط درجہ شخص کی جو
ولا با فقرہم نہ زیادہ الدار ہو اور نہ زیادہ مغس ہو۔

اور خاص حالات میں جب تک دوسروں کے لیے ضروریات زندگی کی فراہمی نہ ہو جائے اس معیار کو بھی گولہ نہ کیا۔ چنانچہ خط کے زمانہ میں گھمی اور دودھ وغیرہ کا استعمال ترک کر دیا اور دیکھا غذا استعمال کرنے لگے جو عام لوگوں کو ملتی تھی۔

(۳۳) اہل و عیال کو بھی اس انداز سے رکھا کہ ان کی وجہ سے کوئی اپنے کو کمتر نہ سمجھے چنانچہ

فرمایا۔

انہ واللہ مالاک عندی
غیر سہل فی المسلمین
وسعت او عجز عنک هذا
کتاب اللہ بینی و بینکم
خدا کی قسم میرے پاس تمہارا اہل و عیال اتنا
صحت ہے جتنا دوسرے مسلمانوں کا ہے اس میں
تمہیں وسعت ہو یا تنگی میرے اور تمہارے درمیان
افتر کا یہی فیصلہ ہے۔

(۳۵) حکم و احکام اور قانون کے نفاذ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوئی رعایت گوارا نہ کی۔
بلکہ دوسروں کے مقابلہ میں سختی کا برتاؤ کیا جیسا کہ حضرت عمر کا دستخط یہ منقول ہے۔

اذا نھی الناس عن شیء جمع
اہلہ فقال انی قد نھیت عن
کذا و کذا وان الناس ینظرون
الیکم کما ینظر الطیرانی
اللاحم فان وقفتم و قفوا
ان ہبتم ہابوا وانی واللہ
لا اوتی برجل وقع فیما نھیت
الناس عنہ الا ضعف لہ العقوبۃ
لمکانہ منی فمن شاء منکم فلیقدم
ومن شاء فلیتاخرہ
جب لوگوں کو کسی چیز سے روکنے کے لیے جمع
دالوں کو جمع کیے فرماتے کہ میں نے فلاں
چیز سے منع کیا ہے اور لوگ تمہاری طرف
ایسے ہمارے دیکھ رہے ہیں جیسے پرندہ گوشت
کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر تم بچو گے تو وہ بھی
بچیں گے اور تم بھنوں گے تو وہ بھی بھنیں گے
اگر تم میں سے کسی نے منع کی ہوئی بات کو نہ نکال
کیا تو اپنے نعل کی وجہ سے خدا کی قسم اس
کو دو گنی سزا دوں گا اب احتیاط ہے جو چاہے
آگے بڑھے اور جو چاہے پیچھے ہے۔

(۳۶) جہدہ بلازمت میں اپنے خاندان و گھر والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی بلکہ دوسروں
کے مقابلہ میں زیادہ احتیاط سے کام لیا۔

کوفہ والوں کی حالت سے حضرت عمرؓ اکثر پریشان رہتے تھے۔ اگر ان پر کوئی نرم حاکم بنایا
جاتا تو اس کو کوئی اہمیت نہ دیتے اور سخت آدمی کو متعین کیا جاتا تو اس کی شکایت کرتے چنانچہ
ایک مرتبہ تنگ آکر کہا۔

ولود ووت انی وجدت رجلا
قویا امینا مسلما استعمله علیہم
کاش مجھے کوئی قوی اور مسلمان ملتا تو
میں اس کو کندہ داؤں پر حاکم بناتا۔
ایک شخص نے عرض کیا۔

ابنا والله ادلك علی الرجل
القوی الامین المسلم واشنی
خدا کی قسم میں آپ کو ایک ایسا بھائی پتا
ہوں جو قوی امین مسلمان سب کچھ ہے اور
علیہ۔
بڑی خوبیوں کا مالک ہے۔

پوچھا وہ کون ہے؟ جواب دیا عبداللہ (آپ کے صاحبزادے ہیں)
یہ سن کر فرمایا۔

قاتلک اللہ لہ
اللہ تجھے محروم کرے۔

(۲۷) بیوی میں بھی برتری کے جذبات نہ ابھرنے دیے بلکہ ان سے برابر خدمت خلق و دفاہ
حکم کے کام لیتے رہے۔ چنانچہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک رات گشت کر رہے تھے کسی گھر سے دروازہ
میں مبتلا عورت کے کراہنے کی آواز سنی فوراً واپس آکر اپنی بیوی ”ام کلثوم“ کو خدمت کے لیے
لگے جو رضوانی احمد کی نگہداشت کرتی رہیں یہاں تک کہ فراغت ہو گئی۔

یہ گھر معمولی تھا جس میں جانے سے ہیگمات کی توہین ہوتی ہے اور عورت بھی ادب و نجی نہ
تھی بلکہ کم درجہ کی تھی جس سے بات کرنے میں ہیگمات کی توہین ہوتی ہے۔

(۲۸) حضرت عمرؓ نے عملاً معاشرتی امتیازات (ادب و نجی کی تقسیم ذات پات کی تفریق اور
حسب و نسب کا لحاظ وغیرہ) کو ختم کیا کہ اس سے بھی شخصیت مجروح ہوتی ہے اور ذاتی صلاحیتوں کے
نشوونما پانے کے مواقع محدود ہو جاتے ہیں چنانچہ میل جول و ملاقات میں رد و اکوٹا دی حیثیت دی
اور جن کو کمتر سمجھتے تھے ان کو درجہ اول پر رکھا۔

حضرت جنؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کے پاس سہیل بن عمروؓ و حارث بن ہشامؓ ابوسفیانؓ
بن حربؓ اور قریش کے دوسرے رؤسا حاضر ہوئے۔ خبیثہؓ بلالؓ اور دوسرے آزاد و غلام

سہی آئے لیکن حضرت عمرؓ نے ثانی الذکر کو اجازت دی اور اول الذکر کو چھوڑ دیا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا۔
 لہذا رکال یوم قطب یاذن لہؤلاء
 العبدید ویترکنا علی بابہ
 لایلتفت الینا۔
 ہمارے طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔

سہیل زیادہ سمجھا رہے تھے انہوں نے جواب دیا۔

ایہا القوم انی واللہ قعد
 ارى الذی فی وجوہکم
 ان کنتم غضباناً فاغضبوا
 علی انفسکم دعی القوم
 ودعیتم فاسرعوا وابطائتم
 فکیف بکم اذا دعوا یوم
 القیمۃ وشرکتہ
 اے لوگو! میں تمہارے چہروں کی ناگواری دیکھ
 رہا ہوں۔ اگر تم غصہ کرتے ہو تو اپنے اوپر غصہ
 کرو۔ قوم کو دعوت دی گئی اور تمہیں بھی دی گئی
 لیکن قوم نے قبول کرنے میں جلدی کی اور تم
 لوگوں نے دیر کی۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا
 جبکہ قیامت کے دن قوم بلائی جائے گی اور
 تم چھوڑ دیے جاؤ گے۔

(۲۹) حسب د نسب اور ذات پات کے بتوں کو اس طرح توڑا کہ دلی کی مرضی کے خلاف غیر نفور
 میں نکاح کا حکم دیا چنانچہ حوالی (آزاد شدہ غلاموں) میں سے ایک مالدار شخص نے ایک قریشی کی بہن سے
 پیغام بھیجا قریشی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا۔

ان لنا حبا وانہ لیس
 لہا بکفو۔
 ہم حسب د نسب والے ہیں۔ وہ (لڑکا) لڑکی
 کا کفو نہیں ہے۔

جب اس کی اطلاع حضرت عمرؓ کو پہونچی تو آپؓ نے قریشی کو بلا کر کہا کہ وہ مالدار بھی ہے اور
 پرہیزگار بھی اگر بہن راضی ہے تو نکاح کر دو۔

زوج الرجل ان کانت المرءۃ راضیۃ
 چنانچہ بھائی نے جا کر پوچھا تو وہ راضی ہو گئی اور نکاح کر دیا گیا۔

فراجہا اخوہا فرضیت قزوچا یہاٹا نے حیا اس سے مراجعت کی اور دھڑکا

منہ نہ ہو گئی اور اس سے نکاح کر دیا:

یہ کوئی معاشرہ کا معاملہ نہ تھا کہ حضرت عمرؓ نے مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا ہو بلکہ حسبِ دُنبیب کے بت کو توڑنا مقصود تھا جس کے آہنی پنجہ میں اب مسلم معاشرہ گرفتار ہو گیا ہے۔

۴۴) خود اپنے صاحبزادہ "عاصم" کا نکاح ایک دودھ فروش کی بیوہ لڑکی سے کیا جس کا واسطہ مشہور ہے ۲۔

امیر المومنین نے لڑکی کا حسبِ دُنبیب دیکھا اور نہ معیارِ زندگی پر نظر کی۔ اور صاحبزادہ تے نہ جہیز کی خواہش کی اور نہ بیوگی پر نظر کی۔ دراصل ان دونوں نے زندگی کے اصل معیار کو دیکھا اور وہ "تقویٰ" ہے جس کا ثبوت لڑکی میں بدرجہ اتم موجود تھا بس اسی کو بنیاد بنا کر صاحبزادہ نے اُکاؤ کی نظر کی اور امیر المومنین نے تادی کا پیغام بھیجا۔

غرض اس قسم کی بہت سی تعلیمات ہیں جن سے شخصیت سازی کا ثبوت ملتا ہے اور نہایت ہی خود دار حالی جو صلیٰ علم و ہنر میں ترقی کے ساتھ باوقار زندگی گزارنے کی تاکید پائی جاتی ہے۔

لہٰذا انھیں مقصد دوم سیاستِ فائزِ حقِ اعظم ۳۰ ایضاً گشتِ عمر

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.
Transport Contractors.

113, BHANDARI STREET (CHAKLAY)
BOMBAY 3

”تسخیرِ فطرت یا علم و عشق“

(از جناب قاضی محمد عدیل عباسی ایڈوکیٹ سبٹی یو پی)

زیر طبع کتاب ”اقبال اور اسلام“ کا ایک جزو

آج کی تمدن و دنیا کے نقش و نگار کو دیکھ کر یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ ابتدائے تاریخ سے قبل کے انسان کا رہن سہن کیا رہا ہوگا۔ لیکن ایک دورِ زہ بھی تھا جب وہ غاروں اور درختوں کے سائے کے نیچے گز رہے کرتا تھا اور گھاس پھوس اور کچے گوشت کھاتا تھا۔ اس نے ابھی آگ دریافت نہیں کی تھی کہ کھانا پکانا، کپڑا بنانا نہیں جانتا تھا اس لیے یا تو ننگے رہتا تھا یا درختوں کی پھال پہنتا تھا لیکن وہ ادراک، احساس، جو اس شخص سے قدرتا بہرہ ور تھا اور اسی کا دوسرا نام عقل ہے جو اس میں ددیعت کی گئی تھی چنانچہ اس نے اپنے آپ کو اور دنیا کو سنوارنے میں تدریجی منزلیں طے کرنا شروع کیں۔ آگ دریافت کی اور کچے گوشت کو بھون کر کھایا۔ غزلے مچالے میں یہ اس کا پہلا قدم تھا اور اس کے بعد وہ روز بروز نئی دریافتیں کرتا رہا۔ انسان کے اندر آرزو اور جستجو اس طرح کوٹ کوٹ کر بھری تھی کہ وہ اس کی طبیعتِ ثانیہ سنبھال رہی تھی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہر چیز کی دریافت جستجو میں لگا رہتا ہے گویا یہ مادہ انسان کے خیر میں ہے اور اسے طبیعتِ ثانیہ کتنا بھی صحیح نہیں، یہ اس کی اصل طبیعت اور اس کا اصل مذاق ہے جس عالمِ آب و گل میں اس کو رہنا تھا اور جس ماحول میں اسے زندگی گزارنی تھی وہ اس کے راستے میں رکاوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ بڑی بڑی جھاڑیاں، گھسے جنگل، مہیب غاروں یا اور پہاڑ، کہاں جاے اور کیا کرے۔ اینچر یعنی فطرت اس کی دشمن تھی۔ اس نے اس سے لڑنے اور اس کو قابو میں کرنے کی تمنا پیدا کی اور یہ تمنا اس کی تخلیق میں مضمر تھی۔ اس تمنا کے لیے اسے کسی عالم کے دعوے، کسی فلسفی کی تقریر، کسی جوش اور دلولہ دلانے والے

خطبہ کی ضرورت نہ تھی وہ بہ تعاضلے فطرت اس میں منہمک ہو گیا اور اس کی بنیاد کے سامنے یہ کائنات فطرت
سزنگوں ہوتی چلی گئی۔ اس کی فتوحات کی کوئی اتہان نہ تھی۔ اس نے وسع کی دریافت کی۔ کھانا اُسے بنا ہے۔
جنگلوں کو کاٹ کر کشتیاں بنائیں اور دریائوں کو پار کیا۔ اس کی تسخیر فطرت کے میدانِ عمل کا وہ بڑا کامیاب دن
تھا جب اس نے دانہ زمین میں ڈالا اور غلہ اُگایا۔ زراعت موجودہ دور تمدن کی مشعل بن اویں تھی۔
اب وہ جہالت اور کم علمی کے ظلمات سے باہر نکل رہا تھا اور علم و شعور کی ہلکی ہلکی شعائیں اُسے نظر آنے
لگی تھیں۔ اس نے پھر غلہ کا استعمال سیکھا اور طرح طرح کے کھانے تیار کرنے شروع کیے۔ ان سب باتوں
کے سکھانے کے لیے کوئی اُستاد تھا نہ کوئی کتاب تھی نہ معلم تھا نہ مدرسہ اور کالج تھے۔ خود اس کے اندر
موجود عقل کی رہنمائی اور خود اپنے تجربات اس کے لیے مشعلِ راہ تھے۔ رفتہ رفتہ اس نے ترقی کی ارتقائی
منزلیں طے کیں اور آج خوش نما باغ و بہار پارک اور پھول، طرح طرح کے لذیذ کھانے، انواع و اقسام
کے فطرت دہنے کے لیے عمدہ سے عمدہ مکانات، استراحت کے لیے نرم ٹراکم گدے اور مسہریاں بچلنے کے
لیے تیز رفتار سواریاں، مرض پر قابو پانے کے لیے دواؤں، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے قوانین دستور
حیات کے لیے آئین موجود ہیں۔ انرض اس نے کیا کیا نہیں کیا۔ کہاں وہ دریائے دُر تھا اور اس پار سے
اُس پار جانا محال تھا اور کہاں اس نے دریا کے پانی کو نہ صرف کھیتوں میں پہنچایا بلکہ اس سے بجلی نکالی
اور راستوں اور گھروں کو روشن دُپروں کو دیا۔ اس نے بجلی سے مزدور کا کام لیا۔ اس سے اپنے بدن گرم کیے
کھانا پکایا، لکڑی چیری گیہوں پیا اور طرح طرح کی خدمات لیں۔ کہاں وہ پہاڑ کو ناقابلِ عبور سمجھتا تھا
کہاں اس نے ڈائنامیٹ سے پہاڑوں کو روٹی کے گائے کی طرح اڑا دیا، کبھی ہمالیہ فصیل کشور ہندوستان
تھا اب ہمالیہ انسان کی حفاظت کا محتاج ہے۔ اس نے سمندروں کو سخر کے محتال ہی جہازوں سے اس کی
موجوں کو روند ڈالا۔ اس نے ہوا کو سخر کیا اور ہزاروں میل فی گھنٹہ ہوا کی جہازوں پر پرواز کرنے لگا۔ زراعت
کے بعد صنعت کی فہم آئی اور اس نے سارے عالم کو نگارخانہ بنادیا اور معاش اور راحت کے نئے
نئے راستے پیدا کیے۔ انسان کی طبع انصبور گردنوں اور تنداؤں کا ایک وسیع میدان ہے۔ ایک لمحہ اُس
کو چین نہیں دیتے نئے فتوحات وہ کرتا رہتا ہے۔ اور آسمانوں پر کندھ ڈالتا ہے۔ آج اس کی پرواز کرہ باد سے
پرے خلا میں ہے اور چاند مریخ زہرہ تک پہنچنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ آج وہ ہزاروں میل دُور سے لوگوں
سے بات بھی کرتا ہے اور ان کی شکل بھی دیکھتا ہے۔ طلسم پوشِ ربا کے افسانے آج حقیقت بن کر سامنے ہیں

یہ سب علم انسانی کے کرشمے اور عقل کے مجرب ہیں۔ ایک زمانہ تھا جس کو پانچ چھ سو سال سے زائد نہیں ہوئے جب علم انسانی اتنا محدود تھا کہ حکیم یا ڈاکٹر کا درجہ اسی کو ملتا تھا جو تمامی علوم پر حادی ہو چنانچہ بوعلی سینا حکیم نہیں کہا گیا بلکہ شیخ کہلایا اور دایت ہے کہ صرف اس لیے کہ وہ موسیقی نہیں جانتا تھا۔ آج علم دفن نے اتنی ترقی کی ہے کہ اس کی ایک ایک شاخ ہی میں کمال حاصل نہیں کر سکتا چہ جائے کہ کل شاخوں پر نظر دے اور کل موجودہ علم کا احاطہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا علم کو آرٹ اور سائنس میں تقسیم کر کے ہر ایک کی بے شمار شاخیں اور شاخوں کی شاخیں ہیں۔ مثال کے طور پر صرف علم الابدان کو لے لیجئے تو اس میں طب اور جراحات کے دو بڑے شعبے ملیں گے۔ اور ہر ایک میں الگ الگ مضامین ہیں۔ اگر آج آپ کسی کو ڈاکٹر کہہ دیں تو سننے والا کہہ دیا ہے تو کچھ سمجھ نہ سکے گا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں ابھی صرف دس سال قبل ڈاکٹر سے یہ مراد لی جاتی تھی کہ وہ ہر مرض بلکہ طب و جراحات کے ہر شعبے کا ماہر ہے۔ آج آنکھ کے ڈاکٹر، کان کے ڈاکٹر، حلق کے ڈاکٹر، پیچھے کے ڈاکٹر، ہڈی کے ڈاکٹر، انفرس ہر ہر عضو کے الگ الگ ڈاکٹر ہیں اگر قسمتی سے آپ بیٹا ہو کر کسی ماہر طبیب (ڈاکٹر) کے پاس کھنٹھیلے جائیں تو وہ آپ کو مختلف ماہرین فن کے پاس بھیج کر ان کی رپورٹیں لے گا اور تب کوئی رائے قائم کر سکے گا اگر آپ قبض جیسے معمولی اور عالمگیر مرض میں مبتلا ہیں تو وہ دانت کے ڈاکٹر کی رائے لے گا کہ دانتوں میں پائیریا یا اس قسم کی کوئی بیماری تو نہیں ہے جس سے معدہ پر اثر پڑ رہا ہے۔ اگر بخار ہے تو خون کا معائنہ کر لے گا۔ انفرس علم کی وسعت اور پہنائیوں کی وجہ سے ہر ماہر فن ایک جہز میں مقید ہو کر رہ گیا ہے اور دوسرے ماہرین فن کا محتاج ہے اور یہ مشورہ دے کہ کہ آپ فلاں سے اس معاملہ میں مشورہ کر کے رپورٹ لائیے، اپنے عجز اور اس شاخ علم سے نادانیت کا اظہار کرتا ہے۔

ادۂ پرستوں کا خیال ہے کہ انسان اصل نقطہ اس کائنات کا ہے اور وہ زیور علم سے آراستہ ہے۔ اس علم کی بدولت وہ فطرت کی تسخیر کر رہا ہے، فطرت اس کی دشمن ہے اور ہی تنہا اس کی دشمن ہے۔ اور جب وہ کل فطرت کو مسخر کرے گا تو وہ کال ہو جائے گا تکمیل انسانیت کے لیے علم اور عقل کے راستے سے نیچر کو قابو کر لینا ہی کافی ہے اور ایک مادر اور المحوسات قادر مطلق ہستی کا تصور محض اس کے علم کی خامی اور اس لیے اپنی بعض ضروریات زندگی میں مجبوری کا دوسرا نام ہے۔ مثلاً جب تک انسان نے دریاؤں سے پانی کو نکال کر نہروں اور دیگر ذرائع سے کھیتوں کی آبپاشی

کا طریقہ دریافت نہیں کیا تھا اور اس کی کھیتی کی نود پر داخت کا انحصار صرت ابر باران پر تھا پانی نہ برسنے کی شکل میں وہ عظیم الشان قادر مطلق ہستی کا تصور کر کے اس سے دعائیں مانگتا تھا کہ وہ پانی برسا دے لیکن جب اس نے ہنر، ثوب دل اور دیگر ذرائع سے زمین اور دریا کو سخر کر کے اور مختلف طبیعات اور انجینئرنگ سیکم کر کھیتوں کو پانی سے بھر دیا تو وہ پانی برسنے کی دعا نہیں کرے گا اس لیے کہ علم کی کمی اور مجبوری کا نام خدا ہے ورنہ خدا کا کوئی وجود نہیں۔

دوسری طرف مذاہب کا ایک گروہ جو وحدت الوجود جیسے عقیدہ کا قائل ہے وہ مادہ اور روح دونوں کے وجود سے انکار کرتا ہے اور جب مادہ کا وجود نہیں ہے تو تغیر کس کی ہوگی جب انسان کی ایلیا ایلیو کا وجود نہیں ہے تو تغیر کون کرے گا اور کس کے لیے کرے گا۔ دوسرا گروہ مادہ کے وجود کا تو اقرار کرتا ہے لیکن اس سے گریز یا فرار کرتا ہے اور کج عافیت میں بیٹھ کر سکون پرستی اور اشتراکیا دین گزانا چاہتا ہے۔ وہ فطرت سے آویزش کا قائل نہیں اگرچہ تسخیر فطرت سے جو منافع حاصل ہوں اس سے مستفیض ہونے سے احتراز نہیں کرتا وہ اپنا گھر بجلی کے چراغوں سے روشن کرتا ہے لیکن بادلوں سے بجلی لانے کی مشقت سے منحرف ہے۔

اقبال کا نظریہ جو عین اسلام کی تعلیم ہے اس کو ظاہر کرنے سے پہلے ایک اور امر کی جانب اشارہ کرنا ضروری ہے۔ انسان جب جنگلوں اور غاروں میں رہتا تھا تو اسے کسی قانون یا دستور کی ضرورت نہ تھی یا یہ بات ابھی اس کے شعور میں نہیں آئی تھی۔ جس طرح وہ تھکن ہوتا گیا اور اس نے بڑے بڑے شہر بسائے اور محل جل کر رہنا سیکھا تو اس کو ضابطہ حیات کی حاجت ہوئی انفرادی اور اجتماعی۔ اور

دھیر دھیرے وقت یہاں تک آگئی کہ خود جہاد کی اور مال دیوانی اور قومی سے کل کرین الا قوامی قوانین بھی تیار کرنے پڑے۔ ان معاملات کو حل کرنے کے راستے کیا ہیں۔ حقوق اور فرائض کی تربیت کیسے دی جائے جرائم کے انفراد اور ان کی سزائیں کیا ہوں۔ مختلف تقایم میں ہم آہنگی پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ صلح دامن کے کیا راستے ہیں۔ ان ہما قوانین کے انضباط اور تمدن اور ان پر عمل درآمد کے ضوابط کا نام تہذیب ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ مسائل کس طرح حل ہوں گے دنیا کے ایک بڑے گروہ کا جن میں مادہ پرستوں کے علاوہ بہت سے مذاہب کے ماننے والے بھی شامل ہیں یہ خیال ہے کہ یہ مرحلے بھی عقل ہی طے کرے گی انسانی عقل کل پر محیط ہے اور وہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔

ایک تیسرا مرحلہ جہاد مادہ پرستوں کی توجہ اس لیے منعطف نہیں ہوئی کہ وہ مادہ کے سوا خدا اور

روح کے قائل ہی نہیں ہیں اور وہ مرحلہ ہے خود انسان کے ذاتی اور شخصی اعمال کا جو قوانین کی زد میں نہیں آتے یہ اور نہ ان کے بارے میں کسی قسم کا قانون مرتب کیا جاسکتا ہے مثلاً ماہی باپ کی اطاعت۔ اپنے چھوٹوں سے محبت، مبتلائے آلام و مصائب سے ہمدردی، احسان، عفو و درگزر، کینہ، بغض، حسد، غضب، چغلی سے گریز وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے اگر کسی انفرادی اعمال کا اسی طرح کوئی جوہر نہیں ہے جس طرح انفرادی آزادی کوئی چیز نہیں سب کچھ مجموعی انسان کے فلاح و بہبود میں مضمر ہے اور تسخیر کائنات کی غرض بھی یہی ہے کہ انسان آدم و آسائش کی زندگی بسر کر سکے۔ انسان انسان ہیں فرق باقی نہ رہے۔ اور افلاس، بیماری ایک انسان پر دوسرے انسان کی برتری درجہ ہو۔ انغرض اصل چیز انسان نہیں بلکہ انسانوں کی سوسائٹی ہے۔

قرآن حکیم نے ان تمام خیالات و افکار کا جائزہ لیا ہے اور ایک سیرجی اور مستقیم راہ جو ہر عام و خاص کی سمجھ میں آسکتی ہے، عین کی ہے۔ اقبال نے اپنے فن کا رانہ شعری مہارت سے اسی کو بار بار زور کلام اور حسن بیان کی خوبیوں سے آراستہ کر کے پیش کیا ہے۔ علماء اسلام نے سید سے سادھے افلاذ میں جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ تمام عالم انسان کے لیے اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے اسی کو وہ فلسفیانہ زبان میں عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اشعار کے خوبصورت سانچے میں ڈھالتا ہے۔

جہاں تک تفسیر فطرت کا سوال ہے وہ پوری حد تک مادہ پرستوں کے ساتھ جاتا ہے۔ وہ انسان کے اندر علم و عقل کی بے پناہ طاقتوں کے پنہاں ہونے کا قائل ہے۔ اسی لیے وہ حرکت کا مدح خواں اور سکون کا مخالف ہے۔ جدوجہد زندگی میں وہ انسان کو ہر وقت آگے بڑھنے کے لیے کوڑے مارتا ہے اور حیات کو بے ثبات تصور کر کے غم و دلگیری کو رنج عافیت تلاش کرنے کو انتہائی معیوب تصور کرتا ہے۔ وہ انسان کو آرزوں کا مسکن مانتا ہے اور منت نے انداز اور نئے شان سے اس کو جلوہ گرد دیکھنا چاہتا ہے۔

محبت بھی ان جو انوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کسند
چنانچہ اس نے شاعرانہ شوخی کے ساتھ محاورہ مابین خداداد انسان بھی تصنیف کیا ہے۔ اس سے مراد انسان کی توت تفسیر فطرت کی پر زور نمائش ہے۔ خدا انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں نے ایک آبدار گل سے اس دنیا کو پیدا کیا لیکن تو نے ایران و تاتار و رنگ میں اسے تقسیم کر دیا۔ ایسا نہ ہو

سے لوبا بنایا تو نے اس سے شمیر و تیر و تفنگ بنائے تو چمن کے درختوں کو کاٹنے کے لیے تیر بناتا ہے اور طائر
نغمہ زن کے لیے نقش تیار کرتا ہے۔

جہاں رازِ یک آب دگل آفریدم تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی
من از خاکِ پولاد ناب آفریدم تو شمیر و تیر و تفنگ آفریدی
تیر آفریدی نہالِ چمن را
نفس ساختی طائر نغمہ زن را

انسان کی یہ شراد میں جب بیان کی گئیں تو گو ان میں بھی اس کے علم و تسخیر کے کرشمے شامل تھے لیکن منزل
شر کے گئے تھے۔ اس لیے انسان نے جواب دیا کہ میری قوت تسخیر کا چاہ بھی مال ہے اور میں نے وہ
بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جس نے تیری صفاتِ عالم سازی کو جلائی دی ہے۔ تو نے رات بنائی تھی
اور صبح بھی تھی، میں نے چراغ بنا کر اسے روشن کیا، تو نے مٹی بنائی تھی، میں نے جام بنایا، تو نے بیابان
دکھا اور نشیب و فراز زمین بنادی تھی میں نے اس کو خیابان و گلزار و باغ بنا کر آراستہ کیا میں وہ ہوں کہ
پتھر سے آئینہ اور زہر سے نوشینہ تیار کرتا ہوں۔

تو شب آفریدی چراغ آفریدم سفا آفریدی ایام آفریدم
بیابان و کسار و راغ آفریدم گلستان و گلزار و باغ آفریدم
من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم
من آنم کہ از زہر نوشینہ سازم

انسان کی یہ تعلی جو دراصل حقیقت کی آئینہ دار ہے اس میں اقبال نے صفتِ شوخی بھر دی ہے
اور گستاخی کے ساتھ انسان کے کمالات و فنِ تسخیر کو ظاہر کیا ہے۔ اسی طرح کی شوخی اور مستی وہ ”پیام
مشرق“ میں اپنی نظم بہشت میں ظاہر کرتا ہے۔ اقبال کے نزدیک یہ دنیا حرکت و جہد و جدوجہد اور آرزوں
کی تکمیل کی ہے۔ آدم جب بہشت میں تھے تو ان کی زندگی میں کوئی طوفان نہ تھا وہ آرزو کی خلش سے
آزاد تھے چنانچہ میلادِ آدم، انکارِ ابلیس، اغوائے آدم کے تھی حوانات سے جو بشکلِ ڈرامہ اقبال نے
بعض ان تسخیرِ فطرت لکھا ہے اس کے آخر میں آدم کی زبان سے اسی حقیقت کا انکشاف کیا ہے وہ اس دنیا
کو بہشت سے بھی زیادہ دلکش پاتا ہے کیونکہ یہاں سوز و گداز ہے۔ آسمانوں کا راستہ ڈھونڈنا اور رستاروں

کو راز دار بنانا ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جس میں تغیر ہے اور آرزو کی خلش ہے۔

آدم از بہشت بیرون آمدہ می گوید

چہ خوش است زندگی را ہم سوز دماز کردن   دل کوہ و دشت و صحرا دے گداز کردن
ز نفس درے کشادہ بہ قضاے گفتن   رہ آسمان تو از نہ بہ سادہ راز کردن
بہ گداز بائے پہاں بہ نیاز بائے پیدا   نظرے اداسنا سے، عہدیم ناز کردن
گہ جن کے لہریں بہ ہجوم لالہ زادے   گہ خار میں زن راہ گل امتیاز کردن

ہمہ سوز نا تھام ہمہ درد آرزو دیم

بگماں دہم یقین را کہ شہید حیدر جویم

بہشت کے سکون کو یوں بیان کرتا ہے کہ اس کے یوسف نے زنداں کا درد نہیں دیکھا اور اس کی زلیخا کے پاس دل نالاں نہیں ہے۔ اس کا فیصل حریف آتش نہیں ہے اور اس کے کلیم کی جان میں ایک بھی شہرہ نہیں ہے شہباز اس کے یقین پر پھا پائیں مارتے ہیں اور دھال کو اندیشہ ہجران نہیں ہے۔ اور تب کہتا ہے کہ بہشت کو رزقوں کی دنیا ہے اس میں رہ کر کیا کر گئے اس میں زنداں ہے اور شیطان نہیں ہے۔

مزی اندر ہمانے کو رذوقے

کہ زنداں دلا د شیطان نداد

یہ پھر کلام کی شوخی اور شاعرانہ گستاخی ہے جو آفتاب کے یہاں قدم قدم پر لے گی۔ تسخیر فطرت میں حیرت کو زد ہے۔ آج بادلوں پر قاپو یا توکل چاند پر تیر مارا۔ ایک کو فتح کیا تو دوسرے کی تلاش ہے۔ یہاں کشمکش ہے مجدد دہد ہے۔ بہشت میں سکون اور راحت ہے اس لیے وہ کشمکش حیات کو اس عنوان سے پیش کرتا ہے کہ گویا جنت بھی اس کے مقابلے میں پیچ ہے۔ یہ شاعرانہ مبالغہ ہے غرض یہ ہے کہ جہاد زندگی کی جانب توجہ پوری قوت سے مبذول ہو۔

تسخیر فطرت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر قدم پر خطرہ ہے اسی لیے وہ خطرے کو دعوت دیتا ہے وہ پکارتا ہے۔

اگر خواہی حیات اندر خطر زی

یعنی اگر زندگی چاہتا ہے تو خطرے کے اندر رہنا سیکھو۔

خطر تاب و آواں و امتحان است

عیار ممکنات جسم و جان است

خطر تہارے تاب و آواں کا امتحان اور جسم و جان میں کیا ممکنات پوشیدہ ہیں ان کا میزان ہے۔
اسی شوخی کے ساتھ وہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ زندہ دلوں کے لیے زندگی صرف بھلا طلبی ہے اس لیے
اگر کعبہ کے راستہ میں خطر نہ ہو تو وہاں کا بھی سفر میں نہ کر دیں گا۔

بہ کیش زندہ دلاں زندگی بھلا طلبی است

سفر کعبہ نیک دم کہ راہ ہے خطر است

اور کہتا ہے کہ

چوں موج ساز و جودم زبیل ہے پرد است

گماں میر کہ دریں راہ ساحلے دارم

یعنی جس طرح موج دریا اور سمندر کے سیلاب میں چلتی ہے وہی حال میرا ہے یہ طبع سمجھنا کہ
میں اس سمندر میں ساحل یا کناؤ تلاش کرتا ہوں۔

تسخیر فطرت کا سبق اقبال معراج پیغمبر علیہ السلام سے بھی لیتا ہے چنانچہ صاف لفظوں میں
کہتا ہے کہ

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

پھر تسخیر فطرت براہ عقل کو کس لطیف لیکن واضح انداز سے بیان کیا ہے۔

فطرت کو خورد کے رد برد کر

تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے

تاؤں کی فضا ہے بسکرا نہ

عرباں ہیں ترے چہن کی جودیں

جے وقت ہمیں اگرچہ فطرت

جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر

جب آدم دنیا میں آئے ہیں تو روح ارضی ان کا اس طرح استقبال کرتی ہے۔
کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو زرا دیکھ
اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ ایام جدائی کے ستم دیکھ جفا دیکھ
یتاب نہ ہو معرکہ بیم درجا دیکھ

ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضا ہیں
یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں
آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ
سمجھ گا زمانہ تری آنکھوں کے اشائے دیکھیں گے تجھے دور سے گھٹوں کے تاشائے
۱۰ امید ترے بحر تخیل کے کنائے پہنچیں گے فلک تک تری آہوں کے شرائے
تغیر خودی کے اثر آہ رسا دیکھ

خوشید جہاں تاب کی صورتیں شرو میں آباد ہے اک آذہ جہاں تیرے ہنس
پچھے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں جنت تری پہناں ہے ترے خونِ ملک میں
اے پیکر گل کو شش پیہم کی جزا دیکھ

نالندہ ترے عود کا ہر تار ازل سے تو جنس محبت کا خیر دار ازل سے
تو بصر صم خانہ اسماء ازل سے محنت کش دغوں و زدم آزار ازل سے
ہے راکب تقدیر جہاں تیری نظر دیکھ

اغرض وہ اس تمام عالم رنگ و بو زمین سے آسمان اور ستاروں تک مسخر کر کے انسان کے تصرف میں
لانا چاہتا ہے اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ مسخر انکہ مافی السموات والارض کا کیا نشانہ ہے۔
زمینوں اور آسمانوں کو مسخر کر لینا ہی ایک مومن کی شان ہے۔ چنانچہ حزب الاحزاب مصنفہ لاهلی قاریؒ
میں جو دعائیں درج ہیں اللہ میں ایک جگہ یہ بھی درج ہے کہ کل عالم کو میرے مسخر کر دے۔ یہ دعائیں قرآن
اور حدیث سے آؤں گی یا یہ ایک مومن کا نصب العین حیات ہے کہ وہ سارے عالم کو مسخر کرے اور زمین
اور آسمانوں پر تصرف کرے۔ دنیا کے اسلام کے نامور فکر و خطیب مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ناظم
مزدہ العلما لکھنؤ ملتے بالہی دل کے عنوان سے مولانا محمد یعقوب صاحب بھوپالی مدظلہ کے اقوال

افریقہ میں تحریر فرماتے رہے ہیں اس میں ایک جگہ حضرت نے اس دعا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر سارا عالم ہمارے تصرف میں آجائے تو ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے؟ یہ ایک صوفیانہ نکتہ تھا، ایک مخصوص حلقہ کو تعلیم تھی۔ غالباً مقصود یہ تھا کہ وہ دعا مانگو جو دل سے نکلے اور جس کے لیے عمل پیدا ہو چکا ہے حقیقتہً ظاہر ہے کہ یہ دعا مومن کو سکھائی گئی ہے۔

’عالمِ اسلام اور سائنس سے بے خبری‘

علم ایک وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اس میں دیگر علوم کے ساتھ علمِ سائنس بھی شامل ہے۔ نبی پاکؐ نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصحین (یعنی علم طلب کرو خواہ وہ چین میں ملے) اسی طرح آپؐ نے یہ بھی فرمایا کہ علم کو گھوڑے سے موت تک طلب کرو۔ علم کے حصول پر اس قدر زور و شان نبوتؐ کو ظاہر کرتا ہے جس کے لیے تنقیص کی تمام ادبیکوں میں رشتی خود ادا تھی لیکن علمائے اسلام نے حدیث بالا میں ایک لفظ کا اضافہ فرمایا کہ علم سے مراد جملہ دین ہے۔ حالانکہ قانون کی شرح کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ اس میں کسی لفظ کا اضافہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے مناسب یہ تھا کہ علم سے مراد جملہ مطلق لیا جائے۔ علم دین کی اولیت و اہمیت و فرضیت مسلم اور اس کا تناسب تمام بھی کون تسلیم کرے گا لیکن سوال علم دنیا سے گریز کا ہے چنانچہ اس تشریح نے بڑے دو حصوں میں تقسیم کیا۔

اور میرا جو ناچیز مطالعہ ہے اس کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں اسلام کے زوال کی دہوں میں ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ اور یہ بات اقبال کی نظر سے پنہاں نہ تھی اسی لیے وہ علم کی کوئین بنت نہیں کرتا بلکہ ہر جگہ وہ مقام دیتا ہے جس کی وہ مستحق ہے البتہ اسے شوخی اور گستاخی سے روکتا ہے اور اپنے صدمہ کے اندر رہا سکتا ہے۔ زوال کی دوسری بڑی وجہ سلفانی ہے سیری ملادوں کی تنگ نظری اور غرقہ پوشی اور باب خاتقاہ کی بے بصری ہے۔

بانی نہ ہی تیری وہ آئینہ ضمیر

اے کشتہ طائی و سلفانی و پیری

ترکی کی تاریخ بتلاتی ہے کہ وہ یورپ، ایشیا اور افریقہ پر اس لیے حکمران رہے کہ ان کے پاس آلات حرب و دسروں کی بہ نسبت زیادہ بہتر تھے لیکن جب یورپ میں علم اور سائنس

۱۔ افریقہ:۔ فاضل تھا لہذا ہم نے اس پیرا گراف میں اور اس سے اگلے پیرا گراف میں چند باتیں ایسی لکھی ہیں جن سے ہمیں اتفاق نہیں۔ آمندہ شمار وہ ہیں ان شاء اللہ اس بارے میں کچھ لکھا جائے گا۔

کی روشنی آئی تو اس سے ترکوں نے اجتناب کیا اور اسی قدیم روش پر قائم رہ گئے۔ ترکوں نے سب سے پہلے رافضی کا استعمال کیا اور جب سلطان سلیم نے مصر پر حملہ کیا اور اسے چشم زون میں تخت تاج کر کے حکمران طبقہ مملوکوں کے امیر کو گرفتار کیا تو اس نے سلطان سلیم کے سامنے ایک بے باک تقریر کی جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ ”آج جو ہم کو شکست ہوئی اور تم کو فتح تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم ہم سے زیادہ بہادر ہو۔ ہم یقیناً تم سے زیادہ بہادر ہیں لیکن تمہارے پاس رافضی اور توہیں ہیں اور ہمارے پاس یہ سامان نہیں ہیں۔ یہ رافضی اور توہیں ہمارے پاس بھی لای گئی تھیں اور ہمارے سردار نے ہم کو مشورہ دیا تھا کہ ہم انھیں اپنائیں لیکن ہم لوگوں نے انکار کیا اور کہا ان سے لڑنا مردانگی کے خلاف ہے۔ تب ہمارے امیر نے کہا تھا کہ ایک دن اُسے گا جب اسی سے تم نسبت دنا بود کیے جاؤ گے۔“ پھر اس نے ایک سردار کھنچی اور کہا کہ ”افسوس آج وہی دن ہے۔“

علم کے خزانے یونان سے اٹلی اور اٹلی سے بغداد اور وہاں سے یورپ پہنچے۔ یورپ ان کی روشنی سے جگمگا اٹھا لیکن سلطانی کی وجہ سے حکومت ترکیہ میں جو اضطراب پیدا ہو گیا تھا اس نے اس کو جدت پسندی اختیار کرنے سے باز رکھا۔ ذہن میان تک پہنچی کہ اگر جدید طرز پر فوج کو ترتیب دیے گا کوئی سلطان خیال بھی کرتا تھا تو فوج بغاوت کر دیتی تھی اور علماء ان کی تائید کرتے تھے اور اسے بدعت قرار دیتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ ترکی کا سمندر دہوں پر قبضہ تھا اور آخر کار وہ دن بھی آیا جب طرابلس المغرب پر اطالیہ نے حملہ کیا تو ترکی بے چارگی سے دیکھتا رہ گیا وہاں وہ فوج کس طرح بھیج سکتا تھا جب کہ اس کے پاس جنگی جہاز ہی نہ تھے۔ مختصراً انجاسم یہ ہوا کہ وہ دن بھی تھا جب سیہان شکوہ نے دانا کا محاصرہ اس دعوے کے ساتھ کیا تھا کہ آج میں دانا کے محل میں نشہ کر دوں گا اور میرے گھوڑے دانا کے اصطلب میں دانا کھائیں گے اور زیادہ دن بھی آیا کہ بیرونی طاقتوں نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا۔ قوم پرورد ترکوں میں سے جو ملا اسے تہہ تیغ کر دیا بقیہ دیگر ممالک میں جا کر رہ پڑیں ہو گئے۔ وہ تو ایک رخصتے باگ جرأت فلندرنے کے ساتھ اٹھا اور کچھ بچائے گئے۔ ورنہ ترکوں کو غلامی کی زندگی بسر کرنی پڑتی۔ قبائے خلافت پر زلزلے پڑے ہو گئی اور عالم اسلامی منتشر ہو کر مرگئے محروم ہو گیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ علم سے پہلے تہی کی گئی اور دھج اور کھوکھلے کے مسائل سیکھنے کے سوا اور ہر چیز کو علم کے وسیع اور وسیطہ حد سے

خارج کر دیا گیا۔
حکومت کا تو کیا اور نہ کہ وہ اک عارضی شے تھی
نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ
مگر وہ علم کے موتی تھیں اپنے آپ کی
جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل تھرا جو سپاہ

اور آج بھی وہی عالم ہے۔ تمام دنیائے اسلام کے مدارس میں مذہبیات کے علاوہ جن سے اردو قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم ہے۔ صرف آئٹکے بعض اجزاء کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مثلاً قدیم فلسفہ اور قدیم منطق وغیرہ۔ سائنس کی تعلیم شجر منوہ کی حیثیت رکھتی ہے اور علوم جدیدہ سے اجتناب و اعراض ہیں اسلام تصور کیا جاتا ہے۔ اس ہمارے ملک میں درس نظامیہ سے باہر کھنکسا کی طرح ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ ندرتہ العلماء نے ضرور علم بغارت لہذا کیا تھا لیکن وقت نے اسے بھی مروجہ کر دیا۔ سر سید علیہ الرحمۃ نے علی گڑھ کالج کی بنیاد ڈالی اور سائنس اور علوم جدیدہ کی تعلیم پر کمر بستہ ہوئے تو ان پر دھڑا دھڑا کفر کے فتوے صادر ہوئے۔ خود سر سید فرماتے ہیں۔

خدا دارم دل بریاں و عشقی مصطفیٰ دارم   نیر و بیچ کا فرماؤ سامانے کہ من دارم
اسرائیلی نو جوں کے مقابلے میں عربوں کی حالیہ شرمناک شکست اور بیت المقدس کے مکمل جانے کا حادثہ بالکل تازہ ہے۔ اس کے روحانی اسباب و علل جو بھی ہوں اور میں ان کا منکر نہیں لیکن جو بات اظہر من الشمس ہے وہ یہ ہے کہ عرب بھوٹی بھوٹی ریاستوں میں بنا ہوا ہے۔ سلطانی کا زور ہے اور سائنس کا فقدان پورے عرب میں ایک سوئی بھی نہیں بنتی ہے اور نہ اس جانب دھیان ہے حالانکہ اگر کل عرب متحد ہو جائے تو وہ ایٹمی پاور بن سکتا ہے وہ اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے یا تو امریکہ یا روس کی امداد کا محتاج ہے وہ خود آلات حرب تیار نہیں کر سکتا۔ غیر سے در یوزہ گری اور امداد غیر پر انحصار کے سلسلے میں مدح و شکایت کا ایک دفتر بے پایاں ہماری کل نگ و دو دکاشا ہکا ہے۔ اسرائیل عرب ممالک کے اندر ایک ناسور بن گیا ہے اور صیہونی تحریک بڑے بڑے منصوبوں کے خواب دیکھ رہی ہے اور عرب میں اپنے پیر دل پر کھڑے ہونے کی کسی کوشش کا اعجاب آخاذ تک نہیں ہوا۔

الغرض جس زمانہ میں اقبال نے اپنا پیام سنانا شروع کیا اس وقت سائنس اور علوم جدیدہ کی تعلیم اگر کفر و شرک نہیں تو بدعت سیہ ضرور قرار پا چکی تھی اس لیے اقبال کو اس معاملہ میں اصل اسلام کو دلوں میں پیوست کرنے میں بڑی محنت کرنی پڑی۔

(باقی)

حضرت مولانا عبدالمومن دیوبندیؒ

(جناب مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی (استاذ حدیث و تفسیر جامعہ ملیہ دہلی)
(حضرت مولانا کے یہ حالات میں نے محب محترم حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کی فرمائش پر
”نذہت الخواطر“ کے آخری حصہ کے لیے مرتب کیے تھے۔ اب قدرے تفصیل کے ساتھ نذر ناظرین
”الفتنہ“ ہیں۔)

حضرت مولانا عبدالمومن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ دیوبند کے ممتاز علمی خاندان شیوخ عثمانی
کے ایک رکن تھے، ان کے والد دیوبند گوارا کا اسم گرامی منشی فہیم الدین تھا، یہ محلکہ نہر میں ایک انصر کی
حیثیت سے سرکاری ملازم تھے، ان کے تین فرزند تھے۔ ایک وکیل تھے، دوسرے اوسلر تھے
سب سے چھوٹے حضرت مولانا تھے، مولانا نے اپنے حقوق سے علوم دینی کی طرف توجہ فرمائی، اور
۱۲۹۲ھ میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے۔ مولانا کی حقیقی بہن کی شادی حضرت مولانا محمود حسن مدنی
دارالعلوم سے ہوئی تھی جو بعد میں اسی دارالعلوم کے شہرہ آفاق صدر المدینین ہوئے اور شیخ المند کے
نقیب عالم اسلام میں شہرت پائی۔ غالباً حضرت شیخ المند کا یہ تعلق ہی مولانا کو انگریزی اسکول
کے بجائے دارالعلوم کی چار دیواری میں کھینچ لانے کا سبب بنا ہو، حضرت شیخ المند اسی سال ۱۲۹۲ھ
میں دارالعلوم کے حلقہ مدین میں شامل ہوئے تھے۔

دارالعلوم میں مولانا عبدالمومنؒ نے اس دورِ اول کے اساتذہ کرام سے علوم کلیہ و عالیہ کی
تکمیل کی اور محبتِ عصر حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ صدر المدینینِ اولیٰ دارالعلوم دیوبند
دورہ حدیث پڑھا اور ۱۲۹۳ھ میں فارغ التحصیل ہوئے۔

مولنا کے دارالعلوم میں رفعتے درس بھی وہ اصحاب فضل و کمال رہے جو بعد میں آسمان علم و دین پر آفتاب و آفتاب بن کر چلے۔ چنانچہ ۱۲ ربیع الاول ۱۳۸۹ھ کو دارالعلوم کا چوتھا جلسہ دستار بندی ہوا تو اس میں گیارہ طلبہ نے سند فراغ حاصل کی۔ ان خوش نصیب طلبہ میں حضرت مولنا اشرف علی تھانوی، حضرت مولنا محمد یحییٰ کاندھلوی، شمس العلماء مولانا طرہن دیوبندی اور مولنا عبدالعزیز دیوبندی کے نام بھی شامل ہیں۔

قطب وقت حضرت مولنا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھی اور ہندوستان میں علمی و دینی رہنمائی کا کمالج ان کے سروں پر رکھا۔ حضرت مولنا کو ۱۳۰۳ھ میں دارالعلوم کی طرف سے جو سند عطا ہوئی اُس کے بعض جملے یہ ہیں:-

”مولوی عبدالعزیز ۱۲۹۲ھ میں میزان پڑھتے ہوئے داخل مدرسہ ہوئے۔ اکثر امتحانوں میں انعام پایا۔ جلسہ دستار بندی ۱۳۰۱ھ میں دستار علم حاصل کی۔ استعداد تام، منابت عمدہ، ذہن مناسب، طبع سلیم، فکر مستقیم رکھتے ہیں۔ بطور نیابت طلبہ کو درس دیتے ہوئے اکثر کتب درسیہ پڑھانے میں آئیں۔ ان کی خوبی اخلاق اور عمدگی عادات سے مدرسین و تلمیذین و مجمع طلبہ ہم درس راضی و خوش رہے۔ اب حسب الطلب بمشورہ اراکین مدرسہ سند عطا ہوئی۔“ ۵ ذی قعدہ ۱۳۰۳ھ۔

اس مضمون سند سے واضح ہوتا ہے کہ فراغت کے بعد حضرت مولنا کچھ عرصہ اپنے اساتذہ کرام کی زیر رہنمائی نائب مدرس کی حیثیت سے دارالعلوم کی سند درس پر بھی فائز رہے۔

میرٹھ، حضرت مولنا سید احمد شہیدؒ اور ان کے رفقاء کرام کے تبلیغی دورہ کے بعد سے علماء حق کی دینی و اصلاحی سرگرمیوں کا ایک خاص مرکز تھا۔ دہلی چھوڑنے کے بعد، حجۃ الاسلام حضرت مولنا محمد قاسمؒ میرٹھ ہی میں مقیم ہو گئے۔ اباب ظاہری کے درجہ میں حضرت نانوتویؒ نے پہلے منشی ممتاز علی مہاجر کی کے مطبع مجتبائی میں کتب دینیہ کی تصحیح کا کام اپنے ذمہ لیا اور ان کے ہجرت کر جانے کے بعد، مولوی محمد ہاشم کے مطبع ہاشمی میں یہی خدمت اخیانہ فرمائی مگر شیخ فضل

محض بہانہ کے طور پر تھا۔ اصل مقصد اشاعتِ علم، تبلیغِ دین، اور ترویجِ کفر و باطل کی وہ عظیم الشان خدمات تھیں جو حضرت مولانا نے میرٹھ کو مرکز بنا کر انجام دیں۔ اور شیخ اسلام کو مسیحیت اور آریہ دھرم کے پڑاؤ کے حلوں کے جھکڑوں سے محفوظ رکھا۔

حضرت نانوتویؒ کے وصال کے بعد جو غیر متوقع طور پر جلد ہی (۱۲۹۷ھ) میں ہو گیا تھا دارالعلوم دیوبند میں حضرت کے رفقاء کرام نے میرٹھ کی علمی و دینی زندگی کو باقی رکھنے کی کوشش کی، چنانچہ میرٹھ جہتِ گوارہ مولوی حافظ عبدالہادی اور ان کے ماموں مولوی محمد ہاشم مالک مطیع ہاشمی میرٹھ کی درخواست پر جو ۱۲۹۷ھ کے جیلہ دستار بندی دارالعلوم کے خصوصی شرکاء میں تھے (رونداد دارالعلوم دیوبند ۱۲۹۷ھ) پہلے حضرت مولانا ظفر حسن دیوبندیؒ مدرسہ اسلامیہ میرٹھ کے صدر مدرس کے منصب پر اور پھر کچھ عرصہ بعد حضرت مولانا عبدالنور صاحب دیوبندیؒ مدرسہ قومیہ میرٹھ کے منصبِ صدارت پر مقرر ہو کر میرٹھ تشریف لائے۔ اس زمانہ میں اولیٰ الذکر مدرسہ کے کارپرداز مولوی محمد ہاشم صاحب مرحوم ہی تھے۔ اور ثانی الذکر مدرسہ کے، دیندار کبہہ خاندان کے رئیس حافظ روح اللہ خاں تھے جن کو حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددیؒ سے صحبت کا شرف حاصل تھا۔

مدرسہ اسلامیہ میرٹھ کی بنیاد اکابر میرٹھ کی درخواست پر حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسمؒ کے دستِ مبارک سے رکھی گئی تھی۔ یہ مدرسہ پہلے جامع مسجد میرٹھ کی قدیم شاہی عمارت میں قائم ہوا اس کے بعد محلہ مفتی وارہ میں مولوی محمد ہاشم صاحب ہتم مدرسہ کے ذاتی مکان میں منتقل ہوا پھر جب میرٹھ کے غیر رئیس حاجی الہی بخش مرحوم نے ایک عمارت اس کے لیے مسجد بالائے کوٹ سے متصل تعمیر کرا دی تو اس جدید عمارت میں چلا گیا (یہ حالات مجھے حضرت مولانا محمد اسماعیل کھٹوری مرحوم رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم اور والد محترم حضرت مولانا قاضی بشیر الدین قاضی شہر میرٹھ سے جو دونوں ہم سبق اور مدرسہ کے قدیم ترین طلبہ میں سے تھے، معلوم ہوئے) اسی سے متصل زمانہ میں، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دیوبندی (جو بعد میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم امور ہوئے) بھی اسی مدرسہ میں تشریف لائے اور کئی برس مقیم رہے، والد مرحوم نے ان سے بھی استفادہ کیا۔

مدرسہ قومیہ میرٹھ میں مولانا عبدالنور رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قیام کتنے دن رہا اس کا تعین نہ ہو سکا

ساتھ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدت کافی طویل تھی۔ میری تعلیمی زندگی کے آغاز ۱۳۲۹ء تک وہاں قیام رہا۔ مجھے ان کا وہاں کا زمانہ یاد ہے۔ اسی مدرسہ میں حضرت کے ممتاز شاگرد ادملک کے فاضل مصنف حضرت مولانا عاشق الہیؒ نے اول سے آخر تک آپ کے علوم ادبیہ و عقلیہ و نقلیہ کی تکمیل کی۔ پھر حضرت کے ساتھ اسی مدرسہ میں بطور مدرس کام کیا۔ کچھ عرصہ بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مدرس ہو کر تشریف لے گئے۔

مولانا عاشق الہیؒ کے بعد کے مولنا کے دوسرے ممتاز شاگرد حضرت مولنا اعجاز علی شاخ اللہ دارالعلوم دیوبند بھی ہیں۔ حضرت شیخ الادبؒ نے حضرت مولنا عبداللہ المومن کے علاوہ حضرت مولنا عاشق الہیؒ مرحوم سے بھی علوم دینیہ اور ادبیہ کی تحصیل کی۔ یہ دونوں فضلاء مکبہ خاندان کے فرد تھے اور یہ مدرسہ (مدرسہ قومیہ) مکبہ صاحبان کا خاندانی قومی مدرسہ سمجھا جاتا تھا جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ اس کے بعد کے زمانہ کے حضرت مولنا کے ایک اور ممتاز شاگرد مولنا محمد علی نامی ایم۔ اے۔ مرحوم سابق صدر شعبہ عربی الہ آباد یونیورسٹی تھے۔

مدرسہ قومیہ کی مدرسے کے زمانہ میں حضرت مولنا کا قیام مسجد بالائے کوٹ گڑی بازار کے حجرہ میں رہتا تھا۔ یہ وہ مسجد ہے جو پہلے مسجد قاضیان کے نام سے موسوم تھی۔ تیرہویں صدی ہجری کے اوائل میں جب حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت مولنا محمد اسماعیل شہیدؒ اور حضرت مولنا عبدالحیؒ کے ساتھ اپنے تاریخی تبلیغی دورہ کے سلسلہ میں میرٹھ وارد ہوئے اور مولوی حیات بخش قاضی و مصنف میرٹھ اور ان کے برادر خورد مولوی قاضی قادر بخش نے ان کی میزبانی کے فرائض ادا کیے (سیرۃ سید احمد شہید مرتبہ مولنا ابوالحسن علی ندوی وغیرہ) تو حضرت سید صاحب نے اسی حجرہ میں قیام فرمایا تھا اور اسی مسجد میں نمازیں ادا فرمائی تھیں۔ غالباً انہی بزرگوں کے قدروں کی برکات ہیں کہ آج تک اس مسجد میں کوئی نہ کوئی خدا سیدہ ہستی مقیم رہی ہے۔

بہر حال حضرت مولنا صاحب المومنؒ جب تک مدرسہ قومیہ میرٹھ کے مدرس رہے ان کا قیام اسی مسجد کے مشرقی حجرہ میں رہا۔

حافظ روح اللہ خاں مرحوم کے بعد مدرسہ قومیہ کا انتظام بعض بریلوی عقائد کے لوگوں کے ہاتھ میں آگیا اور حضرت مولنا کو وہاں سکون قلب حاصل نہ رہا۔ میرٹھ کے ممتاز رئیس حافظ

فہم الدین صاحب سوداگر سلمہ میرٹھ کو جب ان حالات کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت مولنا سے مدرسہ امداد الاسلام صدر بازار میرٹھ میں تشریف لانے کی درخواست کی جسے مولانا نے قبول فرمایا اور نامہ آخر وہیں مقیم رہے۔

۱۲۶ء میں میں دارالعلوم دیوبند ایک سال سے زیادہ قیام کر کے میرٹھ آگیا اور مدرسہ امداد الاسلام میں داخل کر دیا گیا۔ اس زمانہ میں متوسطات پڑھاتا تھا۔ اس مدرسہ میں اس وقت حضرت مولنا صدر المدرسین تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت مولنا عبدالرحمان مدرس معقولات اور حضرت مولنا اختر شاہ ام دہی مدرس ادبیات عربی و فارسی تھے۔ تیوں اساتذہ اپنے اپنے فنون کے بالکل استاد تھے۔ اور ایک خصوصیت جو آج کل غفلت کے درجہ میں ہے یہ تھی کہ تعلیمی خدمات دینی فرض سمجھ کر انجام دیتے تھے اور مشاہرہ جس کی حدود میں چالیں روپے سے متجاوز نہ ہوتی تھی محض قوت لایوت کے طور پر قبول کر لیتے تھے۔

مجھے یاد ہے کہ ایک روز غالباً ہایہ کے درس میں دینی تعلیم پر اجرت کے جواز عدم جواز کا مسئلہ زیر بحث آگیا۔ فرمانے لگے اگرچہ متاخرین نے علوم دینیہ کے مٹ جانے کے خطرہ سے دینی تعلیم پر اجرت کے جواز کا فتویٰ دے دیا ہے مگر مجھے اطمینان نہیں ہوتا۔ پھر ابدیدہ ہو کر فرمایا "اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے برابر سب پر چھوڑ دیں اور تعلیم دین کو وسیلہ معاش بنانے پر وار و گیر نہ فرمائیں تو میں اسے غنیمت سمجھوں گا۔"

حضرت مولنا اختر شاہ خاں مرحوم کا بھی یہی حال تھا۔ ساری عمر غالباً تیس روپے ماہوار مشاہرہ پر بسر کر دی اور درس و تدریس میں انہماک کی یہ کیفیت تھی کہ ضروریات دینی و دنیوی کے اوقات کو چھوڑ کر صبح و شام اور رات کو ہر وقت طلبہ کا ہجوم آپ کو گھیرے رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے مکان سے جامع مسجد تک راستے طے فرماتے تھے تو اس ڈیڑھ میل کی مسافت میں طلبہ کتابیں ہاتھ میں لیے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور سبق جاری رہتا تھا۔ یہ منظر دیکھنے والے میرٹھ میں آج بھی موجود ہیں۔

میں نے غالباً تین سال کے مدرسہ امداد الاسلام کے زمانہ میں ہدایہ، مشکوٰۃ، بیضاوی اور دیوان حامیہ مولانا سے پڑھیں۔ پھر دورہ حدیث میں شرکت کے لیے میں دارالعلوم دیوبند چلا گیا۔

جہاں محدث عصر حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری اپنی تجلیاتِ علمیہ کی آخری کرنیں بکھیر رہے تھے۔ حضرت مولانا عبداللہ المومنین کا اندازِ درس یہ تھا کہ کسی طالب علم کو قرآن شروع کرنے کا حکم دیتے تھے طالب علم عبارت پڑھتا تھا، مولانا اس وقت اپنی پان کی ڈبیا کھول کر اس میں سے پان نکالتے تھے۔ اور ٹپے میں سے چھالیا اور تبا کو نکال کر اس میں ڈالتے تھے۔ اتنی دیر میں طالب علم قرآن سے فائدہ ہو جاتا تھا۔ یہاں اوقات مولانا صرف آخری جملے ہی سنتے تھے۔ پھر مسئلہ زیر بحث سے متعلق مختصر اور جامع تقریر ایسے دلنشین انداز میں فرماتے تھے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ بانی ہو جاتا تھا اور طالب علم کے دماغ کے تمام کانٹے کھل جاتے تھے۔ تقریر طویل نہیں ہوتی تھی مگر اس کے باوجود کوئی ضروری بات چھوٹی بھی نہ تھی۔ سنا ہے کہ یہ انداز انھوں نے اپنے بلند پایہ استاد حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی سے لیا تھا۔

حضرت مولانا اپنے طلبہ سے خصوصاً ان طلبہ سے جو محنت سے پڑھتے تھے بڑی محبت کرتے تھے۔ بالکل اپنی اولاد کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے دل میں بھی تحصیل علم، خدمتِ دین اور اخلاص و دلالت کے جذبات آنا دیں۔ مگر اب زمانہ بدل رہا تھا۔ حالات بدلنے بدل رہے تھے۔ اور مولانا اس پر محزون تھے۔

مجھے یاد ہے کہ میں اور میرے رفقاء مولوی سید شوکت علی ڈاکٹر شوکت بنوادی ایم اے گریجویٹ یونیورسٹی، مولوی حنیف علی مرحوم وغیرہ یونیورسٹی کے امتحانات کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک روز ہم میں سے ایک طالب علم اپنی عربی انشاء کی کاپی پر حضرت مولانا سے اصلاح لے رہا تھا، مقصد "فائل" کے امتحان کی تیاری تھی، اتفاقاً اُنسی وقت ایک بیرونی مولوی صاحب تشریف لے آئے۔ حیرت سے طالب علم کا منہ دیکھ کر کہنے لگے۔ کیا یہ مضمون اس لڑکے نے لکھا ہے؟ حضرت مولانا نے فرمایا جی ہاں۔ پھر کایک چہرہ کا رنگ بدل گیا اور حسرت کے ساتھ فرمانے لگے "افسوس اب تو ایسے طلبہ سے واسطہ پڑتا ہے جن سے کوئی توقع ہی نہیں کی جا سکتی" اور جن سے کوئی توقع ہو سکتی ہے ان کے ذہنوں کا رخ بدلا ہوا ہے۔

۱۳۳۲ھ میں حضرت مولانا کو کینسر کا مرض ہوا۔ میرٹھ کے ڈاکٹر دل نے جواب دے دیا تو حضرت شیخ ائمہ کے خاندان سے خصوصی تعلقات کی بنا پر علاج کے لیے ڈاکٹر انصاری مرحوم کے ہاں دہلی لایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی توجہ سے علاج کیا۔ مگر مدت مقرر آچکا تھا۔ چند ماہ کی عزالت کے بعد راہِ ہی

ملک بچا ہوئے۔ وصیت کے مطابق درگاہ حضرت خواجہ باقی باشر کے احاطہ میں دفن کیے گئے۔ تاریخ پیدائش کا صحیح علم نہ ہو سکنے کا وجہ سے عمر کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔ مگر ماٹھ سے زیادہ اور ستر سے کم تھی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔

حضرت مولانا کی کسی تصنیف کا علم نہ ہو سکا۔ ان کے رفیق درس حضرت مولانا مظهر حسن دیوبند کا صدر المدین مدرسہ عالیہ ڈھاکہ نے زمانہ قیام بنگال میں بنک کے سود کے جواز کا فتویٰ دیا تھا۔ مولانا نے نزلة العالم کے نام سے اس کا رد لکھا تھا۔ اسی طرح بعض مختصر رسائل فرقہ متدعہ کے رد میں لکھے تھے۔

حضرت مولانا عاشق الہی کے مقبول ترجمہ قرآن اور حاشی قرآن پر بھی حضرت مولانا نے اصلاحی نظر ڈالی۔ اور ان ہی کی سفارش پر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے نظر ثانی سے کراہت کیا، حضرت مولانا کے کئی قرزند ہوئے مگر ان کی علمی وراثت مولانا محبوب الہی صاحب صدر مدرس مدرسہ عبدالرب دہلی کو حاصل ہوئی۔ مولانا مظلوم اب ضعیفی کے دور میں ہیں اور اپنے والد ماجد سے استفادہ مشاہدہ ہیں کہ ان کو دیکھ کر ان کی تصویر لکھا ہوں میں پھر نے لگتی ہے۔

اردو عربی ڈکشنری

مصلح اللغات کے مصنف مولانا عبدالحفیظ صاحب بیادلی کی دوسری مشہور کتاب کا اردو تراش جو نظر ثانی اور قیمتی اضافوں کے ساتھ شائع ہوا ہے۔

اردو سے عربی ترجمہ کرنے کے لیے اتنی ہی مفید کتاب جتنی مفید عربی سے اردو ترجمہ کے لیے مصباح ثنات ثابت ہو چکی ہے۔ ۷۰ صفحات، اعلیٰ کاغذ، عمدہ طباعت، قیمت ۹/-

کتاب خانہ الفتنان، کچہری روڈ، لکھنؤ

دُوبَاتُون کی وضاحت

أَزْ مُحَمَّدَ مَنظُورُ عَمَّانِي

(۱)

الفتان کے گزشتہ شمارہ میں ”ہرمین پاک کی حاضری“ کے زیر عنوان راقم سطور نے ذکر کیا تھا کہ حجاز مقدس میں اور بعض دوسرے بلاد عربہ میں بھی بعض مساجد میں تراویح کی نماز اس طرح ہوتی ہے کہ امام صاحب قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر اُس کو دیکھ کر پڑھتے ہیں۔

ناظرین الفتان میں سے ایک صاحب نے اس کے بارہ میں دریافت کیا ہے کہ کیا یہ طریقہ درست ہے اور اس طرح قرأت کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ اُن صاحب کو خط سے جواب دے دیا گیا تھا لیکن مناسب معلوم ہوا کہ الفتان کے صفحات میں بھی اس کی وضاحت کر دی جائے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس کی گنجائش نہیں ہے، اُن کے نزدیک یہ ”عمل کثیر“ ہے اور اس سے نماز خاصہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اُن کے صاحبین امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ اور دوسرے بعض ائمہ مجتہدین امام شافعیؒ وغیرہ کے نزدیک یہ جائز ہے اور اس سے نماز میں خلل نہیں آتا۔ حجاز مقدس وغیرہ میں نماز تراویح میں جو ائمہ قرآن مجید میں دیکھ کر قرأت کرتے ہیں وہ اسی دوسرے مسلک کی پیروی کرتے ہیں۔

(۲)

گزشتہ شمارہ کے اسی مضمون میں سفر کی سرگزشت کے ضمن میں برصغیر ہندوستان اور حجاز مقدس کے اختلاف مطابح کی بنیاد پر روایت ہلال اور قمری تاریخوں کے فرق کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ جو کچھ عرض کیا گیا تھا اُس کا حاصل یہ تھا کہ ۹ نومبر کو جبکہ اتوار کا دن تھا (اور ہندوستان

میں شعبان کی نائیسویں تاریخ تھی، حجاز مقدس میں شعبان کی انیسویں تھی، اسی دن بعد نماز عشاء تک شریعہ طہران سے رمضان مبارک کا چاند ہو جانے کا اعلان ہو گیا، اس لیے وہاں پہلا روزہ ۱۰ نومبر دشنہ کے دن رکھا گیا۔ اس بنا پر ۲۴ نومبر دشنہ کو جس دن کہ اتم سطور اور رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صبح کو جبرہ سے روانہ ہو کر عصم کے وقت بمبئی پہونچے، ہمارا اپنہ رھوال روزہ تھا لیکن ہندوستان میں رمضان کی تیرہویں تاریخ تھی اور تیرہویں روزہ تھا اس حساب سے ۹ دسمبر شنبہ کو یہاں رمضان مبارک کی اٹھائیسویں تاریخ تھی اور ہمارا تیسواں روزہ تھا، اُس کے اگلے دن یعنی چار شنبہ ۱۰ دسمبر کو یہاں ہندوستان میں (اور اسی طرح پاکستان میں بھی) بلاشبہ (انیسویں) رمضان تھی (یعنی وہ دن یہاں یقینی طور پر رمضان کا تھا) اور ہم یہاں موجود تھے، اس لیے ہم نے رمضان کا وہ دن پایا، اور قرآن پاک نے رمضان کے پانے والوں پر اُس کے ہر دن کا روزہ فرض کر لیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ۱۸۵ میں رمضان مبارک کی یہ فضیلت اور عظمت بیان کرنے کے بعد کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے ”فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ“ (تم میں سے جو کوئی اس مہینہ (رمضان) میں حاضر موجود ہو تو وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، الغرض قرآن پاک کے اس صریح حکم کی بنا پر ہم نے یہاں کی انیسویں رمضان کو بھی روزہ رکھا اور یہ ہمارا اکتیسواں روزہ ہو گیا۔ اس آیت کے علاوہ احادیث نبوی کی ہر ایت بھی یہی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے۔ ”صَوْمُوا الْمَرْثُيَّةَ فَإِذَا فَطِرُ الرُّؤْيَا“ جن کا مطلب یہ ہے کہ جب رمضان کا چاند دیکھ لیا جائے تو روزے رکھے جائیں اور جب شوال کا چاند نظر آجائے تب روزے چھوڑ دیے جائیں اور نظر نہ لیا جائے (ہم نے اسی ہدایت پر عمل کیا) ۹ نومبر کو ہم مکہ معظمہ میں تھے، وہاں اُس رات کو چاند نظر آگیا، ہم نے وہاں روزے رکھنے شروع کر دیے، دسمبر رمضان میں ہم ہندوستان آچکے تھے، یہاں شوال کا چاند ۱۰ دسمبر کی شب میں دیکھا گیا، اس لیے ہم نے اُس دن تک روزہ رکھا اور اگلے دن اس ارشاد نبوی کی ہدایت کے مطابق عید کی۔

جنوبی ہند کے ایک صاحب نے ایک خط کے ذریعہ اس پر تنقید کی ہے، جس کا انداز اور لب و لہجہ افوس ہے کہ صرف عامیانہ اور انسیدہ ہی نہیں بلکہ کلیف دہ حد تک تسخیر آمیز بھی ہے۔ اس تنقید کا حاصل یہ ہے کہ جب ۹ دسمبر شنبہ کو (جبکہ یہاں ہندوستان میں ۲۸ داں روزہ تھا) ہمارے روزے پورے ۳۰ ہو چکے تھے تو اس کے بعد ۱۰ دسمبر کو ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے تھا کیونکہ حدیث نبوی کی رو سے رمضان ۲۹ کا ہوتا ہے

یا ۲۰ کا اس لیے ہم نے اکیسواں روزہ غلط رکھا، اُس دن روزہ رکھنا ہمارے لیے حرام تھا۔

ان صاحب کے خط سے یہ نہیں سمجھا جاسکا کہ وہ اختلاف مطالع کی بنیاد پر بعد المسافت علاقوں اور ملکوں کے درمیان رویت ہلال کی تقدیم و تاخیر اور اس کی بنا پر تاریخ کے فرق کو جواب ایک مشاہداتی حقیقت بن چکی ہے، تسلیم کرتے ہیں یا اُن کو اس سے انکار ہے، حالانکہ اس بحث میں دوسری بنیادی سلسلہ جو تاہم اُن کے تسخیر کو نظر انداز کر کے اُن کے شبہ یا استدلال کو پیش نظر رکھ کر نفس سلسلہ کی مزید وضاحت کے لیے سطور ذیل حوالہ قلم کی جاد ہی ہیں تاکہ اگر کسی اور صاحب کو بھی اس طرح کا خلجان ہو تو اُن کی نظر سے بھی گزر جائے۔ دائرہ الموفق۔

یہ بات کہ رمضان یکم ہر قمری مہینہ یا ۲۹ دن کا ہوتا ہے یا ۳۰ دن کا ایک مسلم صحابی اور مشاہداتی حقیقت بھی ہے اور اختلاف مطالع سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جعفر منہد پاکستان اور حجاز مقدس کے درمیان رویت ہلال میں ایک یا دو دن کا فرق ہونے کے باوجود ہر جگہ رمضان یا ۲۹ کا ہوتا ہے یا ۳۰ کا، یہی حدیث نبوی کا مدعا ہے اور اس میں بحث کی گنجائش نہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے جہاں دن کے ذریعہ سفر کے عام رواج نے اس کو اب ایک عام واقعہ بنا دیا ہے کہ ایک شخص آخر شعبان اور شروع رمضان میں حجاز مقدس یا کسی اور ملک میں ہو جو ہندوستان سے ۲۰۰۰ ہزار میل مغرب میں واقع ہو، مطلع کے اختلاف کی وجہ سے وہاں رمضان کا چاند ہندوستان سے دو دن پہلے دیکھ لیا جائے اور اس بنا پر وہاں رمضان ہمارے ہاں سے دو دن پہلے شروع ہو جائے (جیسا کہ اس سال بھی حجاز مقدس میں ہوا) پھر وہ شخص رمضان ہی میں ہندوستان آجائے۔ اس صورت میں یہاں اٹھائیسویں رمضان کو اُس کے ۳۰ دنے پورے ہو جائیں گے، اُس کے اگلے دن یہاں اٹیسویں رمضان ہوگی، یعنی قطعی اور یقینی طور پر وہ دن یہاں رمضان کا ہوگا اور مندرجہ بالا قرآنی آیت (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) کی رو سے اُس دن روزہ رکھنا اُس پر فرض ہوگا اگرچہ یہ اس کا اکیسواں روزہ ہو جائے گا۔ (جیسا کہ تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے۔ راقم سطور اور رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کو اس سال یہی صورت پیش آئی)۔

اس کے برعکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آخر شعبان اور شروع رمضان میں ہندیا پاکستان میں ہو (ظاہر ہے کہ وہ مندرجہ بالا قرآنی آیت اور ارشاد نبوی صُومُوا لِرِزْقِنَا کے حکم کے مطابق رمضان کے

روزے اسی وقت شروع کر لیا جب یہاں رمضان کا چاند ہو جائے گا پھر وہ اثنار رمضان ہی میں مثلاً حجاز مقدس پہنچ جائے اور وہاں رمضان مبارک دودن پہلے شروع ہو چکا ہو دیکھا کہ اس سال ۱۲۹۹ھ تو وہاں کی ۲۹ ویں رمضان کو اس کا ۲۷واں روزہ ہوگا، اگر بالفرض ۲۹ ویں ہی کو وہاں شوال کا چاند ہو گیا تو اس کے دن عید الفطر ہوگی اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی مفسق بھی اس کو یہ فتویٰ دے گا کہ چونکہ اس کے روزے صرف ۲۷۲۷ ہوئے ہیں اس لیے وہ شوال کا چاند ہو جانے کے باوجود وہاں عید کے دن روزہ رکھے اور ۲۹ یا ۳۰ کی گنتی پوری کرے، اگر بالفرض وہ ایسا کرے گا تو ارشاد نبوی "أَفْطَرُوا الْيَوْمَ نَبِيَّكُمْ" صریح خلاف دوزی اور حکم شریعت کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ صورت سلسلہ بھی صرف فرضی نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم لوگوں کو اس سال پہلی والی صورت پیش آئی اور ہم نے ۱۲۹۹ دنے رکھے، اس طرح بعض اُن حضرات کو جو ہندوستان یا پاکستان میں رمضان مبارک شروع ہونے کے بعد حجاز مقدس پہنچے تھے اور عید تک وہیں مقیم رہے یہ دوسری صورت پیش آئی وہاں شوال کا چاند بھی ۲۹ کا آنا گیا یعنی ۹ دسمبر شنبہ کو عید الفطر ہوئی جبکہ ان حضرات کے روزے صرف ۲۷۲۷ ہوئے تھے جو کچھ عرض کیا گیا اس پر غور کرنے کے بعد ہر شخص باسانی سمجھ سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو کہیں بھی ۲۹ دن سے کم اور ۳۰ دن سے زیادہ کا نہیں ہوا بلکہ اس سال تو ہندوستان اور حجاز مقدس دودن ہی جبکہ ۲۹ دن کا ہوا، لیکن بعد سافت کی بنا پر مطلع کے اختلاف اور سفری نقل و حرکت کی وجہ سے یہ صورت پیدا ہو گئی کہ ہم لوگوں نے رمضان کے ۳۱ دن پائے، ۵۱ دن حجاز مقدس میں اور ۹ دن ہندوستان میں اس لیے ہم نے ۳۲ روزے رکھے جن میں سے ہر روزہ رمضان ہی میں رکھا گیا اور اس کے برعکس کچھ دوسرے حضرات نے رمضان مبارک کے صرف ۲۷ دن پائے اس لیے انھوں نے صرف ۲۷ ہی روزے رکھے اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ انھوں نے رمضان مبارک کے کسی ایک دن کا بھی روزہ چھوڑا۔ بلاشبہ انھوں نے اور ہم نے بھی ارشاد باری "فَمَنْ شَرِهَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" اور ہدایت نبوی "صُومُوا الْيَوْمَ نَبِيَّكُمْ" وَاَفْطَرُوا الْيَوْمَ نَبِيَّكُمْ کی پوری تعمیل کی۔

اس نے سچا سمجھا ہے اور اب تک جن اہل علم اور اصحاب فتویٰ سے اس بارہ میں گفتگو کا اتفاق ہوا، ان کی رائے بھی یہی معلوم ہوئی، لیکن ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں اور بلاشبہ دلیل کے ساتھ ہر ایک کو اختلاف رائے کا حق ہے۔ اس سلسلہ میں اور بھی بہت سے خبری سوالات بھی پیدا ہوں گے علماء و شریعت اور اصحاب فتویٰ کو ان پر بھی غور فرمانا ہوگا۔ واللہ الملم للحق والصواب۔

قرآن آپ کی کیا ہے؟

— آیت سے دلائل و حجتوں پر مبنی —

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے، لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے۔ یہ کتاب کو کس کو کون "اسات دان" نہت کہ غالب اکثریت سبھی اس سے بیگانہ ہے

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اسی اہم تعلیمات کا ایک جامع نمونہ ہے۔
- جیسے ہر عنوان کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت خوبصورت و دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو صحیحہ کا بیان اس کتاب کا ثابہ کار ہے۔
- یہ بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اہم ترین بیان کا بھی نہت شناس کرتی ہے۔

نہت اسی کتابت خدمات، جہ کہ کاغذ، جامہ صحت، طبع و فکر و دوش، قیمت ۵ روپے

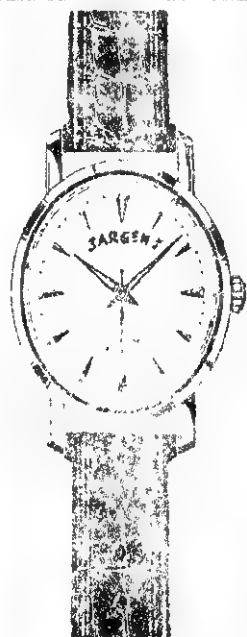
سے جتنا کہ قرآن آپ کی کیا ہے؟

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow.

VOL 37 NO. 10-11

JAN, FEB 1970

سکاتھ انکسپرم ودریتہ المنورہ میں

جج و زیارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور اُنہ کی ضرورت
محسوس ہو تو پاک محل کے
کسی بھی شوروم میں تشریف لا کر
قسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بارگاہیت خرید فرمائیں۔ اپنے خیال سے وست اہباب کو پتہ نوٹ کروادیں

پاک محل - الشہرہ مکاتہ المکرمة

الفوائد المكفونة

مكتبة

عتيق الرحمن بن يحيى

چکوان کے عسده تیلوں میں گپ کی خاص پسند

پوسٹ میں براڈ
ملا گیا ہوا مونگ چلی کا تیل

۳۰۰۰ اور ۱۵۰۰ کلو

عسده وناستی

۳۰۰۰ اور ۱۶۰۰ کلو

ستلوا، ستل کا تیل

۳۰۰۰ اور ۱۵۰۰ کلو

بلاڈ عالس ناریل کا تیل

۳۰۰۰ اور ۱۵۰۰ کلو

کوکو جلا

ملا گیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰۰۰ اور ۱۵۰۰ کلو

ای سلاڈ تیل

۳۰۰۰ اور ۱۵۰۰ کلو

احمد ریلز ایسٹی ۸

سَا لَ اَللّٰهَ جَنَدُ غیر مالک سے ۱۵ شلنگ ہوائی ڈاک کے لیے مزید محصول ڈاک کا اضافہ	لکھنؤ الفستان ماہنامہ اس شمارہ کی قیمت ..... ۹۰ پیسے	سَا لَ اَللّٰهَ جَنَدُ ہندوستان سے ..... ۸/- پاکستان سے ..... ۸/۵۰ صفحات ۷۵ قیمت فی کاپی ۷۵ پیسے
---	--	---

جلد ۳۷	بابت ماہ ذی الحجہ ۱۳۸۹ھ مطابق مارچ ۱۹۷۰ء	شمارہ ۱۲
بر شمار	مضامین	مضامین نگار
۱	نگاہ اولیں	علیق الرحمن سنبلوی
۲	معارف الہدیث	مولانا محمد منظور نعمانی
۳	ارشادات حکیم الامت مولانا تھانویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امرتسری
۴	حج کا مقام	حضرت مولانا محمد طیب صاحب ہستم دار العلوم دیوبند
۵	تسخیر فطرت یا علم و عشق	قاضی محمد عدیل صاحب عباسی ایڈووکیٹ
۶	درس تشرآن	مولانا محمد منظور نعمانی
۷	نئی مطبوعات	ع. س.

اگر اس اُمرہ میں ○ مسخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۳۰ مارچ تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ تصفیہ دی جی ارسال ہو گا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادانہ اصلاح و تبلیغ اسٹریٹ لین بڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صورت ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیں۔ ڈاک کا ذکر یہ بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور سی ڈی آر کو پن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشاعت :- ہفت روزہ برائے انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر تاریخ تک کسی صاحب کے ذمے تو قسط مطلع کریں، اس کی اطلاع ۲۰ تاریخ تک آجانی چاہیے اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفر پر نہ ہوگی۔

دفتر الفستان، پچھری روڈ، لکھنؤ

دروازہ محمد منظور نعمانی پتھر پبلشر، ایڈیٹر و پبلیشر نے توہیر پریس میں چھپوا کر دفتر الفستان پچھری روڈ لکھنؤ سے مشائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

اَزْ ————— عَقِيقُ الرَّحْمَنِ سَنَبَهْلِي

گزشتہ شمارہ کے ایک مضمون ”تفسیر فطرت یا علم و شوق“ میں بعض ایسے خیالات کا اظہار ہوا تھا، جن پر الفرقان کو اختلافی نوٹ دینا پڑا۔ اس نوٹ میں اختلاف اور وجوہ اختلاف کی کوئی تفصیل نہیں تھی، اُسے آئندہ پرستار پر متحلی کر دیا گیا تھا۔ اس صحبت میں اُمی امر کی تھوڑی سی وضاحت منظور ہو۔

فاضل مضمون نگار نے خیال ظاہر کیا تھا کہ:

”تفسیر ارض و سما و اسلام کی تعلیم جو زمینوں اور آسمانوں کو مسخر کر لینا ہی ایک بوسہ کی شان اور اس کی زندگی کا نصب العین جو قرآن نے سَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَرَآیْہِیْہِیْمَ یُکْمَلُ اِیْہِیْہِیْمَ یُکْمَلُ اِیْہِیْہِیْمَ یُکْمَلُ اِیْہِیْہِیْمَ“

اسی ذیل میں یہ بھی تھا کہ:

”انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالْقَصِیْرِ“ د علم طلب کرو خواہ چین میں لے جیسے ارشادات میں مطلق علم کے حصول پر زور دیا تھا، جن میں سائنس وغیرہ بھی شامل ہیں مگر علم نے اس کی تشریح محض ”علم دین سے“ جس کا کوئی جوہر نہیں تھا اور اس سے عالم اسلام کو بغیر ہونی نقصان پہنچا کہ علم دنیا سے گریز کا رجحان پیدا ہو گیا جو اسلامی طاقت کے زوال کا ایک بڑا سبب ہو۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہو کہ علم دنیا سے گریز ایک نقصان کا سودا ہو، تو اس سے کوئی کار نہیں کر سکتا دنیا میں رہنا اور علم دنیا سے بے اعتنائی کرنا ایسا ہی ہو جیسے کوئی پیرا کی سیکنے بغیر سمندر کی زندگی اختیار کرنا چاہے۔ اسی علم دنیا کا نام سائنس ہو، خواہ وہ آج کی جیمز تیلیفٹہ شکل میں ہو یا ہیکلنوں اور ہزاروں برس پہلے کی معمولی اور غیر متحرک میں ”جہن کے ذریعہ انسان اپنے لباس“ پوشاک، غذا، علاج و سواچہ، حفاظت و دفاع اور جہتِ ضرب کی ضروریات لیا کے مقابلہ میں معمولی درجہ پر پوری کرتا تھا۔

انسان کی ایسی فطری اور لادری ضرورت میں اسلام جیسا دین فطرت مانع اور مزاحم ہو، اس کا کوئی سوال ہی نہیں، اُس کے صحیفہ مقدس کا یہ ارشاد کہ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا۔ (جو کچھ زمین میں ہو وہ سب خدا

نے تمہارے لیے پیدا کیا تھا اس وقت تک باطنی ہی نہیں ہو سکتا جب تک انسان کو اس خزانہ ارضی کا جائزہ لینے اس سے استفادہ کے لیے داغ لڑنے اور کچھ نتائج اخذ کر کے انھیں آزمائے کی اجازت نہ ہو۔ اور یہی علم دینا یا سائنس جو با
علاوہ ازیں خدا نے جو طرح کی ذمہ داریاں انسان پر ڈالی ہیں، اپنی جان کی حفاظت کرے، نفس خاندان کا
باد اٹھائے، اقربا کی خبر گیری کرے، عام حاجت مندوں کے کام آئے، اور سب بڑھ کر دین حق کو غالب کرنے میں کوشاں ہو یہ جملہ
فرائض آدمی کی جس استطاعت پر موقوف ہیں، وہ علم دنیا کے بغیر کہاں سے مل سکتی ہے؟ اس لیے اجازت ہی نہیں، موقع محل
سے اس کی اوجیت کے اشارے بھی قرآن و حدیث میں مل سکتے ہیں۔

لیکن سائنس کے میدان میں مغربی اقوام کی ترقیوں اور ترقیہ کائنات کے سلسلہ کی انہی لہ پر دانیوں کو دیکھ کر اس کو اسلام کا
غضب العین قرار دینا زیادہ اصولی و پستی قبیل کی غلطی ہے جس نے غیبتِ ائمہ علیہ السلام کی وجہ سے لوگوں کو اس حد تک بے چارہ بنا دیا کہ وہ اسلام
کو خود کوئی عام اور فاسق و فجور کی باگلی دوسری تشریح کرنے لگے، انھوں نے مجاز و استعارہ کی زبان یا شاعرانہ انداز میں نہیں بلکہ لوہے
زور و قوت اور اصول و کسبہ تھاپنے نزدیک استدلال کی روشنی میں یہ دعویٰ کیا کہ غیب کی موجودہ مادی سائنسی ترقیات کا عین اسلام
و ایمان ہیں اور اس راہ کی انہی محنت کا دوش دہ اصل جہاد اور عملِ صالح ہے جس کی قرآن میں دعوت دی گئی ہے اور اس بنا پر وجود
یاد میں اقوام ہی تو نہیں صاحبین ہیں اور مسلمان جو اپنی توانائی کی وجہ سے ان ترقیات سے محروم ہیں وہ اصل کفار اور مجرمان
ہیں اور جس اسلام کا لیے بیٹھے ہیں وہ اصلی اسلام نہیں ہے بلکہ ”سوروی کا غلط مذہب“ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کو ایک مقام اور درجہ ہے کسی چیز کو اسلام کا یا مسلمانوں کا نصب العین قرار دینے کے لیے یہ دیکھنا
ضروری ہے کہ کیا قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کو یہ درجہ دیا گیا ہے اور کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے فیوضِ باطنہ صحابہ کرام کا یہ اس کے بارے میں وہ ہے جو کسی شخص اور جماعت کا اپنے نصب العین کے بارے میں ہونا چاہیے
— ظاہر ہے کہ سائنس یا جس چیز کو اس تحت میں تفسیر اوض و کماؤں کہا گیا ہے اس کی نوعیت یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بیشک
”مَعْرِکُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَرَايَا گیا ہے اور جگہ جگہ فرمایا گیا ہے لیکن اس کا زیر بحث موضوع سے کوئی تعلق نہیں
ان آیات کا مقصد توبہ مندوں کو صبر نہ بتانا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احسانات فرمائیں کہ تمہیں موجود خدا تمہارے لیے
خدا میں پیدا کیں، زندگی کی دوسری ضروریات مہیا فرمائیں اسی طرح اس کا یہ بھی عظیم احسان ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی
کائنات کو تمہارے لیے خیر کر دیا کہ تم ان سے اور ان کی مضمر طاقتوں سے فائدہ اٹھا سکو، اس خدا کی قدرت اور اس کی شہادت
بہت سے غائب ہیں جو اس سے انصاف ہی انھیں یہ سب بڑھ کر غلبہ نصیب ہوگی اور ان کے دل اس خیر و برکت و فیض سے لپکتے ہوئے ہوں گے
جو انھیں انہی بات کے لیے کہہ سکتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ علامہ شرفی کی ضخیم کتاب تذکرہ کا خاص موضوع یہی ہے۔ پوری کتاب اس
دعویٰ کا حوالہ دے کر اسے بکری ہوئی ہے۔

رب العالمین کو جان سکے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔

یہ بات بھی قابلِ محاذ ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات میں تسخیر کی نسبت اشرق تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اور بیشک نہ کسی کی نشاۃ تسخیر کا مطلب ہو کسی چیز کو تاجِ فرمان کر لینا، اسی گرفتِ دس پر حاصل کرنا کہ سرودِ تحریف نہ کرے ظاہر ہے کہ برہانِ منشاۃ ہے۔ آج جس بے کلفی کیساتھ تسخیر کی نسبت انسان کی طرف کی جانے لگی ہے وہ صرف جاہلیتِ جدیدہ کی پیداوار ہے۔ غلط پرستانہ نقطہ نظر سے ہوس کا کام کرنا کی تسخیر نہیں بلکہ اشرق تعالیٰ کی تسخیر کی ہوئی مخلوقات کو اس کی مرضی اور احکام کے مطابق استعمال کرنا ہے۔

علامہ اذہ قرآن مجید میں بہت سی جگہ ہوسِ بندوں کی شان اور ان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں مگر اس میں کس یہ نہیں کہ وہ برباد کی تسخیر کرتے اور ہوسِ بندین پر کھنڈ ڈالتے ہیں عزیمتِ مضمون نگار اگر چاہیں تو کم از کم سورہ زبور کی آیت ۱۷۷ "الَّذِينَ اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمْ" اور سورہ انزاب کی آیت ۲۳ "إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ" اور قرآن مجید میں دیکھ لیں یہ یوں کے اوصاف کے سلسلہ کی جان ترین آیتیں ہیں۔

اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ کسی حدیث سے بھی یہ کائنات صحیح نہیں ہوگا کہ یوں اپنا نصبِ معین تسخیر کائنات سمجھے اور اس کے حقوقِ علم پر کھنڈ سے حال کرے کہ کائنات کو شمشیر سے لے کر گویا یہ بات کہ حدیث "اطلبوا العلم ولو بالعبث" جس کا خلاصہ میں نے علمِ دین مراد ہے یا اس کا مفہوم اس سے وسیع تر ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک خاص اس حدیث کا تعلق ہے واقعہ یہ کہ یہ بیان ہوا ہے میں سے ہے جو اگرچہ عوام میں کسے سے شہرت پائی ہے لیکن انکی کوئی مضبوط سند نہیں ہے اور اس نسبت حدیث کے نزدیک ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ہاں اور بہت سی صحیح حدیثوں میں بلکہ قرآن مجید کی آیات میں بھی تجسّسِ علم کی ناکید اور اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے لیکن جو شخص قرآن و حدیث کی زبان اور اس کے محاورات کو جانتا ہے اس کو اس میں شریعت بھی نہیں ہو سکتا کہ ان سب آیات و احادیث میں وہ علمِ ہدایت مراد ہے جو بیہوشی کے ذریعہ آج کے ترکانِ پاک میں جا بجا اہل کتاب کے ذہن میں فرمایا گیا ہو "وَمَا تَنْفَعُ قُلُوبَ الْأَعْمٰی" بعد "سَأَجْعَلُكُمْ أَعْلَمَ" ظاہر ہے کہ اس سے ہی علمِ ہدایت مراد ہے جو چاہئے کہ نبیوں کے ذریعہ آئے پاس آیا تھا۔ رسولِ مصلیٰ اشرق علیہ السلام مشہور اور صحیح حدیث ہے "ان الانبیاء علم جو توحید میں ادا و اتما و رزقوا اللعالمہ" یعنی انبیاء علیہم السلام نے سوچے پس کی میراث نہیں چھوڑی بلکہ اپنی میراث میں علم چھوڑا ہے ظاہر ہے کہ اس سے علمِ ہدایت مراد ہے جو انبیاء علیہم السلام کو اشرق تعالیٰ سے ملنا اور جو انہوں نے بطور میراث اپنی امتوں کیلئے چھوڑا یعنی خدا کی ذاتِ صفات کی ہر صفات اور اس کے احکام کا علم۔ ان غرض قرآن و حدیث کا تعلیم کیلئے یہ بات بالکل باریک و کج کہ آیات و احادیث میں تجسّسِ علم کی ناکید فرمائی گئی ہے وہاں اس علمِ ہدایت ہی مراد ہے علامہ اذہ قرآن مجید ہر شخص چھوڑ سکا ہے اگر بالفرض دوسرے علوم و فنون بھی مراد ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ائمہ کیلئے سکھانے اور اسی عورت و اثبات کی بھی دیا ہی ہوتا کہ جسے علم کی شریعت کے علم کا کیا گیا۔ یہ علم دنیاوی کی ضرورت و حاجت ثابت کرنے کیلئے بالکل ضروری نہیں ہے کہ احادیثِ علم کے مفہوم کی وضاحت ہو کہ وہی کیا ہے جس سے اس کا کائناتی ہونا احادیث میں کسی کی ناکید فرمائی گئی ہے علمِ دین یا اعتنائی کی تعلیم نہیں ہے بلکہ وہی تعلیم کی ضرورت ہے جس سے اسلام کو ترک نہ کیا اور ترک اسباب کا داعی نہ بنایا جائے مسلم افراد کے لئے

علماءِ ہدایت کے ہی علمِ ہدایت کی ضرورت آپ سے ملنا اور آپ کے

کِتَابُ الْمَعَاشِرَةِ وَالْمَعَامِلَاتِ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ
(مُسَلَّسٌ)

مِیَانِ بیوی کے باہمی حقوق اور ذمہ داریاں

انسانوں کے باہمی تعلقات میں ازدواجی تعلق کی جو خاص نوعیت اور اہمیت ہے اور اُس سے جو عظیم مصالح اور منافع وابستہ ہیں وہ کسی وضاحت کے محتاج نہیں، نیز زندگی کا سکون اور طلب کا اطمینان بڑی حد تک اسی کی خوشگواہی اور باہمی الفت و اعتماد پر منحصر ہے۔ پھر عجیباً کہ ظاہر ہے اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ فریقین کو پاکیزگی کے ساتھ زندگی کی وہ سرسبز اور راحتیں نصیب ہوں جو اس تعلق ہی سے حاصل ہو سکتی ہیں اور آدمی آوارگی اور پراگندگی سے محفوظ رہ کر زندگی کے فرائض و وظائف ادا کر سکے اور نسل انسانی کا وہ تسلسل بھی انسانی عظمت اور شرف کے ساتھ جاری رہے جو اس دنیا کے خالق کی مشیت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مقاصد بھی اسی صورت میں بہتر طریقہ پر پورے ہو سکتے ہیں جبکہ فریقین میں زیادہ سے زیادہ محبت و یکجہت اور تعلق میں زیادہ سے زیادہ خوشگواہی ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں اُن کا خاص مقصد یہی ہے کہ یہ تعلق فریقین کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشگوار اور مسرت و راحت کا باعث ہو، دل جڑے رہیں اور وہ مقاصد جن کے لیے یہ تعلق قائم کیا جاتا ہے بہتر طریقہ سے پورے ہوں۔ اس باب میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے لیے سب سے بالاتر سمجھے، اس کی وفادار اور فراموش نہ رہے، اس کی خیر خواہی اور رضا جوئی میں کمی نہ کرے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کی خوشی سے وابستہ سمجھے۔ اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھے، اس کی قدر و اداس سے محبت کرے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو چشم پوشی کرے، صبر و تحمل و بردباری سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی استطاعت کی حد تک اس کی ضروریات اچھی طرح پوری کرے، اس کی راحت و رسانی اور دوجوی کی کوشش کرے۔

ان تعلیمات کی صحیح قدر و قیمت سمجھنے کے لیے اب کے قریباً ۴۰ سال پہلے پوری رسانی دنیا اور غامکہ عربوں کے اس ماحول کو سامنے رکھنا چاہیے جس میں بیواری بیوی کی حیثیت ایک خرمیہ کردہ جانور سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی اور اُس غریب کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس مختصر تمہید کے بعد اس سلسلہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھیے !

بیوی پر سب سے بڑا حق اُس کے شوہر کا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْظَمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ زَوْجُهَا وَأَكْظَمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ أُمُّهُ

رواہ الحاكم فی المستدرک

سفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے بڑا حق اُس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اُم کی ہے۔ (مستدرک حاکم)

اگر غیر اللہ کیلئے سجدہ کی گنجائش ہوتی تو عورتوں کو شوہر کیلئے سجدہ کا حکم ہوتا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ تَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ

لَزَوْجَهَا _____ رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی مخلوق کے لیے مسجد کا حکم کرنا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو مسجد کرے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) کسی مخلوق پر کسی دوسری مخلوق کا زیادہ سے زیادہ حق بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ (تشریح) بطغ اور ٹوٹر کوئی دوسرا عنوان نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیوی پر شوہر کا حق بیان کرنے کے لیے اختیار فرمایا۔ حدیث کا مطلب اور مدعا یہی ہے کہ کسی کے نکاح میں آجہانے اور اس کی بیوی بن جانے کے بعد عورت پر خدا کے بعد کسی بڑا حق اُس کے شوہر کا ہو جاتا ہے، اُسے چاہیے کہ اُس کی فرمانبرداری اور رضا جوئی میں کوئی کمی نہ کرے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے انہی الفاظ میں روایت کی گئی ہے _____ اور امام احمد نے سند میں اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کی ہے۔

کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ	لَا يَصْلَحُ لِبَشَرٍ أَنْ يُسَبِّحَ بَشِيرًا
کسی دوسرے آدمی کو مسجد کرے، اور اگر	وَلَوْ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَنْ يُسَبِّحَ بَشِيرًا
یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ	لَا مَرَّتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تُسَبِّحَ
اپنے شوہر کو مسجد کیا کرے، کیونکہ اس پر اس	لَزَوْجَهَا مِنْ عَظِيمٍ حَقٍّ عَلَيْهَا
کے شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔	(المحدث)

اور یمن ابن ماجہ میں بھی مضمون حضرت عبداللہ بن ابی ادنی کی روایت سے حضرت معاذ بن جبل کے ایک واقعہ کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔ اس روایت میں واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ

”شہور انصاری صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ملک شام گئے ہوئے تھے، جب وہاں سے واپس آئے تو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں مسجد کیا، آپ نے تعجب سے پوچھا ”مَا هَذَا يَا مَعَاذُ؟“ (معاذ یہ کیا کر رہے ہو) انھوں نے

عرض کیا کہ میں شام گیا تھا وہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے دینی بیٹوں کو،
پادریوں کو اور تومی سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں تو میرے دل میں آیا کہ ایسے ہی تم بھی
آپ کو سجدہ کیا کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ اس کے بعد
ارشاد فرمایا۔

فَإِنِّي لَوُكُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَن
اگر میں کسی کو امیر کے سوا کسی اور کے لیے
يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَا مَرُوتُ الْمَرْأَةِ
سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو کہتا کہ
أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا..... الحدیث وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

اور سن ابی داد میں اس سے ملتا جلتا ایک دوسرا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے صحابی قیس بن سعد سے روایت کیا گیا ہے۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ
"میں حیرہ گیا تھا (یہ کوئٹہ کے پاس ایک قدیمی شہر تھا) وہاں کے لوگوں کو میں نے
دیکھا کہ وہ ادب و تعظیم کے طور پر اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے جی میں
کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں
پھر جب میں (سفر سے لوٹ کے) آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ سے
یہی بات عرض کی، آپ نے مجھ سے فرمایا

أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتُ بِقَبْرِیْ أَكُنْتُ
تباد اگر (میرے مرنے کے بعد) تم میری قبر
تَسْجُدُ لَهُ؟ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لَا
کے پاس سے گزرنے کو کیا میری قبر کو سجدہ
تَفْعَلُوْا، لَوُكُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَن
سجدہ کرو گے؟ (قیس کہتے ہیں) میں نے
يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لَا مَرُوتُ النِّسَاءِ
عرض کیا کہ نہیں (میں) آپ کی قبر کو تو سجدہ
أَنْ يَسْجُدَ لَزَوْجِهَا لِمَا
نہیں کروں گا، تو آپ نے فرمایا ایسے یہاں

لے اس سوال سے آپ کا مقصد قیس بن سعد کو یہ بتانا اور سمجھانا تھا کہ میں تو ایک فانی ہستی ہوں، ایک دن وفات پا کر
قبر میں دفن ہو جاؤں گا اور اس کے بعد تم بھی مجھے سجدہ کے لائق نہ سمجھو گے، پھر مجھے سجدہ کو بخیر و بدامان ہو سکتا ہے، سجدہ
تو اس ذات کے لیے روا ہو جو مَحْيًی لَا یَمُوتُ ہے اور جس کے لیے کبھی فنا نہیں ۱۰۔

جَلَّ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّهِ۔ مسجد کرو۔ اس کے لیے اپنے قریب آگئیں گی
 کسی دوسری مخلوق کے لیے مسجد کرنے کے لیے کتنا اور قورقوں کو کتنا کہ وہ اپنے شوہروں کو مسجد کھلا
 کریں، اس عظیم حق کی بنا پر جو اللہ نے ان کے شوہروں کا ان پر عطا کیا ہے :-

اور مناجات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور واقعہ روایت کیا گیا ہے
 کہ ایک اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں سجدہ کیا (یعنی وہ اونٹ آپ کے
 حضور میں جھک گیا جس کو دیکھنے والوں نے سجدہ سے تعبیر کیا) اس اونٹ کا یہ عز و عمل دیکھ کر
 بعض صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اونٹ جیسے چوپائے اور درخت آپ سے بے سجدہ کرتے
 ہیں (یعنی جھک جاتے ہیں) تو ان کی بہ نسبت ہمارے لیے زیادہ سزاوار ہے کہ ہم آپ کو سجدہ
 کریں۔ آپ نے ان سے فرمایا

أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا آخَالَكُمْ
 وَلَوْ كُنْتُمْ أُمُراً أَحَدًا أَنْ تَسْجُدَ
 لِأَحَدٍ إِلَّا مَرْثَةَ الْمَرْثَةِ أَنْ
 تَسْجُدَ لِزَوْجَتِهَا۔

عبادت اور پرورش پس اپنے رب کی کو اللہ

اپنے بھائی کا (یعنی سیر) جس کو اس درجہ

کرد اور اگر میں کسی کو کسی دوسری مخلوق

کے لیے سجدہ کرنے کو کتنا اور عورت کو کتنا کہ

..... اھوٹ

ان مختلف احادیث و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بیوی پر شوہر کے حق کے بارہ میں یہ سجدہ والی بات مختلف موقعوں پر بار بار فرمائی۔

ہر قسم کا سجدہ صرف اللہ کے لیے :-

ان سب حدیثوں سے یہ بات بھی پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ معلوم ہوگئی کہ شوہر
 محمدی میں سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا کسی دوسرے کے لیے حتیٰ کہ افضل مخلوقات
 سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کسی طرح کے سجدہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ بھی
 ظاہر ہے کہ حضرت معاذ یا قیس بن سعد یا جن دوسرے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے حضور میں سجدہ کے بارہ میں عرض کیا تھا وہ سجدہ تجاہد ہی کے بارے میں عرض کیا تھا جبکہ

ہلک سجدہ تعلیمی بھی کہہ دیتے ہیں، اس کا توشہ بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ان صاحب نے معاذ اللہ سجدہ عبادت و عبودیت کے بارہ میں عرض کیا ہو۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہو۔ آپ کی خوشنودی و تحید کو قبول کر چکا اس کو تو اس کا وسیعہ بھی نہیں آسکتا کہ اللہ کے سوا کسی دوست کو سجدہ عبادت کرے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ ان حدیثوں کا تعلق خاص کر سجدہ تحیہ ہی سے ہے۔ یہی لے لے تھکانے قسطنجی ہے کہ کسی مخلوق کے لیے سجدہ تحیہ بھی حرام ہے۔ پس جو لوگ اپنے بزرگوں، مرشدوں کو یا مرشد کے بعد ان کے مرادوں کو سجدے کرتے ہیں وہ بہر حال شریعت محمدی کے مجرم اور باغی ہیں اور ان کا یہ عمل صورت بلاشبہ شرک ہے۔

غیر اللہ کے لیے سجدہ کے بارہ میں یہاں جو چند سطور لکھی گئیں، یہ سند جہ بالا احادیث کی تشریح و تفسیر اور تقاضا تھا، اب اصل موضوع یعنی بیوی پر شوہر کے حقوق سے تعلق بقیہ احادیث پر رہے۔

شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری :-

میاں بیوی کے تعلق میں یہ ضروری تھا کہ کسی ایک کو سربراہی کا درجہ دیا جائے لہذا ہی حرا سے اُس پر ذمہ داریاں بھی ڈالی جائیں، اور ظاہر ہے کہ اپنی فطری برتری کے لحاظ سے اس کے لیے شوہر ہی زیادہ موزوں ہو سکتا تھا، چنانچہ شریعت محمدی میں گھر کا سربراہ مرد ہی کو قرار دیا گیا کہ اور بڑی ذمہ داریاں اسی پر ڈالی گئی ہیں۔ فرمایا گیا ہے ”الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ“ (مرد عورتوں کے سربراہ اور ذمہ دار ہیں) اور عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ گھر کے سربراہ و ذمہ دار اپنے بہترین کی حیثیت سے شوہر کی بات مانیں اور بیوی ہونے کی حیثیت سے ان کی جو مخصوص حنانگی و مہذب داریاں ہیں اُن کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ چنانچہ ان کے لیے فرمایا گیا ہے ”فَالصُّلَحَاتُ خَيْرٌ مِنْ حِفْظِ خِفَظَتِ اللَّغِيبِ“ (نیک بیویاں شوہروں کی فرمانبرداری ہوتی ہیں اور شوہر کے غیب سے بھی دامن کی آبرو دار ہر امانت کی حفاظت کرتی ہیں)۔ اگر عورت شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کرے تو شوہر کی نفرت و دشمنی کا وہیہ اختیار کرے تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجہ میں پہلے کشمکش اور پھر خانہ جنگی ہوگی جو دونوں کی دینی و دنیوی بربادی کا باعث ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے عورتوں کو شوہروں کی اطاعت و قربانیداری اور دنیا جوئی کی تائید بھی فرمائی ہے اور اس کا
عظیم اجر و ثواب بیان فرما کے ترغیب بھی دی ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا إِذَا
صَلَّتْ حُضْنَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ لِبَعْلِهَا
فَلَيْسَ دُخْلٌ مِنْ آيِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مِثْلُهَا — رواه ابن عمر في الحديث
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی
شرم و آپرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی قربانیداری ہے تو پھر اسے حق ہے کہ جنت کے
جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو۔ (طیلعہ ابن عمر)

اس حدیث میں یہ بات خاص طور سے قابلِ لحاظ ہے کہ اس میں بیوی کے لیے شوہر
(تشریح) کی اطاعت کو نماز، روزہ اور زنا سے اپنی حفاظت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے یہ اس
بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں اس کی بھی ایسی ہی اہمیت ہے جیسی کہ
ان ارکان و فرائض کی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيُّ الذِّمَّاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَشْرِي إِذَا أَنْظَرْتَ وَطَبِيعُهَا إِذَا أَمَرَتْ لَا
تَخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

رواہ انسائی و ابویہقی فی شعب الایمان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے
پوچھا کہ کن عورت زیادہ اچھی ہوتی ہے (یعنی اچھی عورت کے کیا اوصاف ہیں) آپ نے
فرمایا وہ (عورت) زیادہ اچھی ہے جس میں یہ اوصاف ہوں) اسے دیکھ کر شوہر کا بھی خوش
ہو، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کو کہے تو وہ اس کی تعمیل کرے اور خود اپنی ذات اور اپنے
مال و مالداد کے بارے میں شوہر کی منشا اور مرضی کے خلاف کوئی ایسی بات اور ایسا اقدام نہ
کرے جو اس کی ناگواری کا باعث ہو۔ (مسند نسائی شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) حدیث کے پہلے جملہ کثرتاً اِذَا اَنْظَرُ میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جیسا کہ بیوی میں
ہوتا شوہر کی سرت اور خوشی کا باعث ہوتا ہے مثلاً اس کا طریقہ منداور صفائی پند
ہوتا خوش مزاج اور بااخلاق ہونا، نیک دوست، نیک اطوار اور اطاعت شعار ہونا وغیرہ وغیرہ۔
عَنْ مَائِمَ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا
أَمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ۔

رواہ الترمذی

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو عورت اس حالت میں دنیا سے جائے جب کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ
جنت میں جائے گی۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) اس سلسلہ معارف الحدیث میں یہ بات باہارِ واضح کی جا چکی ہے کہ جن احادیث میں
اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اس کا صالحہ جنت ہے اور اس کا کرنے والا جنتی ہے لیکن اگر بعض
وہ عقیدہ یا عمل کی کسی ایسی گندگی میں لوٹ ہو جس کی لازمی سزا دوزخ کا عذاب ہو تو اللہ تعالیٰ کے
قانون کے مطابق اس کا اثر بھی ظاہر ہو کے ہے گا۔ اسی روشنی میں حضرت ام سلمہ کی اس حدیث
کا مطلب سمجھنا چاہیے۔

دوسری بات یہاں یہ قابلِ لحاظ ہے کہ اگر کوئی شوہر تاواجب طور پر اپنی بیوی سے ناراض
ہو، تو اللہ کے نزدیک بیوی بے قصور ہوگی اور ناراضی کی ذمہ داری خود شوہر پر ہوگی۔
[یہاں تک وہ حدیثیں مذکور ہوئیں جن میں بیویوں پر شوہر کی کافری بیان کیا گیا ہے اور ان کی
اطاعت و فرمانبرداری اور رضاجوئی کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اب وہ حدیثیں پڑھیے جن میں شوہر
کو بیویوں کی رعایت اور دلجوئی و دلداری اور بہتر رویہ کی تاکید فرمائی گئی ہے]

(جاری)

ارشادات حکیم الامتہ حضرت مولانا تھانوی

علماء و طلباء، اربابِ اہتمام اور اصحابِ اہلِ فکر کے لیے لمحہ فکریہ
ملخص — از مولانا نسیم احمد فریدی امرتسری

(۶)

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ — اب سنا جاتا ہے کہ بعض مدرسے کے طلباء کا تو بالکل ہی طرز بدل گیا ہے (الامثال لعنہ اللہ) دیکھنے سے یہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ..... کھانج ہے یا دینی مدرسہ، جب اپنے بزرگوں کے طرز کو چھوڑ دیا تو پھر نور کہاں؟ برکت کہاں؟.... طلباء کے لباس میں، طرز معاشرت میں تبدیلی پیدا ہو گئی، منتقلین، اساتذہ سب کے سب طلباء سے مغلوب ہیں۔ محض اس وجہ سے کہ اگر یہ نہ ہے تو ہماری مذہبی بھی جاتی رہے گی — تو کیا ان صاحبوں کی نظر میں نور مدرسہ مقصود بالذات ہے؟

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ مدرسہ مقصود بالذات نہیں مقصود خدا کی رضا ہے نہ؟ مدرسہ رہے یا نہ رہے — یہاں بفضلہ تعالیٰ قواعد اور اصول کی رعایت کی جاتی ہے مگر ان قواعد و اصول پر لوگ معترض ہیں اگر یہاں یہ اصول نہ ہوتے تو کیا حق کرنے کے لیے بد فہم لوگ یہاں بھی کچھ کہہ سکتے ہیں مگر بحمد اللہ اپنے بزرگوں کی دعا کی برکت سے اور اصول صحیحہ کی وجہ سے یہاں کسی کی نہیں چلتی اور اہلِ بدعت و بجز و ضلالت کے یہاں کوئی چیز مقصود ہے — لوگوں نے اصول صحیحہ کو چھوڑ دیا ہے جس سے ایک عالم کا حاکم پریشانی میں مبتلا ہے حتیٰ کہ حکومت اپنی رعایا سے باپ اپنے بیٹے سے، استاد اپنے شاگرد سے، پیر اپنے فرید سے، خاوند اپنی بیوی سے آقا اپنے نوکر سے —

اور اگر اصول صحیح کا اتنا کیا جائے اور ہر چیز کو اپنی حد پر رکھ لے تو کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہو سکتی۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ دینی امور کی صورت میں کچھ کر پڑھ لے اور کافی دینا والا کے بعد دینی معاملات و مسائل میں فہمیت کا جواب دینے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مگر آج کل عربی طلباء بھی کتابیں سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ طوطے کی طرح رٹتے ہیں اس وجہ سے اُن میں سمجھ بیدار نہیں ہوتی۔ بزرگوں نے جو دینی کتابیں انتخاب کی ہیں اُن میں سب کچھ ہے مگر سمجھ کر پڑھ لینا شرط ہے۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مشکل باتیں پیش آئیں مگر حق تعالیٰ نے ہمیشہ مدد فرمائی۔ ایک صاحب بھ سے کہنے لگے کہ نیکوں کو جو حکم ہے کہ بدوں کی صحبت سے بچو اور بدوں کو حکم ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو اس صورت میں نیک اپنی صحبت میں بدوں کو آنے کیوں دیں گے؟ جبکہ اُن کو حکم ہے کہ بدوں کی صحبت سے بچو۔ پھر بدوں کو نیکوں کی صحبت کیونکر میسر ہو سکتی؟ فرمایا کہ جواب سننے کے بعد تو کچھ بھی اشکال نہیں رہتا، مگر اول بے میں تو بڑا ہی سخت اشکال ہے۔ ائمہ متاخرین نے اُسی وقت مدد فرمائی اور قلب میں جواب اُتھا، فرمایا یہ سب اُن کی ہی رحمت ہے۔ میں نے کہا کہ عادت التہیہ یہ ہے کہ تابع کا اثر مقبوع پر نہیں ہوتا۔ مقبوع کا اثر تابع پر ہوتا ہے اس لیے نیکوں کو جو حکم ہے کہ بدوں کی صحبت سے بچو مطلب یہ ہے کہ اُن کے تابع بن کر اُن کی صحبت مت اختیار کرو۔ لیکن اگر وہ تمہارا پاس آئیں گے تو تابع ہو کر آئیں گے اُن کو اپنے پاس آنے و اُسی طرح بدوں کو جو حکم ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اُن کے تابع بن کر جاؤ۔ یہ جواب سن کر وہ صاحب بہت خوش ہوئے۔ اگر حق تعالیٰ عقل سلیم اور فہم کامل کسی کو عطا فرمائیں۔ بڑی ہی اُن کی رحمت اور نعمت ہے اور بڑا ہی فضل اُس بندے پر ہے جس کو ان نعمتوں سے نوازا جائے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت بیان فرمائی کہ ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ قصبہ رام پور (منہیاہان) سے دیوبند پہنچا میرا ایک مقدمہ تھا میرے ساتھ ایک ہندو بھی تھا اُس کا مقدمہ سے تعلق تھا اُس ہندو نے دیوبند پہنچ کر مجھ سے پوچھا کہ کہاں ٹھہر دوں گے؟ میں نے کہا کہ میں حضرت مولانا کے یہاں ٹھہروں گا، اس نے

کہ میں کھانک نواز بازار سے نکلاں گا۔ ابھی قیام کے ہے ایک تھوڑی سی جگہ اور ایک چھوٹی سی چارپائی مولانا کے بیان سے مجھ کو بھی مل جائے تو بڑی آسانی ہو اور حدائق میں جمع ہو کر چلنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ مولوی صاحب کہتے تھے کہ میں نے حضرت مولانا جی کی بیٹھک میں اتنا نام کر دیا کہ ایک روز میں اور وہ ہندو اپنا اپنی چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دو پہر کا وقت تھا۔ حضرت مولاناؒ انہیں مکان سے دے دے دیے بیروں بیٹھک میں تشریف لائے اور اُس ہندو کی چارپائی پر بیٹھ کر اُس کے سر دانا شرمس کیے وہ اس قدر بے ہوش ہو رہا تھا کہ خواتین کی آواز آتی تھی میں چونک کر جاگ رہا تھا اس لیے برداشت نہ کر سکا خود اُٹھ کر پہنچا اور عرض کیا کہ میں دباؤں گا۔ فرمایا کہ میرا ہاتھ ہے مجھ پر تھی ہے میں نے پھر اصرار کیا تو فرمایا کہ جاؤ تم داخل دینے والے کون ہوتے ہو؟ آرام کرو۔ زیادہ بات کرنے سے بچاؤ کی آنکھ کھل جائے گی اور تکلیف ہوگی۔ کیا ٹھکانہ ہے اس نے نفسی کا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے حضرات کا پیچھے یہ مسلک اور مشرب رہا ہے کہ غریب اور دینداروں سے محبت رکھتے تھے اور اہل دنیا بالخصوص اہل مال سے جو امراء کہلاتے ہیں۔ خصوصیت کا تعلق نہ رکھتے تھے۔ اور امراء سے مُراد وہ لوگ ہیں جو شتمول ہونے کے ساتھ دنیا دار بھی ہیں لیکن اگر ان میں سے بھی کوئی دیندار ہو تو اُس سے بھی خصوصیت کا تعلق رکھتے تھے ورنہ نہیں۔ یہ بات ہماری جماعت ہی کے ساتھ خاص تھی ورنہ دوسرے اکثر علماء کو دیکھا کہ وہ امراء کو پسندتے ہیں اُن کی چال پوسیاں کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرنے کا سبب محض اپنی دنیاوی اغراض ہیں۔ ہمارے حضرات میں ایک استغناء کی شان تھی۔ تو کلی اعلیٰ درجے کا تھا۔ کبھی دنیاوی اغراض کی بنا پر کسی سے تعلق نہ پیدا فرماتے تھے۔

ایک مولوی صاحب سے فرمایا کہ یہ زمانہ نہایت ہی پُر فتن ہے۔ دین میں تخریف کرنے والے اس زمانے میں بکثرت پیدا ہو گئے۔ لہذا اور دُشہری تجربے پڑے ہیں اور کوئی کام تو رہا نہیں شب روز بیٹھے ہوئے احکام اسلام میں کثرتِ بوجہ کرتے رہتے ہیں۔ احکامِ طلب میں یا احکامِ تعزیرات میں اُنہوں نے کبھی کثرتِ بوجہ نہیں کی۔ اور اس دین کے تو حق تعالیٰ محافظ ہیں ورنہ یہ تو ہر وقت اُس کی ریخ و بنیاد ہی اکھیرنے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ خیر یہ بھی زور لگائیں۔ ان سے پہلوئے نے بھی

بہت زور لگائیے ہیں مگر اسلام اور احکام اسلام کی بقا کی تو یہی شان رہی ہے کہ

پہنڈ آن ابورحمت در نشان است

محم و محمدانہ با مسرو نشان است

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس زمانے میں اپنے حضرات کے علوم اور شان تحقیق کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بڑے درجے کے لوگ پیدا کیے ہیں۔ ان حضرات کی واقعی یہ حالت تھی کہ جانتے تھے ظاہر اور باطن کے کسی نے خوب ہی کہا ہے۔

برکے جام شریعت بر کفے سیندا ان عشق

ہر ہوسنا کے نواز جام و سیندا ان بافتن

بالخصوص تصوف میں تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان تحقیق عجیب ہی تھی اپنے زمانے کے تصوف کے، امام، مجتہد، مجدد اور محقق تھے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ اب اس زمانے میں (امام) رازئی اور (امام) غزالی نہیں پیدا ہوتے ہیں نے کہا کہ ہاں! اگر برکے لغو فحاش اور تحقیقات کو دیکھو معلوم ہو جائے گا کہ اس زمانے میں بھی (امام) رازئی اور (امام) غزالی موجود ہیں۔ صاحبِ نبوت ہی تو ختم ہوئی ہے۔ باقی اور کمالات کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اُن (بزرگوں) کا زمانہ اس قدر فتن اور شر کا نہ تھا جیسا کہ اب ہے۔ یہ سب ان حضرات (ہمارے) اکابر کی تصنیفات اور تحقیقات سے معلوم ہو سکتا ہے مگر اُن کو دیکھنا کون ہے۔ کیونکہ مذاق بجا بجا گیا ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مولانا محمد صدیق صاحب انیسویں نے ایک عجیب اور کام کی بات فرمائی۔ وہ یہ کہ ہماری جماعت میں جو باوجود زیادہ مجاہد نہ ہونے کے اکثر کافضل ہو جاتا ہے اس کا سبب، اتباع سنت کا اہتمام ہے۔ اس کی برکت سے اُس طرف سے جذب کیا جاتا ہے

عہ وہ ابورحمت ابھی تک در نشان کو رہا ہے اور غم و غمناہ شریعت و طہیقت اُسی شان و شوکت کے ساتھ ہے۔

عہ ایک ہاتھ میں جام شریعت ہے اور ایک ہاتھ میں عشق لاہرن ہے ہر بار اوس جام و سیندا کو اس طرح جمع کرنا نہیں جاتا۔

کیسی عجیب اور کام کی بات فرمائی۔ سمجھانے لگے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ خلوت یہی ہے کہ قلب کا تعلق ہو اس خدا کے اور کسی سے نہیں کیا
چاہیے میں یہ ہے سکون کی چیز۔ مگر آج کل لوگوں نے قلب کو اسٹیشن مراء اباد کا اسلامی مسافر خانہ
بنادکھا ہے کہ سب وہیں آکر ٹھہرتے ہیں۔ پھر ایوان دالے بھی پر لٹا دئے جلتا سہارا چودا لے
کبھی یہاں قلب تو ایک ہی کسے رہنے اور سامنے کی جگہ ہے اور وہ خداوند پر عمل جلالہ کی ذات پاک
ہے اور جو بیکے قلب میں وہ سما گئے ہیں اُن کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اُن کو ہر آگاہ گوارا ہو جاتا ہے
اور خدا فرمایا کہ حضرت حاجی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر میں خدا عز
وجل سے ہوں اور ماری دنیا مجھ کو سرزد کجی میرا کچھ ضرر نہیں اور اگر خدا اللہ عزوجل ہوں اور ماری دنیا
قلب مغوث بنا رہا لے کجی تو کچھ نفع نہیں۔ ظلال شاہ صاحب نے ماری دنیا کا یہی صوفیہ
کی کجی کچھ کو برا بھلا کہا مگر اگر خدا عزوجل سے ایک سطر بھی جواب میں نہیں لکھی تو میرا کیا بکھر گیا۔
قرآن شریف کا بھی یہی طرز ہے کہ اس کا کام بیان کر دیے۔ مخالف پر زیادہ درجہ نہیں کیا
ایک مولوی صاحب نے عجیب بات کہی کہ تارک سے سلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو قطع مناظر سے
کبھی نہیں ہوا ہے۔ جب ہوا تبلیغ سے ہوا اور وہ بھی اُس تبلیغ سے جو جادو لہم بیا بھی آحسن
کے باعث ہوئی۔ حضرت الانگل کو خبر نہیں تھی کہ خبر ہے کہ اُن خان صاحب کے بعضے مری خود اُن
کی تعینفات کو دیکھ کر ان سے برا عقدا ہوئے۔ میری تعینفات تو دیکھ کر ان سے برا عقدا نہیں تھے
میری تعینفات کو اُنھا کو دیکھ لیا جنت۔ پھر خدا اُن میں ان قسم کے منافقین نہ ملیں گے
جس سے برا عقدا ہونے کی ترغیب دی گئی ہو ایسے تھی کہ۔ اس کو دیا ہے۔ اب جس طرف جس کا تھی
چاہے جیسے شہر جس اپنے دین کا زہر دار ہے البتہ خود اُن کو بھی تعینفات کو دیکھ کر بعضے اُن سے
برا عقدا ہوئے۔۔۔۔۔ ابھی کا داتا ہے کہ بریلی میں ایک حکیم صاحبہ ہیں۔ عمر سیدہ آدمی
ہیں پچیس سال سے اُن دنا صاحبہ کے فریاد تھے۔ اپنے ہی بیرون کو دیکھ کر اب انھوں نے خدا
باطل سے توبہ کر لی ہے اور اس طرف نہ جوں گیا ہے۔ مجھ کو لکھا ہے کہ میں آپ سے فریاد ناچا کرتا

عہد ان کے اپنے نواز اور اچھے طریقے سے بحث و گفتگو کرنا۔

ہو رہے ہیں نہ لکھ دیا کہ اس کام میں قہیں مناسب نہیں۔ اس کے بعد پھر خط آیا کہ معجلی نہ کرنے کا حد
تقریباً ایک ماہ میں نہ لکھ دیا کہ جس تک جسے چاہیں وہ عطا اور رساں نہ دیکھ لو اور یہی مرتبہ
تھا کہ اب یہ دوسرا مرتبہ ملاقات تھا کہ اس وقت تک یہ حدود رکھتے ہوگی اس پر انھوں نے لکھا
کہ میں نے آپ کا قاضی صاحب کے صاحبزادے سے یہ وعدہ اشتہار چند سوالات بھی کیے ہیں ان کا
انھوں نے جواب بھی دیا ہے میں بھی کچھ سوالات کہہ رہی ہوں وہ بھی آپ کے پاس بھیجوں گا۔ میں
نے لکھا کہ جب تک ان چیزوں سے دل چاہی تھیں مجھ سے میں مقصد کے لیے جو عرض کیا ہے وہ اس
طریقے سے حاصل ہوتی ہیں جو تمہارا اگر آپ کے نزدیک یہ سوال جواب ضرور ہو جائیں تو مناسب یہ
معلوم ہونے کے بعد مقصد کے لیے مجھ سے رجوع کیا ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے اور جس میں اس
وقت آپ کو احتیاج ہے اس کو مقدم رکھا جائے جب اس سے فارغ ہوئیں اس وقت مجھ سے خط
و کتاب کی جائے آپ سال بھر میں فارغ ہوں یا دو سال میں۔ اس پر لکھا ہوا آیا کہ آپ نے
ایسے عنوان سے لکھا ہے کہ مجھ کو اس موجودہ مشغلے سے نفرت ہو گئی امداد میں اس سلسلے میں کچھ
نہ ہوں گا۔ پھر کہ آنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ آدمی تمہارا معلوم ہوتے ہیں میں نے لکھ
دیا کہ اگر ایسا جملہ کیا ہے کچھ خط و کتابت ہو لینے دیجئے اور اگر آپ آنا ہی چاہتے ہیں تو اس کے متعلق یہ
کہہ کہ یہاں پر رہتے ہوئے مجلس میں ٹھہرنا ہونا ہو گا۔ کتابت اور مخالفت کی اجازت نہ ہوگی۔
اس پر لکھا کہ میں کچھ نہ بولوں گا۔ مجلس میں خاموش بیٹھا ہوں گا۔ پھر فرمایا کہ اس مضمون سے اُن
کو اس قدر نفع ہوا کہ تمام عمر کے بجا پاوت اور ریاضات سے کچھ نہ ہوتا۔ اگر میرا مذاق بھی ہی مخرج
(عام رواج کے مطابق) ہوتا تو ان کی اس تحریر سے میں خوش ہوتا کہ میرے ساری عمر کے دشمن کے مقابلہ
میں میری نصرت کر رہے ہیں لکھ اور ترغیب دیتا۔ مضمون منگنا کہ دیکھا اُس میں شورے دیا گیا
انٹر لاکھ لاکھ لاکھ شکریہ اور ان کا فیض ہے کہ مجھ کو تیشہ ان چیزوں سے محفوظ رکھا اور ان خرافات سے
میری حفاظت فرمائی۔ اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ آیا یہ شوق زیادہ مفید ہے کہ ایک شخص کو فضول
لامنی بات سے ہٹا کر کام میں لگادیا اور وہ غیر تھا جو انھوں نے تجویز کیا تھا نیز اگر درخواست بیعت
کی کہہ لے ہی اُن کو مزید کہہ لیتا تو کیا اس قدر نفع ہو سکتا تھا جس قدر اب ہوا؟ (نہیں) بلکہ اُلٹا اثر
ہوایا یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ منتظر بیٹھے تھے کہ اُدھر سے کوئی نوٹ کر آئے تو ہر دم

اُس کو دیکھ کر اس صورت سے قہقہے تنہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس صورت کا حاصل تو یہ ہے کہ طالب مطلوب ہو جائے اور مطلوب طالب۔ پھر تنفع کہاں؟ تنفع جب ہی ہو سکتا ہے جب ہر چیز حد پر ہے۔ ترحق میں حق تعالیٰ نے قوت دی ہے اور بالبعث قلوب کسی عارض کی وجہ سے کی جاتا ہے۔ اگر کسی عارض سے ایسا ہوا ہے تو اس کو باقی اور تسمیر نہیں۔ کھا گیا حق کی قوت کو اثر فرمایا گیا۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّتِ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوًّا۔

عجب ہے کہ لوگ سب چیزوں میں خاصیت کے قائل ہیں مگر حق کی خاصیت کے قائل نہیں۔ عجیب عقیدہ ہیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل کے شاخ تو کیا گرسے بھی گئے گزے میں کیا گرسے ایک نہایت سست کمال کی وجہ سے کسی کو سند نہیں لگتا۔ بڑے بڑے دنیا دار اور مالدار اُس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں مگر وہ آٹھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، کیسا استغناء ہوتا ہے اور یہ شاخ دعویٰ کرتے ہیں شاخ ہونے کا حق تعالیٰ سے تعلق کا، محبت کا اور پھر مخلوق کی طرف نظر اور اُن کی چاہ کو کرتے ہیں تو کوئی ایسا باتوں سے طبعاً غیرت آتی ہے کہتے ہیں کہ دین کا نفع ہو بچانے کے لیے اخلاق کا برآمد کیا جاتا ہے اور مخلوق سے تعلق رکھا جاتا ہے مگر یہ سب محض زبانی جمع خرچ ہو دل میں کچھ اور ہے تعلق کو تو میں منع نہیں کرتا مگر اس کو منع کرتا ہوں۔ اب تو مخلوق ہی دیکھا جاتا ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ عنوان کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بات ایک ہی ہوتی ہے مگر تعبیر کا طریق جدا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ایک شاہ صاحب اہل سماع سے تھے۔ اتفاق سے الہ آباد میں ملے، کہنے لگے کہ آپ تو چشتی ہیں پھر آپ سماع کیوں مخالف ہیں؟ میں نے کہا کہ اس کا جواب تو بعد میں دوں گا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ آپ یہ بتلائیں کہ طریقی کی روح کیا ہے؟ کہا کہ مجاہدہ۔ میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے آپ یہ بتلائیے کہ مجاہدہ کی حقیقت کیا ہے؟ کہا کہ نفس کے خلاف کرنا میں نے دریافت کیا کہ اب سچ بتلائیں کہ سماع کسے کو آپ کا جی چاہتا ہے یا نہیں؟ کہا کہ چاہتا ہے، میں نے کہا کہ ہمارا بھی چاہتا ہے مگر آپ جی چاہا کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے تو صاحب

عہ کہہ دیجئے کہ حق اگیا اور باطل چلا گیا اور باطل تو چلے جانے اور ختم ہو جانے ہی کے لیے ہے۔

یہاں وہ تم ہوئے کہ ہم جسوقت تم ہوئے یا ہم بدویش تم ہوئے یا ہم بپہنچ گئے اور کہا کہ ایک عمر سے اس میں مبتلا تھا آج حقیقت معلوم ہوئی۔ یہ عنوان بھی برکت ہے اگر مناظرانہ گفتگو ہوتی تو ہوائے قیل و قال کے کوئی بھی نتیجہ نہ نکلتا۔ اس لیے کہ جواب تو ہر بات کا ہو خواہ صحیح ہو غلط۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مشکل سوالوں کا جواب بھی دل میں ڈال دیتے ہیں چنانچہ ایک مرتبہ اپنی جماعت کے ایک مولوی صاحب میرپاس آئے اور کہا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکتوب میں تقسیم فرمایا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ بعض مخالفین اس پر کہتے ہیں کہ ہم تو مولانا کے قول کو صحیح سمجھتے ہیں اس لیے ہمارا بھی یہی اعتقاد ہے کہ وہ کچھ نہ تھے۔ یہ نقل کر کے وہ ان مولوی صاحب نے کہا کہ شب کی تو بات ہے مولانا کو سچا سمجھ کر پھر ان کے مقصد ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ مولوی صاحب تعجب ہے کہ آپ جیسا عالم اور ایسی بات میں شبہ۔ اب اس کا جواب سنئے۔ کلمات کی دو قسمیں ہیں ایک کلماتِ واقعہ اور ایک کلماتِ متوقعہ تو حضرت مولانا کا یہ فرمایا کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ کلمات متوقعہ کے اعتبار سے ہے اور ہم جو مولانا کے معتقد ہیں وہ کلمات واقعہ کے اعتبار سے۔ یہ جواب سنا کہ بہت خوش ہوں غرض اللہ کا شکر ہے کہ ہر ضروری چیز کا حل قلبِ مہمداہ دیا ہے کہیں گاڑی نہیں انگیتی اور یہ سب اپنے بزرگوں کی دُعا کی برکت ہے باقی مجھے تو کچھ آجاتا تھا۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اہل تحقیق کا قول ہے کہ سلطنت کا ردِ اول ظلم سے ہوتا ہے نہ ظلم سے نہیں ہوتا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ سلف، علوم میں محض قیل و قال پر اکتفا نہ کرتے تھے بلکہ علوم سے ضروری نفع حاصل کرتے تھے اور خلف اکثر زوائد میں مشغول ہو گئے چنانچہ اخیر شب میں نزولِ رب الی السماء کی جو حدیث ہے اس سے سلف نے تویہ کام لیا کہ اس سے ان کو رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی اور ابتہال الی اللہ کی رغبت ہو گئی اور انھوں نے اس حدیث کے متعلق کبھی یہ نقش نہیں کیا جب حق تعالیٰ اجسم سے سُنترہ ہیں تو نزولِ رب الی السماء کے کیا

معنی: اور انہی کام کرنے والوں کی ہی شان ہوتی ہے۔ وہ قبل و قال کو کہاں پتہ کرتے ہیں اور نہ وہ دلائل فلسفہ پر مبنی اور کہتے ہیں جیسا آج کل دلائل فلسفہ پر مبنی ہو چکے ہیں جو بالکل غلط طریقے کے آخر کہاں تک یہ چل سکتے ہیں کہیں تو جا کر انجلی فیں ہو گا۔ اس راہ میں یہ سب چیزیں راہ نیک ہیں۔ اگر یہ ضرورت اس میں کلام و بحث ہو اور تجلوز نہ ہو تو ایک درجے میں کارآمد بھی ہے۔ غرض ان چیزوں پر مدد نہیں۔ راہ ہی ہے جس کو صحابہ نے کر کے دکھلادیا یعنی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا اُس پر عمل شروع کر دینا۔ دلائل فلسفہ کی تلاش نہ حکم اور اثر ار کی حیثیت جو کسی قبل و قال سے مطالبہ سو اس راہ میں اس طرح کام بن سکتا ہے کہ سب (دو ٹکائیوں) کو خیر باد کہہ کر کام میں لگ جائے۔۔۔۔۔ اور یہ دولت پیدا ہوتی ہے اہل محبت کی صحبت میں رہتے۔ ان کی خدمت میں اپنی ہر حالت بیان کرنے سے اور وہ تعلیم کرے اس پر عمل کرنے سے۔۔۔۔۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام سے حقیقی غلطی نہیں ہوتی ان کی شان ہی یہ ہے کہ غلطی سے معصوم ہوں اور اگر غلطی ہو گئی غلطی معلوم بھی ہو تو اس غلطی کو حق تعالیٰ ہی غلطی فرما سکتے ہیں ہم کو حق نہیں کہ ہم اس کو غلطی کہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ حقیقت میں وہ غلطی ہوتی ہی نہیں بلکہ وہ طاعت ہوتی ہے مگر وہاں کوئی طاعت اُس سے بڑھ کر ہوتی ہے جو فوت ہو گئی جس کے مقابلے میں اُس کو غلطی فرمایا جائے جس کا حاصل یہ ہے کہ بڑی طاعت کے مقابلے میں چھوٹی طاعت کو غلطی کہا گیا۔ خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ اُس سے افضل کے ترک کو غلطی فرمایا۔ مثلاً آدم علیہ السلام نے گنہم کھایا اس طمع میں کہ فرشتہ ہو جاؤں تو کیا یہ خیال آدم علیہ السلام کا کہ فرشتہ ہو نا چاہا۔ غیر طاعت تھا بظاہر ہے کہ طاعت ہی تھا مگر اس سے بڑھ کر طاعت یہ تھی کہ بشر وہ کہ ترقی فرماتے ہیں اس کا ترک، افضل کا ترک تھا اور وہ بھی اجتماع سے جس کی وجہ سے اس میں اور خفیت آگئی۔ اسی سلسلہ کلام میں حضرت حاجی صاحب کی تحقیق بیان فرمائی کہ معرفت الہیہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک معرفت ہوتی ہے علمی اور ایک ہوتی ہے حالی حضرت آدم علیہ السلام کو معرفت علمی تو حاصل تھی لیکن معرفت حالیہ اس واقع پر موقوف تھی چنانچہ اگر اُن سے مواخذہ نہ ہوتا تو منتقم کی معرفت حالیہ نہ ہوتی۔ اسی

طرحِ تبرک بدرِ مافی سے تو آپ کی معرفت حالیہ حاصل ہوئی۔ تو اس واقعے سے حضرت آدم علیہ السلام کے معارف میں ترقی ہوئی گو صودۂ تشریف ہوا۔۔۔۔۔

ایک ضعیف الفکر حضرت کے یہاں بھائی ہوئے حضرت والا نے فرمایا کہ یہ بڑے مہال ہمارے پیر بھائی ہیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت میں پیر بھائی تو کم لوگ ہیں اور عزیز زیادہ ہیں اس لیے پیر بھائیوں سے مل کر بڑی جی خوش ہوتا ہے لہذا اُن سے مل کر طبیعت میں ایک خاص ہوا کی تسکین ہوتی ہے چنانچہ میں جب لنگوہ جاتا تھا تو حضرت مولانا گنجوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم آجاتے ہو تو دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اسنادِ اسیلے حضرت میرے سامنے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت تذکرہ فرمایا کرتے تھے مجھے تھے کہ میں نے حضرت حاجی صاحب کو دیکھا ہے اس لیے اُن کو اس تذکرے میں زیادہ نصرت آتا تھا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا اگر نفس سے ہمیشہ پوشیدہ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جب حق پائے گا اور اسباب دیکھے گا ضرور اپنا کام کیے بغیر نہ رہے گا۔ جو لوگ اپنی اصلاح کا دل طریقے سے بھر چکے ہیں بے فکر ہی تو اُن کے لیے بھی خطبے سے خالی نہیں مگر پھر ایک درجہ سے اُن کے لیے سہولت ہے کہ وہ عین وقت پر بھی علمِ اندہ تجربے کی درجہ سے اُس کو قابو میں کر سکتے ہیں ورنہ ہمارے نفس کی حالت ننھو زور گھوڑے کی سی ہے جب قابو سے نکل جاتا ہے آگاہی کچھ نہیں دیکھتا جو کچھ ضرور اس سے صادر ہو وہ کم ہے اس لیے ہر وقت پوشیدہ رہنے اور انتظام رکھنے کی ضرورت ہے جنھوں نے اس کی حقیقت پہچان لی ہے وہ ہر وقت اس کی فکر میں رہتے ہیں اس سے بے فکری کسی وقت بھی اور کسی کو بھی نہیں ہوتا چاہیے۔ اگر کبھی بے فکری ہوگی وہ کہہ دے گا۔ سانپ سے کیا بے فکری وہ تو منع موع پاتے ہیں، اپنا کام کرے گا بس یہی حالت اس نفس کی ہے یہ تو اس کا وقت تک قابو میں ہے جب تک اس کی فکر (کے ساتھ تگوتی) ہو اور جس طرح یہ تاک میں ہے اس کی بھی کوئی تاک میں ہو ورنہ یہ تو شہدائے شیطان ہیں ضرور نظر آئے ہیں جتنا یہ ہے۔۔۔۔۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میرے اظہارِ حق کا معیار یہ ہے کہ اُس کا نشانہ کسی کی عدالت ہو نہ کسی کی رعایت۔ شخص تو تینہ ہو گا اس میں غلطی بھی ہو جائے گی کیونکہ غلطی سے کون خالی ہے؟ بشریت میں غلطی ہوتی ہے۔۔۔۔۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو نہیں کی تاکہ صبح تک پریشان نہ رہیں۔ اول حضرت ابو طلحہ نے بیٹے کو پوچھا کہ اب کیا حالت ہے؟ جواب میں کہا کہ سکون ہے۔ واقعی موت سے بڑھ کر سکون کی اور کیا چیز ہوگی۔ بول کے مطابق خاندان کی خدمت کی۔ پھر سے بھی کوئی طالع یا رنج کا اظہار نہ دیا۔ کھانا کھلایا، میسر لگایا۔۔۔۔۔ جب تمام شب گزر چکی اور صبح ہوئی تو لینے سے سلسلہ پوچھ کر کسی نے ایک شخص کے پاس کوئی انت رکھی اب وہ اس کو مانگتا ہے اس کو خوشی اس کے سپرد کر دینا چاہیے یا رنج کرنا چاہیے صحابی نے کہا کہ خوشی سپرد کر دینا چاہیے رنج کی کیا بات ہے تب کہتی ہیں کہ لڑکے کا انتقال ہو چکا ہے اس کو دفن کر دو۔ صحابی نے فرمایا کہ بھلی بات ہے رات بھر تم نے اس کا ذکر نہیں کیا وہ جو آدیتی ہیں کہ کیا نتیجہ ہوتا میں تو پریشان تھی ہی تم بھی پریشان ہوتے۔ ابتر ابتر۔ یہ عورتیں ہمیں ذکر کر دینا تو آسان ہے مگر جب اپنے پر گزرتے تب بہت چلے۔ ابتر اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا شان تھی عرب کی پہلے کیا حالت تھی آپ کی برکت سے کیا سے کیا ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر سے (عرب و لے) کھینچا تو کیا (بین کے) کھینچا سا بن گئے۔ سبحان ابتر۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں معترض کا کبھی جواب نہیں دیتا کہہ دیتا ہوں کہ جو کام ہم سے ہو سکا ہم نے کر دیا اب جو تم سے ہو سکے تم کر دو۔ یہ کیا ضروری ہے کہ سارا کام ایک ہی کے ذمہ رکھا جائے، بعض لوگ تصانیف کے متعلق مشورہ دیا کرتے ہیں کہ اس میں فلاں لکھی رہ گئی میں کہہ دیتا ہوں تم لکھی کو پورا کر دو۔ اس سے زیادہ قیل و قال کرنے میں بیشک یہ دعویٰ کر دین کہ میں یہ کام پورا ہے اس میں کمی نہیں فضول وقت صرف ہوتا ہے اور آدمی ضروری کاموں سے رہ بھٹاتا ہے۔ اپنے بزم گونہ کا یہی سلسلہ اور مشرب تھا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ کبھی قیل و قال میں نہ پڑنا اگر کوئی معترض ہو تو سب رطب دیا پس اس کے حوالے کر کے الگ ہو جانا اور کسی ضروری کام میں لگ جانا یہ طریق کو خیر کو نہایت ہی پسند ہے اور اس سے بے حد نفع ہو اور نہ بہت سے ضروری کام رہ جاتے۔ ابتر کا شکریہ ہے کہ انھوں نے ہمیشہ فضول اور عیبت سے محفوظ رکھا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ دعا التجا اور توبہ تو بالکل متروک ہی رہی ہو گئیں دنیا و دلوں کا بہت سے، دینداروں میں بھی یہ چیزیں نہیں رہیں۔ کچھ لوگوں میں خشکی اور افسردگی

سہاگئی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کام میں برکت و صلاحات نہیں معلوم ہوتی۔ ہر چیز میں رد و کما پان
نہا معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں دُعا اور توبہ، حقیقت میں مصائب و شرور کے مقابلے میں خالی
اور ہتھیار ہیں مگر ان ہی سے لوگوں کو غفلت ہے۔ البتہ جب کوئی مصیبت سر پر آ پڑتی ہے اس وقت
ہوش آتا ہے پھر توبہ کی حالت ہوتی ہے جیسے ایک شخص گھوڑا خریدنے جا رہا تھا، ایک لمبے والے
راستے میں لگے، انھوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھوڑا خریدوں گا۔ انھوں نے کہا کہ
میاں ان شاد انٹر فائے۔ تو کہہ دیا ہوتا۔ کہنے لگے کہ اس میں انٹر کے چاہنے کی کون سی بات ہو
وہ یہ میرے پاس موجود ہے۔ گھوڑے، بازار میں۔ میں جاؤں گا خرید لاؤں گا۔ یہ بچا جسے غاموش
ہو گئے۔ بازار پہنچے گھوڑا اپنے کر کے سودا کیا، بٹے ہو جانے کے بعد وہ یہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ
ڈالا دیاں پہلے ہی گرہ کٹ نے جیب اڑا لی تھی۔ خالی ہاتھ لاتے آ رہے تھے، ذی شخص بھرنے پوچھا کہ
بھائی گھوڑا خرید لائے؟ تو کہتے ہیں کیا تلوادوں ان شاد انٹر میں بازار پہنچا ان شاد انٹر۔
گھوڑا اپنے کیا ان شاد انٹر سودا بٹے ہو ان شاد انٹر۔ وہ یہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا
ان شاد انٹر کسی گرہ کٹ نے جیب کاٹ کر وہ یہ اڑا لیا ان شاد انٹر۔ گھوڑا نہ خرید سکا ان شاد انٹر
— اب موقع بے موقع ان شاد انٹر ہو رہا ہے۔ ان شاد انٹر مستقبل پر ہوتا ہے۔ انہی پر تھوڑا
سہی ہوتا ہے مگر وہ ماضی پر بھی ان شاد انٹر بول رہے ہیں۔ بس اسی طرح جب مصیبت سر پر
آ پڑتی ہے اُس وقت توبہ بھی ہے، دُعا بھی ہے۔ الحاح و زاری بھی ہے۔ انٹر انٹر بھی ہو مگر حالت
فراغ اور حالتِ صحت میں ان چیزوں کی طرف مطلق التفات نہیں۔
ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ طاعت بڑی چیز ہے اُس کے آثار چہرے تک پر ظاہر
ہونے لگتے ہیں اور یہ حالت ہوتی ہے:

نور علی ظاہر بود اندر دلی نیک میں باشی اگر اہل دلی

اس کا خوب ترجمہ کیا ہے (مولانا نور الحسن صاحب کا ندھلوی نے)

مرد حقانی کی پیشانی کا نور

کب بچھا رہتا ہے پیشِ ذی شہور

سینا ہفہ فی وجوہہ من اشر الشجرۃ — کا نور ہونے لگتا ہے۔

بخلات نافرمانی (اور مصیبت) کے کہ اُس سے پھرے پر ظلمت اور وحشت برسنے لگتی ہے۔ ظاہری حسن اور جمال کو بھی خاک میں ملا دیتی ہے اور باطن کو اس قدر خراب اور برباد کرتی ہے کہ قریب قریب باطن آدمی مر رہا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ مصیبت سے دل پر ایک سیاہ دھبہ پیدا ہوتا ہے اگر تو بہنہ کی تودہ بڑھتا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ سارے قلب کو گھیر لیتا ہے۔ اسی کو مولانا (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں۔

ہر گنہ زنگے است بر مر آة دل   دل شود زین زنگ باخوار و خجل
ہوں زیادت گشت دل را تیرگی   نفسِ دول را بیش گرد و خیرگی
(ترجمہ۔ دل کے آئینے پر ہر گناہ ایک زنگ ہے جس سے دل خراب اور ذلیل ہو جاتا ہے جب
دل پر تیرگی اور تاریکی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر نفسِ آدمی کی خیرگی اور افسوس کی بھی بڑھ جاتی ہے)

آخر میں ضروری گزارشات — ارشادات حکیم الامتہ حضرت مولانا تھانویؒ کا یہ سلسلہ جو چند ماہ سے چل رہا ہے ”الافاضات الیومیہ“ کی چار جلدوں سے مانوڑ ہے جیسا کہ شروع میں عرض کر دیا تھا۔ مگر یہ لکھنا رہ گیا تھا کہ یہ ملفوظات ذبیحہ الثانی ۱۳۵۱ھ سے رجب ۱۳۵۱ھ تک کے ہیں۔ افاضات الیومیہ کی تلخیص کے دوران میں حضرت مولانا محمد بنیہ صاحب داحل ٹانڈوی مدظلہ دخیلفہ مجاز حضرت حکیم الامتہؒ نے جدید ملفوظات کا نسخہ اختصر کو ارسال فرمایا جو خود ان ہی کا ضبط کیا ہوا ہے۔ اگلی قسط اس مجموعے سے مرتب ہوگی۔ قسط (۵) کی کتابت کی ایک غلطی کی اصلاح بھی کرنا ضروری ہے ص ۳۵ سطر ۱ پر مولوی عبدالسمیع بیدل کے ذکر میں ہے کہ خیالاً کے تو خیر غالی... تھے خیر کی جگہ غیر بنایا جائے یعنی غیر غالی... تھے۔

تصحیح بابت مضمون حضرت مولانا عبدالمومن صاحب دیوبندیؒ کے شمارہ
جنوری و فروری صفحہ ۷ کی آخری سطر... ”۱۲۹۲ھ میں فارغ التحصیل
ہوئے“ نہیں ۱۲۹۹ھ بنایا جائے۔ — ”مرتب“

اسلام کی چار اساسی عبادتوں میں حج کا مقام

(حضرت مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند رحمہ اللہ)

(یہ مضمون ایام حج سے چند ہی روز پہلے لکھا گیا ہے، اس کا بہت مختصر خلاصہ دلا، میرا بڑے فخر کا
ہو چکا ہے، پورا مضمون اب انقستار کے ذریعہ پڑھنے والوں کے کام کیا جا رہا ہے۔ ادا)

حج کی ضرورت، حج کی نفیلت اور حج کی حکمت :-

عقیدہ توحید و رسالت کے بعد اسلام کی عمارت چار بنیادی عبادتوں پر قائم کی گئی ہے، نماز، حج، زکوٰۃ اور روزہ۔ ان چار میں دو اصل ہیں نماز اور حج اور باقی دونوں ان کے تابع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس وقت جبکہ حج بالکل قریب ہے، مجھے اس کے بارہ میں کلام کرنا ہے اور وہی اس وقت میرا اصل موضوع ہے لیکن نماز اور حج میں اپنے اپنے تقاضوں اور احکام کے لحاظ سے کچھ ایسا علائقہ ہے کہ ان میں سے ایک کے ذکر کو چھوڑ کر دوسرے کی وضاحت کا پورا حق ادا نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے حج کی حقیقت واضح کرنے کے لیے حج کے ساتھ ساتھ نماز کا تذکرہ بھی ناگزیر طریقہ پر ہوگا اور ساتھ ہی بعضی طور پر زکوٰۃ اور روزہ کا ذکر بھی لازمی طور پر آئے گا۔

نماز بہت دور گار کھانے بندہ کے ادب و تعظیم، احترام و نیاز افزائی و خاکساری اور ملکوتی امور غلامان کے سببات کو اُٹھانے اور مستحکم کرنے کے لیے رکھی گئی ہے جس میں اللہ کی شان حکومت و کبریا کی اور حاکمیت مطلقہ کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں کیونکہ حکومت و جہنمائی کے جس قدر بھی وجود رہتا

ہو سکتے ہیں۔ وہ لامحدودیت کے ساتھ صرف اسی کی ذات بابرکات میں ہی خواہ وہ قوۃ و شوکت ہو یا جبر و قہر، قبضہ و اقدار ہو یا عظمت و جہت، ذرہ ذرہ کا علم ہو یا اُس پر قدرت، بے نیازی و غنا ہو یا موافقہ و انتقام، تدبیر و تصرف ہو یا خبر و ادوی و حکمت، سب اسی کی ذات اقدس کی صفات ہیں، اس لیے وہی اور صرف وہی حقیقی مالک الملک اور ملک الملوک ہے، اور کون نہیں جانتا کہ حکمران کے سامنے جذباتِ انقیاد و اطاعت کے ساتھ اظہارِ عجز و نیاز اور تعظیم و ادب ہی محکموں کا وظیفہ ہوتا ہے تو اُس بادشاہوں کے بادشاہ اور ساری کائنات ارض و سما کے حقیقی اور واحد فرمان روا اب العزۃ جل جلالہ کے سامنے جس کی بادشاہت خود اپنی ہے کسی کی بخش ہوئی نہیں ہے، انتہائی طور پر عجز و نیاز بلکہ ذلت و خوارگی کی بھی انتہائی صورت سے حاضر ہونا نہ صرف قانونی اور عقلی ہی فریضہ ہو سکتا ہے بلکہ فطرۃ انسانی کا تقاضا بھی ہے، اسی عجز و نیاز اور اظہارِ ذلت و خوارگی کی مکمل ترین ہیئت کا نام نماز ہے۔ چنانچہ نماز کے ہر ہر جو میں اسی نیاز مندی اور بندگی کا رنگ بھرا ہوا ہے۔ قیام میں چاکوں کی طرح اٹھ باندھ کر سرود کھڑا ہونا، ادب سے نگاہیں نیچی رکھنا، رکوع میں گردن اور کمر کو جھکا کر سر تسلیم خم کر دینا، سجدہ میں ناک اور پیشانی زمین پر ٹیک دینا اور آخر میں دوزانو بیٹھ کر عاجزانہ فرائز سے سبیک مانگنا اور اپنی محتاجگی و درماندگی کے ولی اعتراف کے ساتھ اپنی حاجتیں پیش کرنا یہی نماز کی ہیئت و حقیقت ہے جو اُس کے شاہی اقتدار اور جلال و جبروت کا تقاضا ہے۔

برخلاف اسکے حج کی عبادت عشقِ الہی و محبتِ خلد وندی کے تقاضے پر اُگنے کیلئے رکھی گئی جو جبین الشکر کا شاہِ جمال و محبوبیت کے سامنے اپنی عاشقانہ وارفستگی، محبت میں گشتگی اور سرسختی عشق کی دلائی کے افعال و اشیاء کیے جاتے ہیں کیونکہ جس طرح حق تعالیٰ شانہ تمام جہانوں اور ساری کائنات کا بادشاہ مطلق اور حقیقی حکمران ہو اسی طرح وہ تمام جہانوں اور جہانوں کے ایک ایک ذرہ کا محبوب حقیقی اور مطلوب صلی بھی جو جس کی محبت بالخصوص انسان کی فطرت میں زیادہ سے زیادہ پیوست کی گئی ہے کیونکہ عشق و محبت کے حقدار بھی دو جہ و اسباب ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب لامحدودیت کے ساتھ صرف اس کی ذلت کے پر توے اور صفات میں۔ حسن و جمال ہو یا مُہر اور کمال، احسان و عطا ہو یا جود و نوال، نغدہ و قُرب ہو یا معیت و اتصال سب اسی کی جمالی شائیں ہیں اب اگر کسی جمیل اور صاحبِ جمال و کمال سے محبت کرنا اور اُس کے سامنے عاشق بن کر پیش ہونا ہی فطرت ہے تو ان شرابِ المعشر

کے لیے جو سارے جلال ہستی کا یکہ دہتا مخزن و مصدر ہے بلکہ مخلوق کا ہر رحمن و جمال اس کے جلال کی ایک ادنیٰ سی جھلک ہے تو بندہ کا اپنی استغاثہ کر دیدگی اور اورنگی و غنائت کے ساتھ اُس کے حقیقی جمال پر پروانہ دار شمار ہونا اور محو جمال ہو کر اپنی ہر خودی و خود داری و کمبود دنیا بھی نہ صرف کوئی قانونی و ظلیفہ بلکہ فطرت بشری کا قدرتی تقاضا ہے ان ہی عاشقانہ جذبات و افعال کے مکمل و مکمل نقشہ کا نام حج ہے جس کے ایک ایک جزو میں داخلگی، عاشقانہ دیوانگی اور مستی دے خودی کا رنگ بھرا ہوا ہے، کون نہیں جانتا کہ عاشق میں جب عشق سرایت کر جاتا ہے اور اُس کے دل کی گہرائیوں میں محبوب ہی بجوٹا ہوا ہے تو اُسے محبوب کے اسوہ کسی چیز سے سرور کا نہیں رہتا نہ لباس زینت کی خبر رہتی ہے نہ وضع قطع اور زیبائش کی فکر نہ مکان اور گھر کی راحت و آسائش کا دھیان رہتا ہے نہ کسی کی مذمت کی طرف التفات رہتا ہے نہ سائش کی طرف توجہ نہ مال و دولت کی طمع رہتی ہے نہ بجاہ و حشمت کی طلب نہ کھانے کی خبر نہ پینے کی فکر نہ راحت کی طلب نہ آرام کا خیال غرض ہر ماسویٰ دل سے سوخت ہو کر ایک محبوب ہی محبوب باقی رہ جاتا ہے۔ دل میں ہر وقت اسی کا تصور، زبان پر ہر وقت اسی کا تذکرہ، منہ پر ہر وقت اسی کی سحر رُخ، اُسی کی طرف درونا، اُس کے گھر کے ارد گرد چکر لگانا، اُس کے در و دیوار کو محبت کی آنکھوں سے دیکھنا، اُس کی ایک ایک اینٹ کو چومنا، حتیٰ کہ اُس کے نام لگا چو اشہر بھی عزیز ہو جاتا ہے اور اُس کے نام لگے ہوئے اُس کے پُر دسی بھی دنیا جہاں سے زیادہ پیاسے نظر آنے لگتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جب ایک فانی محبوب کے عشق کی یہ کیفیات ہوں کہ نہ عاشق کو اپنی خبر دے نہ غیر کی درانجام لیکہ ان سبھو بان مجازی کا جمال بھی فانی اور عاشق کا عشق بھی آبی اور نہ مانی تو اشرب المعترت جس کا جمال بھی جہاد فانی اور اس کا عشق بھی لافانی، جو سارے ہی جلال کا سرچشمہ، ہر سرخوئی و کمال کا مخزن، بلکہ ہر پاکیزہ اور محبوبی کی بے مثال صفت جیسے وجود بخشی در ذاتی، بقا دہی دنیوی، رحیمی و کرمی، شفقت و رافت، جود و عطا، اُربوبیت و تربیت، صبر و حلم، عقود و دگر، احسان و انعام، ہدایت و رہنمائی، سا ان حیات کی تخلیق، مہر اور ہر سے مخلوق کو سنبھالنا اور اتنے سے اتنا کر کے اُسے حد کمال تک پہنچانا اُسی ایک ذات بے ہمتی کی خصوصیات اور اوصاف میں تو اُس سے زیادہ جلیل کون ہو سکتا ہو اور اس سے زیادہ کون اس کا مستحق ہے کہ سارا عالم اس کا عاشق اور دالہ و شہید بن کر اُس کے

عشق میں سرشار ہو کہ اپنی ہر لذت و راحت کو تھوڑے اور اسی ایک کا ہو۔ یہ سب اس کا جاذبہ عشق و مستی اور جاذبہ ہوشیاری و خودی کے مکمل مظاہرہ کا نام ہے جس کے سارے یہ افعال و ارکان میں عاشقانہ رنگ بھرا ہوا ہے۔

ترجمہ الہی کے شوق و دین میں وطن اور گھر باہر بھونک کر دیارِ محبوب کی راہ لینا نہ خشکی کا پر دلہنہ تری کا ڈر نہ سمندر دلوں کے عبور سے گریز نہ فضاؤں میں مار کر پونچنے سے باگ مغرب الیہ کی سحر و سحر ہے سر و سامانی اور بے کسی کے ساتھ ترجمہ خداوندی کی طرف دوڑ جس کا نام سفرِ حج ہے ترجمہ الہی کے قریب مقربہ صحر جس کا نام بیعتات ہے، پہونچنے کے لیے کپڑے اور زیب و زینت کو چھوڑ کر ایک چادر اور ایک لنگی کی کفنی باندھ لینا جس کا نام اجرام ہے، ننگے سر ننگے پاؤں نہ زینت نہ آرائش نہ زیبائش نہ ناش نہ راحت نہ آسائش نہ حجامت نہ خطا کی اصلاح، آواز بڑھے ہوئے سارا جسم گرد آلود و غبار و خشو اور تیل پھیل سے بے گانگی، سر میں جوئیں بھی پڑ جائیں تو مارنے سے گریز و شکار مانتو بھی آجائے تو اس کو شکار کرنے سے پرہیز راستے میں گھاس اور کانٹا بھی آجائے تو اس کے کاٹنے اور اکھاڑنے سے اجتناب اور قرآن کی زبان میں نہ رفت نہ فسوق نہ بھگدڑ نہ ٹٹا سخت کلائی بھی منسنے میں آئے تو صبر و تحمل نہ خود اپنی طرف سے کسی سے پھیر بھار نہ کہ ایسی ہی باتوں کا نام جنایاتِ اجرام ہو جو عاشق کے لیے سزاوارتھ نہیں زبان پر ہمہ وقت لبیک لبیک کی عاشقانہ صدا راستہ کی ادھیچائی نچائی آجائے تو لبیک، قافلے آتے جاتے مل جائیں تو لبیک، راہ پیمائی کا کوئی موڑ آجائے تو لبیک، یعنی اسے محبوب حقیقی میں تیرے ہی پاس حاضر ہو رہا ہوں تیری ہی طرف دوڑ رہا ہوں اور تیرے سوا میرا کوئی مطلوب اور محبوب نہیں اسی کا نام تکلیف ہے جو واجباتِ اجرام میں سے ہو۔

محبوب کا گھر یعنی بیتِ انیسویں صدی آیا تو شوق دید سے اس پر نگاہِ محبت ڈالنا اور اس تک گریبان و برہان پہونچ کر اس کے اور گرد چکر لگانا جس کا نام طواف ہے۔ محبوب کے گھر کے خاص علامتی نشان یعنی حجرِ اسود تک پہونچ جائے تو بڑھ کر اسے شوق و اضطراب سے چومنا گویا محبوب کی دست و پا کرنا جسے تفصیل میں تحریر کرتے ہیں۔ بیٹ محبوب کے کو نہ اور ستون سے گزرتا تو اسے شوق سے چھو لے لے گے بڑھنا جسے اسلام رکھتے ہیں۔ محبوب کی دلہیز پر پہونچے تو شوق بے پایاں سے زور دے کر اوکھاسے لگ کر دعائیں مانگتا جسے دعا، طہریم کہتے ہیں، طوافِ عشق کی ان ہفت گانہ گردنوں کی تکمیل پر

دو گناہ شکر ادا کرنا جسے واجب الطوائف کہتے ہیں طوائف کے بعد محبوب کے گھر کا ایک قطرہ پانی بھی مل جائے تو اسے سو جان سے جبرے محبت سمجھ کر نوش جان کرنا جسے شریب زمزم کہتے ہیں بہتم محترم سے باہر محبوب کے نام لگے ہوئے قندسین کی جھلکیں آگئیں جن میں انھوں نے سرمستی عشق اور تسلیم و رضا کی داغ بیل ڈکھلائی تھیں تو ان ہم کے انداز سے ان جھگھوں سے گزرنا کہیں چلنا کہیں دوڑنا کہیں نرم و نفاذ کی کہیں تیز گامی پھر ایک بار نہیں بلکہ سات سات مرتبہ لمبے لمبے پھیرے پھر ناجسے سعی صفا غرہ کہتے ہیں۔ پھر دیار محبوب میں صرف مکہ کے قیام ہی پر قناعت نہ کرنا کہ باوجود سفر غربت کے پھر مٹی باں شہری آسائشیں تو ہمایا تھیں جس سے عشق کی دار فنگیوں پر تہمت آسکتی تھی اور عشق ناتمام رہ جانا تو اس شہری زندگی سے دور عرفات کے سنان جنگل میں نویں ذی الحجہ کا دن گزارنا اور فوارہ گریہ و بکا اور الحاح و زاری سے بے خود ہو ہو کر کھڑے اور بیٹھے خیال محبوب میں گم رہنا اور اس سے عنایت و کرم کی بھیک مانگنا جس کا نام دُتُون غرہ ہے۔ پھر دن ختم ہو جانے پر دہاں سے دیوانوں کی طرح مزدلفہ کے سنان جنگل کی طرف بھاگنا اور وہاں بھی اسی طرح رات کاٹ دینا جسے دُتُون مزدلفہ کہتے ہیں۔ پھر جبکہ محبت کے لوازم میں سے عداوت بھی ہے جو محبوب کے دشمنوں کے ساتھ طبعاً ہوتی ہے جن میں سے سب سے بڑا دشمن شیطان یعنی ہے تو مٹی ہو چکر شیطان کے آثار و نشانات سے اظہار نفرت و بیزاری کرتے ہوئے اُن پر سنگ باری کرنا اور رِضَاءِ لِلّٰہِ رَحْمٰن کے ساتھ رِضَاً لِلشَّیْطَان کی صداۓ غیر تمدانہ بلند کرنا، پھر ایک دن نہیں بلکہ تین دن تک روزانہ ٹکریاں مارا اور اس کی عداوت اور اپنی غیرت عشق کو اُبھارنا بلکہ بزد نفس بنالینہ جو پہلکی محبت کی نشانی ہے۔ کہ اس کا نام رُحٰی جَاز ہے۔

اب جبکہ عشق کی بے خودی میں عاشق نے اپنی ساری راحت و آسائش لذت و ذریت اور عرق و دنا و دنیا و مالا سب کی قربانی دیدی تو اس کے پاس اپنے نفس کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا لیکن نکمیں عشق کا تقاضا تھا کہ وہ اسے بھی محبوب حقیقی پر قربان کر دیتا اور خواہشات نفس کی ان قربانیوں کے بعد آخر میں خود بھی محبوب پر قربان ہو جاتا جس کے لیے وہ تیار تھا، لیکن اُس رحمت و رؤف دالے محبوب نے اس خودکشی کو گوارہ نہیں فرمایا کہ یہ عاشق مٹ جائے اور عشق و محبت کا یہ کارخانہ ہی اس سے درہم برہم ہو جائے اس لیے اُس نے جیسے اپنے کمال ترین عاشق صادق حضرت ابراہیم خلیل اللہ

اور اپنے سچے عاشق جاننا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہم السلام کی طرف سے اُن کی جان کے بدلہ میں جانور کی قربانی بطور نذیہ قبول فرما کر اُس کو قربانی نفس قرار دے دیا تھا۔ اس طرح اُس سنت ابراہیمی کے مطابق یہاں بھی اُن عشاق الہی کی بہان کے بدلہ میں جانور کی قربانی بطور نذیہ نفس قبول کر لی جاتی ہے اور اُس کو قربانی نفس قرار دے دیا جاتا ہے اسی عمل کا نام سحر اور اس قربانی کے دن کا نام یوم النحر ہے اور اس مرحلہ پر آخر کار یہ عشقی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔

بہر حال حج کے تمام افعال خواص عاشقانہ اور محویانہ رنگ کے ہیں جیسا کہ نماز کے تمام افعال عاقلانہ اور غلامانہ رنگ کے تھے اس لیے نماز کی عبادت انسان کی عاقلانہ و فاداری محکومہ بندگی اور مودبانہ غلامی کے لیے وضع ہوئی ہے جو اللہ کی صفت جلال اور شان قہر و حکومت کا تقاضا ہے اور حج کی عبادت عاشقانہ محبوبیت دے سامانی فانیانہ جہان سپاری اور بے خودانہ رُبودگی کے لیے رکھی گئی ہے جو اللہ کی صفت جمال اور شان محبوبیت کا تقاضا ہے نماز میں بندہ کی عقل و دانش کا امتحان ہوتا ہے اور حج میں بندہ کے عشق و محبت کا، اسی لیے نماز اور حج کے تقاضوں اور احکام میں بھی وہی تفاوت ہے جو خود عقل اور عشق میں فرق ہے۔ نماز ایک ہیئت و جلال والی ذات کے دربار کی حاضری ہے تو قدم قدم پر بندہ کا ادب و احترام اور عظمت و ہیبت پذیری دیکھی جاتی ہے اور حج کو پھر محبوب کی حاضری ہے تو قدم قدم پر اس کی فنائیت و رُبودگی شوق و اشتیاق نفس سے بے نیازی اور سرستی و جہان سیاری دیکھی جاتی ہے اسی فرق کے تحت نماز میں صاف ستھرا لباس ضروری ہے جو تقاضائے عقل و ادب ہے اور حج میں سہلے سے سلا ہوا لباس ہی ممنوع ہے جو تقاضائے عشق و ادب ہے۔ نماز میں عطر اور خوشبو مستحب ہے جو دربار شاهی کے نمایان شان ہے اور حج میں بحالت اجرام خوشبو اور تیل پھیل کا پاس آنا بھی ممنوع ہے کہ عشق کی بے حرمتی ہے۔ وہاں ٹوپی و عمامہ مطلوب ہے جو وقار و دربار کے مناسب شان ہے اور یہاں کھلے سر پر اگر احرام کا کپڑا بھی لگ جائے تو جنایت اور خطا ہے اور اُس پر کفادہ دینا ضروری وہاں سردھاٹنا سنت صلوٰۃ ہے۔ یہاں سر کھلا رہنا ہی سنت حج اور کمال محویت ہے وہاں موزے اور جراب کا پیر میں ہونا نماز میں مغل نہیں اور یہاں وہ جو نہ بھی مغل حج اور ممنوع ہے جو پیر کے اوپر کی ٹہری کو ڈھانپ لے، نماز کے لیے دوڑ بھاگ کر آنا بھی مکروہ ہے کہ خلاف ادب

و متانت ہے لیکن یہاں قدم قدم پر پرشوق ہوگا و قد ہی سخن راج اور ہر عبادت ہے نماز میں چلنا کھڑا اور
 قدموں کی حرکت متحرک ہے کہ شمع و مکون کے مافیہ ج میں شوق و اضطراب کے ساتھ قدموں کا
 حرکت میں رکھنا ہی عین طاعت ہے کہ شوق و اضطراب کا ہی تقاضا ہے نماز میں انہیں سچا رکھنا اور
 پتلیوں کو غیر معمولی حرکت میں نہ لانا ضروری ہے اور یہاں آٹھ آٹھ اٹھا کر بیت اشراہد شاکر المعبود
 کو رکھنا ہی بنیاد عبادت ہے نماز کی صفوں میں چپ چاپ کھڑے رہنا ہی روح صلوٰۃ ہے لیکن سچ
 کے جھگڑوں میں پرشوق صدائیں اور شور کینکٹ بلند کرنا ہی درج ہے وہاں ادب کے ساتھ
 نظر پر قدم کلام خداوندی کی سماعت اصل ہے اور یہاں کلام دانے کے آواز و شانہ پر انہیں کان رکھنا
 اصل ہے نماز میں شیطان اور نفس سے پناہ مانگ کر کچھ اور ہوا ضروری ہے اور ج میں غم سے آگے
 بڑھ کر ان دونوں دشمنان محبوب پر حملہ آور ہونا نفس کے مرغبات کو کچھ اور شیطان پر سنگ باری کا ہتھیار
 ہے نماز میں ذرا سادہ و سادہ ہو جائے تو ضرور ہر نماز و دن خاص میں اندک کسی کو ذرا کرنے کا فعل کیا جائے خود
 وہ قریبانی کا جہاد ہی ہو تو نماز باطل ہے اور یہاں متحرک میں ٹوٹنا ہمارا اور اہراق دم ہی خواہ اپنے اوپر
 پھینکے بھی آجائیں صحبت سچ کی علامت ہے بہر حال نماز اور ج میں یہی فرق ہے جو عقل اور عشق میں
 ہے ایک کا تقاضا شعور اور فکر و ادب ہے اور ایک کا مقتضا فک و شعور کے کوچہ سے دور رہ کر بودگی
 و محبت سوختہ جانی دے خودی اور از خود رفتگی و خود گردی ہے اس لیے نماز عقل کی تسکین کے لیے ہو
 اور ج عشق کی تسکین کے لیے اگر نماز نہ ہو تو عقل تشنہ رہ جاتی ہے اور ج نہ ہو تو عشق پیام اور بے آب
 و دانہ وہ جاتا ہے پس جیسے ان دونوں قوتوں کا انسان میں ہونا فطرت انسانی کی تکمیل ہے ایسے ہی ان
 دونوں عبادتوں کا ہونا فطرت اسلام کی تکمیل ہے ظاہر ہے کہ اگر انسان کی حقیقت شعور و محبت یا عقل و
 عشق کا مجموعہ ہو کر اپنے امتزاج ہے اور بلاشبہ ہے کہ بے عقل بھی انسان نہیں کہلا تا اور بے انصافیت
 بھی انسان نہیں ہوتا تو بالآل اس دعوے کی تصدیق ناگزیر ہو جاتی ہے کہ نماز انسان کی فطرت عقلی کا
 تقاضا اور ج انسان کی فطرت عشقی کا مقتضا ہے اور اس لیے اس دعوے میں بھی آمل نہ ہونا چاہیے
 کہ اگر اسلام میں ج کی عبادت نہ ہوتی تو ایک طرف تو اسلام لمبا طویل وین ناقص اور ناتمام رہ جاتا اور
 دوسری طرف انسان کی فطرت کا آدمی صحت عقل ہو کہ خود انسان بھی لمبا طویل وین آدھا اور ناقص رہ جاتا
 اس لیے اسلام نے جس نہ مانہ رکھی کہ انسان کی عقلی اور شعوری فطرت نکل کر جہد کمال کو پہنچے۔

وہیں اس نے راج بھدکھا کر اس کی خشتی فطرت اور بے خودی و محویت کی صفت بھی اُبھر کر ذوقِ کمال تک چوڑی پائی۔

انسانی صورت، جبکہ راج فطرت بشری اور فطرت الہیہ دونوں کا تقاضا ہے جیسا کہ واضح ہو چکا ہے تو اس سے بڑھ کر راج کی ضرورت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ میں فطرت ہے اور فطرت کے لیے کسبِ بیرونی دلیل کی ضرورت نہیں کہ فطرت خود ہی ایک ناقابلِ انکار دلیل ہے؛ (باقی)

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

Transport Contractors

113, BHANDARI STREET (CHAKLA)

BOMBAY 3.

مکمل زندہ دلی کے ساتھ زندگی پھر سے شروع کیجیے

ہمدرد کا مائِ اللحم

نئے سرے سے آپ کو توانائی دے گا اور آپ کی
اُداسی کو جوان اُمتگوں میں تبدیل کرے گا۔

ہمدرد کا مائِ اللحم پورے نظامِ جسمانی کو چستی و طاقت دیتا ہے۔ اس میں
قدرتی طور سے حاصل کیے ہوئے دالے پر مشتمل ہیں جو نظامِ جسم کی بہتر کارکردگی
کے لیے بطور ایندھن بنے ہوئے ہیں۔

ہمدرد کا مائِ اللحم آپ کو تیز رفتاری اور عام امراض سے بچانے کی طاقت بھی دیتا ہے۔

ہمدرد کا مائِ اللحم زندگی کو سدا بہار رکھتا ہے

تسخیرِ فطرت یا علم و عشق

(از قاضی محمد عدیل صناعی ایدہ کیٹ)

زیر طبع کتاب اقبال اور اسلام کا ایک باب

(۲)

علم کی تائیں اور اس کی بنیادوں اور قوتوں کا انظار اقبال نے طرح طرح سے کیا ہے اور تسخیرِ کائنات کا بھولا چوسنی یاد دلایا ہے۔ اس معاملے میں وہ مادہ پرستوں سے ایک رنج بھی پیچھے نہیں ہے۔ وہ پوری کائنات کو انسان کے تصرف میں لانا چاہتا ہے اور آسمان اور زمین سب کو سحر کر لیتا چاہتا ہے۔ اس کا حیدر ہے کہ انسان میں پوری کائنات پر حکمرانی کرنے کی طاقت و قدرت ہے۔

”علم کے حدود اور تسخیرِ نفس“

لیکن یہاں تک آنے کے بعد وہ مادہ پرستوں سے ٹکر لینے پڑا جاتا ہے اور ان کی کم بھری کو واضح کرتا ہے کہ کتاب ہے کہ انسان کا دشمن صرف فطرت نہیں بلکہ اس کا ایک اور سخت دشمن اس کا نفس ہے اور اس لیے انسان کے کال ہونے کے لیے صرف یہ شرط کافی نہیں ہے کہ وہ کائنات کو سحر کرے بلکہ اسے اپنے نفس پر بھی قابو حاصل کرنا ہوگا اور اس کی تسخیر کا بھی عمل سیکھنا ہوگا۔ بلا اس کے وہ کال نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے باہر یعنی بڑی دنیا آباد ہے اس سے کم و بیش وہ عالم نہیں ہے جو خود اس کے اندر ہے۔ واقعات دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو انسان سے باہر کا دنیا میں پیش کرتے ہیں دوسرے وہ جو خود اس کے اندر وقوع پذیر ہوتے ہیں جو واقعات اس کے اندر وارد ہوتے ہیں وہ بڑا

گھر اتر گئے ہیں۔ انسان میں قصہ درجہ خود نشی و خواہی و ظلم شرارت و تسفل و عفو و انتقام کرم و بخشش و حد و بعض دیکھ و غیرہ کے قصہ و جذبات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور علم سے حاصل کی ہوئی طاقت کا استعمال و معائنہ ہی جذبات کے تحت کرتا ہے اس لیے انا کہ وہ علم کے ذریعہ عالم کو سخر کرنے کا فن سیکھ لے لیکن یہ کیا ضرور ہے کہ وہ اُن کا استعمال بھی صحیح کرے۔ مثلاً آج امریکہ اور روس دونوں ایسی پادشاہی چلے ہیں اور ہر وقت مشغول سے چلنے والے جہاز تیار کھڑے ہیں۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کی خانتِ نفس متاثر ہو جائے تو پورا دولت و سرمہ ایک ٹن دبا جائے فوراً طیارے اڑ جائیں گے اور پورا عالم تین دن سے سات دن کے اندر فنا ہو جائے گا۔ اس کا علاج بچارے علم کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ معاملہ اس کے دسترس سے باہر ہے اس نے تو ایک طاقت مہیا کر دی اور پھر یہ کہہ کر کنارہ کش ہو گیا کہ طر
خواہ آسمان و خواہ زمین شوخید

اس لیے ضروری ہے کہ نفس کی بھی تسخیر کی جائے اور اسے بھی قابو میں لایا جائے اور بے راہ روی سے بچایا جائے۔ بغیر اس کے یہ دنیا رہنے کے قابو میں نہیں ہو سکتی اور انسان کی تکمیل ناممکن رہ جائے گی۔ نفس کی غیر کے لیے آئین مرتب کرنے ہوں گے وہ آئین کیا ہوں اور کیسے ہوں اور کیسے مرتب ہوں یہ سوالات ہیں جو تمام عالم میں دانش و دل کے داغ میں زمانہ دراز سے پہچان پیدا کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات منطقی حیثیت سے طے ہو جاتی ہے کہ انسان کو ضبط نفس اور اس کے لیے آئین کی ضرورت ہے۔

ہر کہ تسخیر مہ و پردیں کند خوش را نہ بخیر آئین کند

یعنی جو مہ و پردیں کی تسخیر کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو آئین کا پابند کرتا ہے۔ اقبال ان ماسرین علم نفس کا ہم خیال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آزاد ہی شخص ہے جو سب سے زیادہ عقیدہ ہے۔ ایک آدمی لا الہ الا ہی کا شکار ہے جب جی چاہتا ہے سو کر اٹھتا ہے کبھی کبھی ۳ بجے کھانا کھاتا ہے۔ سونے کا بھی کوئی وقت نہیں الغرض اس کی زندگی میں کوئی ضابطہ نہیں اور ایک دوسرا شخص ہے جن کا ہر کام وقت سے ہوتا ہے وہ گھر کی کوئی سوئی کا پابند ہے۔ بظاہر وہ شخص آزاد ہے جو کسی اصول کا پابند نہیں ہے لیکن درحقیقت آزاد وہ ہے جس نے اپنے آپ کو جکڑ بند کر رکھا ہے چنانچہ اس کی وہ مثالیں دیتا ہے۔

باد از نال گل خوشبو کند قید پورا نافہ آہو کند

یعنی جب بو ہرن کی نال میں بند ہو جاتی ہے تو مشک بنتی ہے۔

میں زندہ آخر سوئے منزل قدم پیش آئیں سر تسلیم خم
چاند ایک آئین کے تحت اپنا قدم اٹھاتا ہے تو وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔
قطر ہا دیاست از آئین دسلس ذرا صحر است از آئین وصل
باطن ہر شے ز آئین قوی تو چراغ ازل ازیں ساں روی
قطر وصل کے آئین پر عمل کر کے دریا اور درے اسی آئین وصل پر چل پیرا ہوا کہ صحر جتنے ہیں
فطرت ایک آئین کے تحت کام کر رہی ہے اور ہر چیز کا باطن آئین جملے قوی ہوتا ہے تو اس سادو
ساں سے کیسے غافل گزر سکتا ہے اس لیے سب سے پہلی ضرورت ضبط نفس ہے۔

نفس تو شش شتر خود پر در است خود پرست و خود سواد و خود سرامت
مرد شو آور ز نام او بکفت تا شوی گوہر اگر باشی خزن
ہر کہ بر خود نیست فرانش رواں می شود زماں پذیر از دیگران
یعنی تیرا نفس اونٹ کی طرح خود پرورد خود پرست اور خود سہ ہے اگر تو مرد ہے تو اس کی باگ
اپنے ہاتھ میں لے تاکہ اگر تو پھسکری ہے تو گویا ہر بن جائے ہوشخص کہ اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرتا وہ دیکھو
کافرمان پذیر یا غلام بن جاتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ضبط نفس یا تسخیر نفس کا نسخہ کیا ہے کس طرح اسے حاصل کیا جائے اقبال
کا نظریہ یہ ہے کہ تسخیر نفس میں سب سے بڑی رکاوٹ "خون" ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہر وقت
موسم آنے والی بلاؤں سے ڈرتا رہتا ہے۔ اگر موٹر پر سوار ہے تو سوچتا ہے کہ کہیں ٹکرا نہ جائیں کہنے
کو می گاڑی پر انجن کے قریب نہیں بیٹھے کہ شاید کہیں گاڑی پٹری سے اتر گئی یا لڑکھی تو سب سے پہلے
ہم کو ہی جان کا خطرہ ہوگا۔ ایک ذرا سانگے میں خراش ہوا اور دو چار دن رہ گیا تو کینسر کا درد آگیا۔ گھر
میں سوتا ہے تو چونک چونک اٹھتا ہے کہ کہیں چور نہ آگئے ہوں۔ انسان کی زندگی میں ہر چار دن خون
بھی خون ہے۔ اولاد اور اعزہ کی صحت اور عافیت اور زندگی کی جانب سے ہر لمحہ خطرہ لگا رہتا ہے یہ
سب خون کس لیے ہیں۔ اقبال کے نظریے میں اس خون کی وجہ ان چیزوں سے محبت ہے جن کے
ضائع ہونے کا اس کو اندیشہ رہتا ہے۔ خون اور محبت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور یہ دونوں تسخیر
نفس اور انسان کے کمال ہونے میں حائل ہیں۔

طرح تعمیر تو از گل ریختند یا محبت خون ما آمیختند
یعنی تیری تعمیر ایسی مٹی سے ہوئی ہے جس میں محبت کے ساتھ خون ملا دیا گیا ہے۔
خون دنیا خون عقبنی خون جان خون آلام زمین و آسمان
حب مال و دولت و حب وطن حب خویش و اقربا و حب زلف

یعنی دنیا کا خون، عقبنی کا خون، آلام زمین و آسمان کا خون یعنی وہ بہم خون کہ کہیں پایا ایسا
نہ ہو جائے کہ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا۔ اس تمام خون کی بنیاد کیا ہے۔ مال کی دولت کا وطن کی محبت خویش
و اقربا اور بی بی کی محبت ان سب کی محبت میں گرفتار ہو کہ انسان ہر لمحہ خون میں مبتلا رہتا ہے۔ صوفیان
باصفا اور خدایان معنی آشنا کا قول ہے کہ مذہب انسان کو ان تمام خون کی حالتوں سے نجات دینے
کے لیے آیا ہے۔

ان تمام خون کی حالتوں سے نجات کا کیا ذریعہ ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے حیات کائنات
کے بسیط مطالعہ اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اقبال کا جواب یہ ہے کہ پہلی سچائی اس
کائنات کی ایک قادر مطلق ذات یگانہ بے ہمتا ہے مثالِ طوطِ زمانہ و مکاں کے قیود سے بالاتر ازل
ذاب و مابہ ناممکن الادراک واجب الوجود کی ہستی ہے جسے اسلام توحید کہتا ہے اور اقبال نے بھی توحید
کا نام دیا ہے۔ وہ حقیقتہً الحقائق ہے۔ وہی انسان کا خالق ہے اور اسی نے وہ نوامیس و آئین مرتب
کیے ہیں جن پر عمل کر کے انسان نفس کی تسخیر کر سکتا ہے۔ اب صرف یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ وہ
نوامیس الہیہ انسان کو ملیں کیسے۔ اللہ تعالیٰ لا محدود اور انسان محدود و لا محدود کے لیے اپنے کو محدود
بنانا اس کی شانِ اعلیٰ و رفیع کے خلاف اور محدود کا لا محدود تک پہنچنا ناممکن ہے

واں لڑی آنکھ جہاں اپنا گدازہ ہی نہیں

اس لیے ضرورت ہوئی کہ کوئی درمیانی رشتہ قائم کیا جائے تاکہ وہاں کا پیغام ہم تک پہنچ
سکے اور اس کے لیے رسالتِ لادری قرآنی اور انبیاء و رسول یا پیغمبر خدا کا پیغام انسانی تک لائے
اور نوامیس الہیہ سے باہر کیلئے انسانی فہم و ادراک اور علم کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی صرف وحی
یا اہام ربانی سے یہ کام ہو سکتا ہے اور اس کا نام اقبال کی زبان میں "عشق" ہے اور "علم" جو تسخیر
کائنات کرتا ہے اسے تابع عشق "ہونا چاہیے تب انسان کی تکمیل کی منزل طے ہوگی۔

عقل کہ جہاں سوز و یکہ جلوہ پیکش از عشق بیا سوز را کین جہاں تا بانی
 یعنی عقل جہاں سوز ہے لیکن وہ عشق کا صرف ایک جلوہ ہے باک ہے اور عقل عشق سے آئین جہاں
 تا بانی سیکھتی ہے۔ انسان ان ذامیں اللہ کی اطاعت پر مجبور ہے اور جب وہ ضبط نفس اور اطاعت سے
 پوری طرح بہرہ ور ہو گا تو نیابت الہی کے مرتبہ پر قائم ہو گا اور یہی اس کی تکمیل کا خلاصہ ہے اور بلا اس
 کے وہ آئین دے گا سلامت کے لیے وہ بغیر عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور
 آپ کے پیغام کو آخری و وحی مانتا ہے اور آپ کی اُمت کو خاتم اقوام اور خیر الامم تسلیم کرتا ہے جو کچھ اور
 بیان کیا گیا اب اقبال کی زبان سے سنئے گا

تا عقلے لالہ داری بہ ست	ہر طلسم خوف را خواہی شکست
ہر کہ حق باشد چوں جہاں اندر تنش	ختم نگو دو پیش باطل گر دش
خون را در سینہ او راہ نیست	خاطرش مرعوب غیر اثر نیست
ہر کہ در اقلیم لا آباد شد	فارغ از بند زن و اولاد شد
می کند از ما سوا قطع نظر	می بند ما طور بر خلق پسر

یعنی جس شخص نے توحید کی عصا ہاتھ میں لے لی۔ وہ خوف کے ہر طلسم کو توڑ دے گا جس کے جسم و
 جہاں میں توحید سرائت کر گئی اُس کی گردن کسی باطل کے آگے نہیں ہلکتی ہے۔ اس کے سینہ میں خون کو
 راستہ مل ہی نہیں سکتا۔ اس کا دل کسی غیر اللہ کو پسند ہی نہ کرے گا۔ اور نہ اس کی جانب مائل ہو گا جو توحید کے
 احاطہ میں آگیا وہ زن و فرزند کے قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور ہر ماسوا اور اثر سے قطع نظر کر لیتا ہے۔
 حتیٰ کہ بیٹے کے گئے پر بھی پھری چلا دیتا ہے (اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جنھوں نے
 حلقہ استغیل پر پھری دکھ دی تھی)

ایک شبہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اقبال نے خونِ حقینی سے بھی پھسکارہ حاصل کرنے کو کہا ہے
 لیکن وہ قرآن کی آیت اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یخزنون (اولیاء اللہ
 کو نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ حزن) کی تشریح کر رہا ہے اور ہر زندہ مومن کو اسی مقام تک لے جانا
 چاہتا ہے۔

عطا اسلاف کا جذبہ دردوں کے شریکِ ذمہ لا یخزنوں کے

اقبال ان لوگوں میں نہیں ہے جو ادویا اللہ سے عقیدت کو احصاء پرستی سے ملا دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ ادویا کلام کا بڑا معتقد ہے۔ اس کے خزانے کی شراب عام ہے۔ جہاں تک رسالت کا تعلق ہے۔ اقبال اس کا ایک عظیم شیدائے ہے۔

طینت پاک مسلمان گوہر است آب دنا بشن ازیم پیغمبر است
یعنی مسلمان کی طبیعت پاک مثل ایک موقی کے ہے جس کی آب دنا پیغمبر علیہ السلام کے سمندر سے ہوئی ہے۔

لیکن توحید اور رسالت کا ذکر تفصیل سے آگے آئے گا یہاں صرف موضوع سخن کے لحاظ سے اشارہ کرنا مقصود ہے۔

”اعمال صالحہ“

عقیدہ توحید اور رسالت کو لازماً قرار دینے کے بعد اقبال کتاب ہے کہ اگرچہ عقیدہ ضروری ہے لیکن بلا عمل صالحہ کے وہ تکمیل انسانیت نہ کر سکے گا۔

لذت ایمان فراید از عمل مردہ آن ایماں کہ ناید در عمل
عمل سے ایمان کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ایمان جو عمل میں نہ آسکے مردہ ہو جاتا ہے اور عمل کے لیے اس نے اسلام کے ارکان خمسہ کی تعلیم دی ہے چنانچہ کتاب ہے۔

لا الہ الا اللہ صحت گوہر نماز	قلب مسلم راجع اصغر نماز
در کتب مسلم ثنائی خبر است	قاتل فحشاء یعنی دشمن است
روزہ بر جوئے و عیش و شجون زند	خیبر بن پروری را بشکند
مومنان را فطرت افزا است راج	ہجرت آموزد وطن سوزا است راج
طاعتی سرمایہ جیسے	ربطہ اوراتی کتاب ملے
حب دولت را قاسا ز دوزخ کواۃ	ہم سادات آشاماز دوزخ کواۃ
دل ”رحمتی تنقوۃ“ محکم کند	از فراید الفت ز رکم کند
ایں ہم اسباب استحکام هست	پنجہ محکم اگر اسلام تست

اہل قوت شہزادہ یا قوی

”اسوار اشتر خاکی شوی

یعنی مگر توحید سیب اور نماز اس کے اندر موقی ہے اور یومین کے لیے نماز ج اسفر کا درجہ مکتی ہے۔ نماز مسلمان کے ہاتھ میں ایک خیر ہے جس سے خواہش نامرانی اور منکرات تہ تیغ ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ ہے ان الصلوٰۃ تسخّل عن العشاء والمنتکر (روزہ بھوک اور پیاس پر شیخوں مارتا ہے اور تہمتیں پھیری کے قلعہ کو توڑ ڈالتا ہے حج یومین کے لیے فطرت افروز ہے۔ وہ ہجرت کے قوانین سکھاتا اور وطن کے غلط نظریے کو جس سے انسان صرف وطن بن کر رہ جاتا ہے، بھونک ڈالتا ہے۔ اکو کو کج سے انسان دنیا کا شہری بن رہا ہے) زکوٰۃ حب دولت کو فنا کرتی ہے اور مساوات کا سبق دیتی ہے۔ ترکان پاک میں آیا ہے لن تقالوا الہرحق انفقوا مہما تحبون (یعنی تم ہرگز خیر کاں کو پونج نہ سکو گے جب تک اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو) اقبال کہتا ہے کہ اس آیت کے معنی سے دل کو حکم کرنا زکوٰۃ کا کام ہے اس سے دولت میں اضافہ ہو سکے اور یہ کی محبت گھٹتی ہے اگر تیرا اسلام حکم ہے تو ان سب باتوں پر عمل کرنے سے تجھے استحکام حاصل ہوگا۔ اس خاک پر حکمرانی کرنے کے لیے تم جب سہا اہل ہو سکتے ہو جب ”یا قوی“ کا درد کر کے اہل قوت بنو یعنی سفیر کائنات کے ساتھ آئینہ نفس بھی کر دو اور علم کو تابع عشق رکھو۔

عبدہ اور علی سے انسان کی نفس کا راستہ بتلانے کے بعد وہ اصرار کرتا ہے کہ نوامیں الہیہ کی کامل اطاعت و اتباع ہونا چاہیے۔ اقبال نے جابجا ”غلام بختہ کار“ بننے کا مشورہ دیا ہے اور کہیں کہیں بختہ کی مخالفت کی ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ اقبال فاشیزم کا یا ڈکٹیٹر شپ کا قائل ہے اسے کہیں نہ بھولنا چاہیے کہ اقبال دستور حیات مرتب کر رہا ہے اس کا طرح نظر خصوصی (idealism) ہے۔ عملی سیاست (PRACTICAL POLITICS) سے اسے کوئی غرض نہیں اور نہ وہ رخصت و اجازت کی گفتگوؤں اور بحثوں سے واسطہ رکھتا ہے۔ وہ اسلام کو پیش کر رہا ہے اور ان عقاید و اعمال کی تشریح کر رہا ہے جو فرد و ملت کے لیے ہونے چاہئیں اور اصولاً ہونے چاہئیں۔ وہ کوئی نئی دنیا اور اس میں رہنے کے لیے نئے آدم کی تعمیر کے لیے نہیں اٹھا ہے وہ حیات و کائنات کے بارے میں اپنا مطالعہ پیش کر رہا ہے اور انسان کی کمئیں کے لیے ضروریات بتلا رہا ہے۔ اس کی نگاہ وسیع ہے اور وہ ہر گوشہ

پر نظر ڈالتا ہے۔ وہ ایک ایسے فرد کا تخیل چٹن کرتا ہے جس کی انیما میں بہت سی صفات چھپ چکی ہوں۔ وہ تشریح کے ساتھ بیان کرتا ہے پھر وہ ایک طاقت کا نقشہ پیش کرتا ہے جو وطن کی قید سے آزاد اور حاضی ہو اور اس کے لیے نو ایس اے الیہ کی پابندی لازمی قرار دیتا ہے۔ کہیں کہیں یہ نصرت و اجازت کے طور پر کوئی مدد مانی راہ اختیار اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے موضوعات میں سے غلط فہمی ہے کسی قوم کا کسی دوسری قوم کا غلام ہونا یہ بالکل جدا لگانا بات ہے اور اس سے نفرت کا اظہار جس طرح اقبال نے کیا ہے نہیں ہو رہا مشکل ہے یہاں صرف ایک نقطہ میں کیا جاتا ہے۔

آدم اے بصری بندگا آدم گد گد ہر داشت دے تہ قیاد جم کرد
یعنی از خونے غلامی ز رنگاں خواہ راست من تمام کر گئے جین گئے سر خم کرد
یعنی ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی غلامی بھری ہے اور جو ایسا کرتا ہے وہ کہنے سے بھی بدتر ہے کیونکہ ایک کتا دوسرے کتے کے آگے سر خم نہیں کرتا اب اس نے جمہوریت کے عنوان سے جو کھا ہے اس کا جائزہ لیجئے۔

متارح صنی بیگانہ از د فطرتاں جوئی زوراں شوخی طبع سلیمانے تمی آید
گریز از طرز جموری غلام پنختہ کاے شو کہ از مغز و صد خر فکرتاںے تمی آید
کیا دون فطرتوں سے متارح صنی بیگانہ تلاش کرتے ہو کسی سلیمان کی شوخی طبع چوتھیوں میں نہیں آسکتی طرز جموری سے بھاگو اور غلام پنختہ کا رہو کیونکہ اگر دوسو گدھوں کے غزا گھسے گدھے کر دیے جائیں تو کسی انسان کی فکر اس سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت میں عوام الناس آئین دستور و قوانین ترتیب دیتے ہیں نو ایس اے الیہ کی پابندی انہیں ہوتی اور نو ایس اے الیہ پر عمل کے بغیر انسان کبھی اپنی منزل کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اس طریقہ جموری کو ترک کر دو اور نو ایس اے الیہ کے غلام پنختہ کا رہو۔ جمہوریت کا اصول بھی یہی ہے کہ انسانوں کے ایک گروہ کو جو کسی بغیر انسانی حدود میں آباد ہوں اور ایک حکومت کے ماتحت رہنا چاہیں۔ اپنے لیے آئین و ضوابط مرتب کرنے کا اختیار ہے۔ اور اس کا اصل الاصول یہ ہے کہ عوام کو غلط قانون بنانے کا بھی حق ہے اور صحیح قانون بنانے کا بھی حق ہے یعنی خود اس کے مدعیان ان آئین اور ضابطوں کی صحت کے ذمہ دار نہیں ہیں جمہوریت کے بہت سے فوائد ہیں اور ان کی نظام پر بناء جمہوریت دنیا کے موجودہ نظاموں میں سب سے بہتر

ہے۔ اس کا اقبال ممکن نہیں لیکن انسانیت کے جو قوانین اور مرتبہ کہہ رہا ہے۔ اس سے یہ موضوع ضمنی خلیج ہے۔ اقبال کی نگاہ میں عقل انسانی کی حدود ہیں اور وہ قسیر نفس یا مضبوط نفس یا تہذیب نفس کا مرحلہ عمل کہنے سے قاصر ہے۔ اس کے لیے کائنات نے جو سبق تو حیدر رسالت کا دیا ہے اور اس کی راہ سے جو لوہیں الیہ لے ہیں وہی کافی ہو سکتے ہیں اور اسی کا نام وہ عشق رکھتا ہے اور اپنے مرشد رومی کے حسب ذیل شعر سے اکتساب کرتا ہے۔

بہ خرد راہ عشق می پوی   بہ چراغ آفتاب می چوی

اسی طرح وہ مولانا روم کا یہ شعر بھی پیش کرتا ہے۔

دانندگان کو نیک نخت و محرم است   زیر کی زالمیں و عشق از آدم است
چنانچہ ایک فلسفہ زدہ میرزا زادہ کو لکھا ہے۔

آدم کو ثبات کی طلب ہے   دستور حیات کی طلب ہے

اور اس کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ یہ لکھ کر کہ میں برہمن زادہ ہوں اور مرے آپ دگل ہیں فلسفہ ہے اور میں اس کی رگ رنگ سے باخبر ہوں عقل انسانی کے مقام کی حدود کو یوں ظاہر کیا ہے۔

شعلہ ہے ترے جنوں کا بے سوز   سن بھڑے بہ نکتہ دل افروز

انجام خرد ہے بے حضوری   ہے فلسفہ زندگی سے دوری

افکار کے فتنہ ہائے بے صوت   ہیں ذوق عمل کے واسطے موت

دیں مسلک زندگی کی تقویم   دیں سر محمد دایہ ایم

دل در سخن مٹائی بند   اسے پور علی زبوحی چند

اسی طرح کہتا ہے۔

خود سے راہوردن بصری   خود کیا ہے چراغ رگزدی

دور بن خادہ نگاہیں کیا کیا   چراغ رگزد کو کیا خیر

لیکن جیسا کہ کہا گیا ہے وہ علم کے مدارج اور مقامات کا بھی بڑا معترف ہے البتہ اس کو تاج عشق

رکھنا چاہتا ہے۔

گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور   چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے

ایک نظم ”علم و عشق“ میں اُسے اُجاگر کیا ہے۔
علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن
عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین وطن
بندہ تخمین وطن کہم کتابی نہ بن

عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب

شرع محبت میں ہے عشرتِ نازلِ حرام
شورشِ طوفانِ حلال لذتِ حاصلِ حرام
عشق پہ بجلی حلالِ عشق پہ ساحلِ حرام

علم ہے ابنِ الکتاب عشق ہے امِ الکتاب
اسی طرح کہتا ہے کہ علم تو ذہان و مکان کی پیمائش ہے یعنی اسی آب و گل یعنی مادہ سے اس کا
تعلق ہے اور ذکر (یعنی عشق) انسان کو واجب الوجود تک لے جاتا ہے۔

مقامِ ذکر کمالاتِ رومی و عطار
مقامِ فکر نکالائے بوعلی سینا
مقامِ فکر ہے پیمائشِ ذہان و مکان
مقامِ ذکر ہے سبحان و بی‌الہی

اسی طرح دوسرا قطعہ بہ عنوان ”وحی“ ملاحظہ ہو۔

عقل ہے مایہِ امانت کی سزاوار نہیں
فکر ہے نورِ تراجذبِ عمل ہے بنیاد
راہِ برہنہ و تخمین تو زبوں کارِ حیات
نعتِ مشکل ہے کہ روشن ہو شربتِ لاجبات
غیبِ ناخوبِ عمل کی ہو گرہِ داکیوں کر
گر حیاتِ آپ نہ ہو شارحِ اسرارِ حیات

اقبال کا مطلب یہ ہے کہ عقل انسانی سے اگر تہذیبِ نفس کے مراحل طے کیے جائیں تو عقل تو
قیاس آرائیوں سے کام لے گی جس طرح عقل نے مادہ کی تسخیر میں سبب اور نتیجہ سے کام لیا تھا اور
اسی کا نام سائنس ہے وہ چیز یہاں ممکن نہیں ہے اس لیے اس بات کا پتہ کیسے چلے کہ کیا چیز خوب
اور کیا ناخوب ہے جبکہ خود حیاتِ شارحِ حیات نہ ہوگی یعنی خالقِ انسان جو اس کی فطرت سے واقف
ہے خود اس کے لیے قوانین مرتب کرے نہ وہ چیز البتہ یقینی ہے اور اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔
اقبالِ تقدیر کا قائل نہیں ہو اس کا خیال ہو کہ احکامِ الہی کے کالِ اقبال سے تقدیریں پلٹ جاتی ہیں۔

پابندی تقدیر کہ پابندی احکام
یہ سبب مشکل نہیں اسے مرد خود مند
اک آن میں سوار بل جاتی تقدیر
ہو اس کا تعلق بھی ناخوش ابھی تو رہند
تقدیر کے پابند نہ ماتہ د جہاد است
موت فقط احکام الہی کا جو پابند
حجت ہے شکوہ تقدیر یزدان
تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں جو
تقدیر کے مقاصد کے عیار اسکے ارادے
دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان

عمر نگاہ مرد مومن سے مل جاتی ہیں تقدیریں
اقبال کتنا ہے کہ عصر حاضر کے انسان نے عقل کی اتباع اور عشق سے گریز کر کے بڑی ٹھوک کھائی
ہے وہ راز حیات سے نا آشنا ہو گیا اور اس کی دنیا تاریک ہو گئی۔

عشق ناپید و خرد صورت مار
عقل کو تاریخ فرمان نظر کر نہ سکا
دھوڑنے والا ستاروں کی گندگا ہوں کا
اپنے ادکار کی دنیا میں سر کر نہ سکا
اپنی حکمت کے خم پیچ میں اٹھارایا
آج تک فیصلہ سود و ضرر کر نہ سکا
جس نے رنج کی شاعری کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

تہذیب مغربی میں بھی خدای ہے کہ اس کی روح مدنیت کو امیں الہیہ کی پابند نہ ہونے سے پاک
نہیں رہ گئی ہے اور روح کی پاکیزگی کے بغیر نہ ضمیر پاک رہ سکتا ہے اور نہ خیالات بلند اور ذوق لطیف
پیدا ہو سکتا ہے۔

فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب
کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عظیم
رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید
ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف
اسی لیے وہ سیاست ہو دین سے الگ اور صرف عقل انسانی کا تابع ہوتی ہے وہ شیطان کی
کنیز اور پست فطرت اور ضمیر مردہ بن جاتی ہے یعنی سیاست اور مدنیت کو تو امیں الہیہ کا پابند ہونا
چاہیے :-

میری نگاہ میں ہو یہ سیاست لادیں
کنیز اہرمن دودن نہاد و مردہ ضمیر
ہوئی ہے ترک کلبا سے حاکی آزاد
فرنگیوں کی سیاست ہے دیو بے زنجیر
متابع غیر ہوئی ہے جب نظر اس کی
تو ہیں ہر ادب لشکر کلیسا کے ضمیر

دوسری جگہ کہا ہے کہ عیسائیت چونکہ رہبانیت کی تعلیم دیتی ہے اس لیے اس کو حاکی سے کوئی قتل نہیں اس لیے دین جاننا ہے تن اور حاکی تن بے جان بن گئی ہے۔

کلیسا سجدہ پطرس شمار د
 کہ ادب احاطی کا رے نزار د
 تین بے جاں دجاں تے نہیں
 تین بے جاں دجاں تے نہیں
 اقبال یقین کے ساتھ مغربی تہذیب کی موت اور اسلام کے جلوہ گر ہونے کی پیشین گوئی کرتا ہے۔
 مد ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا
 وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہو
 خبر ملی ہو خدایان بحر و بر سے مجھے
 فرنگ و گزدر سیل بے پناہ میں ہو
 جہان کن دکاں کا دم بت قدرت تو زبان تو ہے
 یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے
 پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسماں کی
 ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے
 مسکن فانی ٹھیکیں آئی ازل تیرا ابد تیرا
 خدا کا آخری پیغام ہے تو جادواں تو ہے
 جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر
 نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ازخاں تو ہے

سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا

لیا جائے گا۔ پھر سے کام دنیا کی امامت کا

3

درس قرآن — مرکز والی مسجد

۸ فروردی ۱۳۵۶ (یکشنبه)

● تحریم و تحلیل صرف اللہ کا حق ہے

● مشرکین کی بعض مشرکانہ بدعات و خرافات کا رد

● دین حق کی بنیادی ہدایات

حمد و صلوة اعوذ اور بسم اللہ کے بعد

قُلْ لَا آجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا
أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ
أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا وَآخَرْنَا
كُلَّ دِي طَغُورٍ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا
مَا سَلَتْ ظُهُورُهَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاكُمْ
بِغَيْرِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ○ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو
رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ○ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ○
سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا
وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

حَتَّىٰ ذَاقُوا بَاسًا ۖ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۚ إِنْ
تَذَبَّجُوا إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۝ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ
الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَاءَ لَهَبًا يَنْتَهُم ۚ قُلْ هَلْ مِنْكُمْ شَيْءٌ يَسْتَعِذُّ
بِاللَّهِ يَسْتَعِذُّونَ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ خُتِمَ هَذَا ۚ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا
تَشْهَدُ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرِيتَهُمْ يَحِذُّونَ ۝
قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي كُفُّوا عَنْ أَنْ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۚ وَحَسْبُ
نُزْرُفِكُمْ ۖ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تُعْقِلُونَ ۝ وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ ۚ وَادِّعُوا أَوْلَادَكُمْ إِذَا قُرْبَىٰ ۚ
وَلِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ۝ وَ
إِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بَيْنَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ثُمَّ آتَيْنَا
مُوسَىٰ الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَىٰ الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ
وَهُدًى ۚ وَرَحْمَةً لِّعَالَمِهِمْ يُلْقَاهَا رَّبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝

الانعام ع ۱۴-۱۸

لے پیغمبران سے کہو کہ جو شریعت خدا کی طرف سے وحی کے ذریعہ میرے پاس آئی ہے
میں اس میں کھائی جانے والی چیزوں میں سے کوئی چیز کسی کھانے والے کے لیے
جو اس کو کھانا چاہے حرام نہیں پاتا الا یہ کہ وہ مردار یا نور ہو یا ہتھیا ہو یا خون ہو یا
خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ہی ناپاک ہے یا وہ حرام اور سراسر پافس و فجور

دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ یہ گواہی دیں تو تم ان کی ہمنوا نہ
 کرو۔ اہل ان لوگوں کی بدعات اور مخرقات پر نہ چلتا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب
 کی بعد جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور دوسری ہستیوں کی اپنے پروردگار کے برابر
 ٹھہراتے ہیں۔

یہ پیغمبران سے کہو! میں تمہیں سزاؤں جو تھکتے رہتے تم پر نازل کیا ہے راہدہ
 پابندیاں تمہارے اوپر عائد کی ہیں، اس کی سب سے پہلی اور اہم ہدایت یہ ہے کہ تم اس کے
 ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور مالِ باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو اور غلطی تنگ دستی
 کے خیال سے اپنی اولاد کو نہ نہ ڈالو۔ تم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور
 بے سیاحتی دے شرمی کی کنفی باتوں کے پاس نہ جاؤ خواہ وہ عملی ہوں یا بھٹی ملور
 جس کا خون بہانا اللہ نے سزا کی جو اس کو قتل نہ کرو۔ الایہ کہ کسی حق کی تیس ادھر
 اُس کی جان لی جائے۔ اللہ نے ان باتوں کی تم کو سخت تاکید کی ہے امید
 کی جانی چاہیے کہ تم ان باتوں کو اور ان کی اہمیت اور روح کو سمجھو (اور عمل کرو)
 اور یہ بھی اس کی ہدایت جو کہ تم کے باقی کے پاس نہ جاؤ مگر اس طریقہ سے جو بہتر ہو
 یہاں تک کہ وہ اپنے اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے اور ناپ تولی پوری کرو انسان
 اور ہیئت داری کے ساتھ، ہم تکلف نہیں کرتے کسی کو مگر اتنے ہی کا جتنا اس کے
 امکان میں ہو، درجہ بابت کو تو حق والصفات کی گواہی کہ وہ جس کا معاملہ سے
 تعلق ہو (تھارا عزیز قریب ہی ہو) اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اللہ نے
 تم کو اس سب کی تاکید ہدایت کی ہے، امید کی جانی چاہیے کہ تم نصیحت پکڑو گے
 (اور عمل کرو گے) اللہ ہی اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ (جس کی تمہیں دعوت دی جارہی
 ہے) میرا مقرر کیا ہوا ہے، اس سے پس اسی پر چلو اور دوسرے انہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں
 قدامی راہ سے ہٹا کر دوسرے کر دیں۔

تمہیں تیار رہنے کی سب سے اہمیت کی ہے، امید کی جانی چاہیے کہ تم
 (اس کی پیروی اور پابندی کرتے ہوئے نافرمانی اور اس کے برعکس انجام سے)

پچھلے

الانعام آیت ۱۴۵-۱۴۶

تفسیر و تشریح

یہ آیتیں محد الانعام کے سرحدیں اور اٹھارویں رکوع کی ہیں پچھلے ہفتہ
 ان سے پہلی جو کہ تیس زبور میں تیس روح الوافہ الانعام و جزوہ محمد
 لَا يَأْكُلْهَا النَّاسُ تَشَاءُ يَوْمَ تَعْلَمُ سے لے کر اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ
 تک ان میں مشرکین عرب کی اس گمراہی کا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دھن کی مقدار کے لیے
 جو حلال چھپائے گئے عیسوی بکری وغیرہ پر رکھے ہیں اور اسی طرح زمین سے جو غذائی چیزیں پیدا ہوتی
 ہیں ان مشرکین نے ان کے بارہ میں اپنی ایک فریعت گھڑ گئی تھی اور اپنی مشرکات ادا تو رسم
 پر تازہ ذہنیت کے مطابق بہت سی حلال طیب چیزوں کو کھیا خاص طبع کے لیے یا سب کے لیے
 حرام قرار دے رکھا تھا اور اسی طرح بعض حرام اور گندہ چیزوں کو حلال بنا لیا تھا اور ان
 تحریم و تحلیل کو بالکل بے سند خدا کی طرف منسوب کرتے تھے اور اپنی اس خود ساختہ شریعت کو خدا کی
 شریعت کہلاتے تھے مالا کھانے کے پاس اس کی کوئی دلیل اور سند نہیں تھی بلکہ یہ کھانا خاص اقرار
 تھا — آخر میں فرمایا تھا — فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اخْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَيْدًا بِآلِيقْتَلِ
 النَّاسُ بَعْدَ عِلْمٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (انہ سے بڑا مجرم کون
 ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ پر بالکل سمجھوتہ بنائے اندھیں جس کی کوئی دلیل اور سند
 ہو۔ اللہ ایسے مجرموں کو راہ یاب نہیں کرتا)

اس کے بعد متضاد آیتیں ہیں جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں۔ ان میں
 اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان ناسیاتہ
 حقیقت کو بتائیے اور اعلان کر دیجئے کہ خدا نے جو شریعت میری طرف بھیجی ہے اس میں بالکل
 چیزوں میں سے جو کھائی جاتی ہیں اور جن کے کھانے کا تم لوگوں میں دستور اور عین ہے صرف
 یہ چار چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ ایک میثتہ (درا ہوا جانور) یعنی جو مر گیا ہو اور شرعی طریقہ
 پر حلال نہ کیا گیا ہو۔ دوسرے بہا ہوا خون (جو ذبح کے وقت یا زخمی ہو جانے کی صورت
 میں جانور کے جسم سے بہتا ہے) تیسرے خنزیر کا گوشت جو ہر اس ناپاک ہے، چوتھے وہ جانور
 جو بطور تذکار اللہ کے سوا کسی رستی کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو اور بول دیا گیا ہو۔ ارشاد ہے

كُلَّ لَاحِدَةٍ فَيَا أَوْزَى إِلَهِي تُخْتَرُ مَا عَلَى طَائِعِي يُطِئُهُ إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ
مَيْتَةً أَوْ دَمًا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْزُرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ نَجَسًا أَهْلًا
بِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاطِلٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّنَا غَفُورٌ رَحِيمٌ

یہ سنو ان الفاظ کے بہت قوی سے فرق کے ساتھ سوہ بقرہ میں بھی لکھا ہے، وہاں بھی فرمایا گیا
تھا کہ میں بھی چار چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں۔ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْنَا الْمَيْتَةَ
وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزُرِ وَمَا أَهْلَى بِهِ بِغَيْرِ اللَّهِ فَسَبَّ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاطِلٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
إِسْمَ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

پھر سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں بھی ان چار چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے، جب اس میں
ان چار کے علاوہ کچھ اور محرمات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان چار چیزوں میں سے "میتہ" (مرا ہوا
جانور) اور "دم مسفوح" (سپاہا خون) اور "لحم خیزر" (سور کا گوشت) یہ تینوں بالکل واضح
ہیں، ان کے بارے میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، البتہ چوتھی چیز "مَا أَهْلَى بِهِ" اللہ تعالیٰ کی
کچھ وضاحت کی ضرورت ہے، اگرچہ پہلے جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے، وہاں وضاحت کی جا چکی
ہے، لیکن آپ حضرات میں بعض وہ بھی ہوں گے جو اس موت پر شریک مہل نہیں ہے ہوں گے،
اس لیے میں آج پھر ضروری وضاحت کرتا ہوں۔

پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ خدا کے ہر تار بندے خدا کو راضی کرنے اور اس کی رحمت و عافیت
حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں مشرکین بھی اپنے دیوتاؤں اور فرضی اہل و عیال خداؤں کی
رضامندی اور نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں، مثلاً اللہ اپنے پیغمبر کی
عبادت اور پرستش کرتے ہیں تو مشرکین بھی اپنے معبودوں کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، خدا
پرست اپنے پروردگار کے لیے نذرانے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں تو مشرکین بھی اپنے مانے
ہوئے دیوتاؤں اور شرکوں کے لیے نذرانے دیتے اور قربانیاں کرتے ہیں یہ اسی بات ہے،
ہر اس شخص کو معلوم ہے جو مشرکین کے حالات اور ان کے مشرکانہ طبع و طریقوں سے واقف ہے یا خبر
ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح غیر اللہ کی عبادت اور پرستش کو شرک قرار دیا ہے، اسی طرح اللہ کے
سوا کسی کے لیے نذرانے، نذر چڑھانے اور اس کے واسطے قربانی کرنے کو بھی شرک بتایا ہے۔

مشرکین عرب میں شرک کی یہ سب صورتیں مانگ تھیں، وہ غیر اللہ کی عبادت اور پرستش بھی کرتے تھے۔ اُن کے لیے جانوروں کی قربانی بھی ملتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے۔ قرآن پاک نے غیر اللہ کے لیے اس نداد قربانی کو ایسا تعبیثِ مشرک کا نہ عمل قرار دیا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جانور بھی حرام اور حرام ہو جائے۔ جبکہ اللہ کے سوا کسی کی حمد کے لیے نامزد کیا گیا ہو یا غیر اللہ کے لیے اس کی قربانی کی گئی ہو۔ ”مَا أَهْلُ بَيْتِ اللَّهِ بِهِ“ سے بھی دونوں صورتیں مراد ہیں۔ جن وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں اس کا مصداق وہ جانور تھے جن کو مشرکین اپنے بتوں کے لیے مذبح کے طور پر نامزد کر دیا کرتے تھے یا اپنے بتوں کو سمانی کرنے کے لیے جن کی قربانی کرتے تھے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اُن کا لگھٹ حرام اور حرام قرار دیا گیا ہے اگرچہ وہ مرغادہ ہو یا جیسے حلال جانور ہوں۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ ”مَا أَهْلُ بَيْتِ اللَّهِ بِهِ“ سے مراد صرف وہ جانور ہے جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ لیکن لغت کے لحاظ سے بھی یہ بات صحیح نہیں ہے، عربی لغت اور محاورہ کی رو سے اس سے وہ جانور مراد ہے جن کو غیر اللہ کے لیے قربان کیا گیا ہو یا وہ جانور بھی اس میں داخل ہو گا اور بدرجہ الغالی داخل ہو گا جس پر ذبح کے وقت خدا کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس پر بڑی تفصیل سے نہایت فاضلانہ اور تحقیقانہ بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کو بطور مذبح غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو، وہ اس مشرک مذبح سے مراد ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر بالفرض اس غیر اللہ کے لیے ان کی قربانی کرتے وقت اُن پر اللہ کا نام لیا جائے اور ہم اللہ پر نہ کسی ذبح کیا جائے جب بھی وہ جانور حلال نہ ہو گا جس طرح سوریا کی اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو حلال نہ ہو جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے بطور پیش گوئی فرمایا تھا: ”لَتَرْكَبُنَّ ثَمَنًا مِّنْ كَانٍ قَبْلَكُمْ شَيْئًا شَبِيحًا لِّمَا عَابَدُوا“۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ میری امت میں بھی وہ سب گمراہیاں آئیں گی جو انگوں میں آئی تھیں۔ حضور کی اس پیشین گوئی کے مطابق بہت سے جاہلی مسلمان بھی اس طرح کے مشرکانہ اعمال کرتے تھے، وہ اللہ کے سوا جن بتوں کو حاجت ردا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اُن کے لیے مذہب مانتے ہیں اُن کے

ہم کے مرغے اور بکرے ان کے مزاروں پر چڑھاتے ہیں اور انہیں راضی کرنے کے لیے ان کی قرینیاں کرتے ہیں۔ یہ قطعاً مشرک کا اعمال ہیں اور ان کے وہ مرغے اور بکرے بلاشبہ مَآءِ حِلِّ بہ بغیر اللہ میں داخل ہیں۔ بس طرح عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، اسی طرح مزار اور قرینہ بھی صرف اللہ کا حق ہے اور غیر اللہ کے لیے قطعاً شرک ہے۔ یہ سب وہی شرک ہیں جن کو مٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔

الغرض اس آیت میں اس جانور کو جسکی غیر اللہ کے لیے نذرانہ دی گئی ہو، براہِ مقرر دیا گیا لیکن یہ حرمت جو مکہ مشرک کا مذکورہ درجہ سے آتی ہے اس لیے اگر وہ آدمی جس نے اس جانور کی نذرانہ دی ہو اس جانور کے ذبح ہونے سے پہلے ہی اپنے اس مشرک مذبح سے توبہ کرے تو وہ جانور کی حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس مشرک مذبح کی وجہ سے حرمت پیدا ہوئی تھی جب اس شخص نے اللہ کی کوئی چیز سے اسات آ کر کر لی تو حرمت کا وہ سبب ہی ختم ہو گیا۔

بعض لوگ ان جاہل عوام کی طرف سے جو اپنی حاجتیں اور مرادیں پوری کرانے کے لیے بزرگوں کے لیے مقدس مانتے اور ان کے مزارات پر مرغے اور بکریں چڑھاتے ہیں یہ تادل کرتے ہیں کہ ان کا مقصد دراصل ان بزرگوں کی روحوں کے لیے ایصالِ ثواب کرنا ہوتا ہے، حالانکہ جو اس جہد کے حالات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ تو ایصالِ ثواب کے تصور سے بھی نا آشنا ہوتے ہیں۔ وہ تو انہیں حاجت بردار اور غریب سمجھ کر انہیں راضی کرنے کے لیے نذرانے ہیں اور پڑھاؤں پر چڑھاتے ہیں۔ ان کا مقصد نہیں یہی ہوتا ہے کہ یہ بزرگ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمارا فلاح کام نہاد بنیں اور فلاح بلا کو ڈال دیں، یہ بالکل وہی ذہن ہے جو عرب کے مشرکوں کا تھا اور ہمارے ملک کے بُت پرست اور توہم پرست مشرکوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل کا حال جانتا ہے، اس طرح کی تادیبوں سے ان کو دھوکا نہیں دیا جاسکتا۔

یہاں ایک بات اور وضاحت طلب ہے، سورہ انعام کی اس آیت قُلْ لَا اَجِدُ فِتْنًا

لہذا میں کوئی فتنہ نہیں دیکھتا کی عبادت ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَلْيُفَوِّدُوا ذُرِّيَّتَهُمْ وَلْيَبْطُوا فِی الْاَلْبَیْتِ

لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُونَ

اَوْ جَاءَ الْاَيُّهَا عَزَمًا عَلٰی طَاعَتِهِ تَطِيعَةً۔ آیت میں اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت اَتَمَّا حَرَّمَ عَلَیْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحَلَائِلَ الْفَحْشَاءِ وَمَا اُحِلَّ لَیْہِ لِغَیْرِہِ اللّٰہُ۔ میں حصر کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ میں بھی چار چیزیں حرام ہیں۔ اس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ شریعت اسلام میں ان چار کے علاوہ کوئی چاروں چیزیں حرام نہیں۔ ان کے سوا اب ملال ہی حلال ہیں۔ — حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ان دین سے یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی گندی اور خراب چیزیں حرام ہیں مثلاً کتا، بھیریا، چیتا وغیرہ ملک و مذہب حرام ہیں۔ اسی طرح جیل اور شکوہ جیسے شکاری پرندے حرام ہیں۔ زمین کے کیرے کوڑے سانپ بھو وغیرہ حرام ہیں، خود قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کی گئی جو کہ "يُحِلُّ لَہُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَیْہُمُ الْخَبَائِثَ" (یعنی وہ پاکیزہ اچھی چیزوں کی حلالیت کا حکم دیتے ہیں اور گندی نجس چیزوں کے حرام کا حکم دیتے ہیں) اس سے معلوم ہوا کہ شریعت اسلام پر نجس اور گندی چیزیں حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حدیثوں میں درندوں اور شکاری پرندوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے وہ گویا اِیُّہُ یُحَرِّمُ عَلَیْہُمُ الْخَبَائِثَ کی تشریح اور تفصیل ہے۔

برہاں اس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اسلامی شریعت میں وہی چار چیزوں، (مردار، خون، خنزیر اور ما اہل لہ) کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کا کھانا حرام و حرام قرار دیا گیا ہے اس لیے اس کی وضاحت ضرور دی ہے کہ ان دو آیتوں میں جو حصر کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ میں بھی چار چیزیں حرام ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اصطلاحی نقطوں میں تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ حصر منطقیوں کا حصر حقیقی نہیں بلکہ یہ جسمانی اضافی ہے۔ یعنی ان آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کے محرمات کی تفصیل بتادی جائے اور ان کی کثرت سے متنبہ کر دے۔ پاکیزہ اچھی اور سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کے سیاق و سباق سے عبادتِ خدا ہے کہ مشرکین نے کھانے پینے کی جن اسلامی چیزوں کو بغیر کسی دلیل اور علم کے حرام قرار دے رکھا تھا اور اس تحریر کو بغیر کسی سند کے خدا کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ان آیتوں کا اہل عقیدہ اس کی نفی اور تردید ہے، اور مطلب ان دونوں آیتوں کا میں یہ ہے کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے کھانے پینے کی

چیزوں میں سے جو بہت سی چیزوں کو سب کے لیے یا کسی خاص طبقہ کے لیے حرام قرار دے رکھا ہے اور اس سلسلہ میں ایک شریعت گمراہی ہے اور اس کو خدا کی طرف نسبت کرتے ہو۔ یہ سب قلعہ اور دھارچھٹا اور ترابے، کھانے پینے کی جن چیزوں کا تم لوگوں میں جلیں ہے دستور ہے اُن میں عطا کرنے میں یہ چار چیزیں حرام کی ہیں، ان کے سوا جن چیزوں کو تم نے اور تمہارے چاہ وادار نے حرام قرار دے رکھا ہے وہ حرام نہیں کی گئی ہیں۔

ماصل یہ ہوا کہ یہ حصہ دنیا بھر کی تمام چیزوں کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ صرف اُن چیزوں کے لحاظ سے ہے جن کو مشرکین عرب نے بلا کسی دلیل اور حد کے حرام قرار دے لیا تھا اسی کو حصہ اضافی کہتے ہیں۔

اگے ذرا لگایا ہے کہ اگر بالفرض کسی وقت کسی آدمی کے لیے اسی صورت پیش آجائے کہ وہ جان بچانے کے لیے ان چار حرام چیزوں میں سے کچھ کھانے کے لیے مضطر اور مجبور ہو جائے تو وہ شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ صرف جان بچانے کے لیے کھانے، لذت حاصل کرنے کے لیے انفرامانی کرنے والا نہ ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس بقدر ضرورت کھائے جس قدر دست سے بچاؤ نہ کہے۔ ”غَيْرِ بَیْعٍ وَلَا عَاكِفٍ“ کا یہی مطلب ہے۔ اگے فرمایا گیا ہے ”فَإِنَّ رِیَاسَتَ خُدَّوُدِ رَبِّهِمْ“ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی شانِ رست اور صفتِ مغفرت کا کرشمہ ہے نہ مغفرت کے لیے یہ گنجائش ہے دی گئی اور آخرت میں اُس سے اس کا مواخذہ نہ ہوگا۔

اگے ”وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا“ سے جو مضمون بیان کیا گیا ہے اسکی حیثیت ان تینوں دتریم کے سلسلہ میں مزید وضاحت کی ہے۔ اوپر والی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں، حرام نہ دے یہ چار چیزیں ہیں، اس پر یہ سوال اٹھایا جاسکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اُن کے ذریعہ ہوشیاری عطا فرمائی اور ان کی قوم کو فطرتی اس میں توان چار کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں حرام کی گئی تھیں چنانچہ زنا، خمر اور کھانے والے سائے جانور حرام کیے گئے تھے اور کھانے، برتن وغیرہ کی پابندی خاص انسانی چربی کی مستثنیٰ کر کے حرام کر دی گئی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بھی نہایت اہمیت والی تھیں، پھر ان کو قرآن میں کیوں حرام نہیں قرار دیا گیا۔ گویا ان کے جواب میں فرمایا گیا ہے۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا كُلُّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْعِزَمِ حَرَّمْنَا
عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ
بِعَظْمَيْهَا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْثِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِّقُونَ ۝

مطلب یہ ہے کہ یہودیوں پر جو یہ چیزیں حرام کی گئی تھیں، یعنی تاجن اور سُم والے جانور، جیسے
اونٹ، شتر مرغ، بٹا، تاز وغیرہ۔ اور گائے بھینس اور بھیر بکری کی چربی (سولے اُس چربی کے جو
ان جانوروں کی پشت پر ہوا ان ستروں پر ہوا ہڈی سے لگی ہو)۔ تو یہ چیزیں اس وجہ سے حرام نہیں
کی گئی تھیں کہ ان میں کوئی خباثت اور گندہائی ہے، بلکہ یہودیوں کے لیے ان چیزوں کی تحریم اُن کی
سرکشی اور بغاوت کی سزا کے طور پر تھی، گویا اس تحریم کے ذریعہ ان کو بطور سزا کے ان نعمتوں سے محروم
کر دیا گیا تھا، اس لیے یہ تحریم وقتی اور عارضی تھی، جواب نہ منوٹ کر دی گئی۔

_____ آخر میں فرمایا کہ یہ ایک سچی تاریخی حقیقت ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش
نہیں ہے (وَإِنَّا لَصَدِّقُونَ ۝) اُن کے ارشاد فرمایا گیا ہے "فَإِنَّ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ
وَاسِعَةٍ وَلَا يُرِيدُ بِآسَئِكُمُ الْعُقُومَ الْمُجْرِمِينَ ۝" مطلب یہ ہے کہ اگر اس وضاحت کے
بعد بھی یہ آپ کی تکذیب کریں اور کٹ جاتی سے باز نہ آئیں تو آپ ان سے کہہ دیں اور ان کو نکالیں
کہ یہ تم سمجھو کہ خدا تمہارے جرم اور تمہاری مہلت دھری کو دیکھ نہیں رہا یا وہ تمہاری ان حرکتوں سے
راضی ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس کی رحمت کا دامن بڑا وسیع ہے وہ مجرموں کو فوراً ہی عذاب
کی گرفت میں نہیں لے لیتا بلکہ ان کو پوری مہلت دیتا ہے تاکہ اگر وہ رجوع اور تلافی کرنا چاہیں
تو کر سکیں، اس نے تم کو بھی اپنے اسی دستور کے مطابق مہلت دے رکھی ہے۔ لیکن جب اس کی
طرف سے عذاب اور سزا کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر کسی طاقت اور کسی تدبیر سے اس عذاب کو
مجرموں سے روکا نہ جاسکے گا۔ (وَلَا يُرِيدُ بِآسَئِكُمُ الْعُقُومَ الْمُجْرِمِينَ ۝)

اُن کے "مَنْ يَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا" سے مشرکین کی ایک جاہلانہ منطق کا ذکر کر کے اس
کی تردید کی گئی ہے وہ اپنے کافرانہ اور مشرکانہ طور طریقوں کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے ایک
بات یہ بھی کہتے تھے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اگر یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ ہمیں
اس پر چلنے ہی نہ دیتا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہم اپنے راستے پر چل رہے ہیں اور ہم سے

پہلے ہلکے باپ چارے بھی چلتے رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ راستہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دلیل نہیں محض جاہلانہ دھوکہ سلا ہے، یہ بات تو چھوڑ دو اگر اوروں سے براہِ پیشہ کہنے والے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں سب کچھ کرنے کی جو آزادی ملی ہوئی ہو یہ ہرگز اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ہر کوئی جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ ارشاد ہے۔

مَسْئُولُ الدِّينِ أَشْرَكَ الْوُشَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا
وَلَا حَرَمُنَا مِنْ شَيْءٍ وَكَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
حَتَّى دُافُوا بِأَسْنَانِهِمْ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخَرِّجُوهُ
لَنَا إِنَّا نَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرِصُونَ ۝ قُلْ
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین یہ بھی کہیں گے کہ اگر اللہ یہ چاہتا کہ ہم مشرک نہ کریں اور جن چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام قرار نہ دی تو پھر ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کی قدرت اور اس کے ارادہ کے سامنے بخیر و بولتے اور ان میں سے کوئی بات بھی نہ کہہ سکتے نہ ہم مشرک کرتے نہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو حرام کر سکتے اور جب ہم یہ سب کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اس دنیا میں ٹھٹھاٹھے جی رہے ہیں تو ثابت ہوا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب ٹھیک ہے اور اللہ یہی چاہتا ہے۔ اس کے جواب میں پہلے تو ان کو انجام سے خبردار کرنے کے لیے یہ فرمایا گیا کہ ان سے پہلے مشرکین حق نے بھی اسی طرح کی گٹ جھٹی کر کے اور منطق بگھار کے داعیانِ حق کو جھٹلایا تھا جس کے نتیجہ میں ان پر ہمارا عذاب آگیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ تو تمہارے خیالی تیر تھے اور بے اصل اولاد تھیں۔ اگر کوئی علم و یقین والی بات ہو تو پیش کر دو۔ اس کے بعد فرمایا گیا۔ "قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ" مطلب یہ ہے کہ جب ان کی بات کا غلط اور بے بنیاد اور بے سند ہونا ظاہر ہو گیا تو اسے رسولِ ان سے کہیے کہ پھر اللہ کی قطعی حجت جو اس کے پیغمبروں کے ذریعہ آئی ہے جس میں تمہارے مشرک اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کی تحریم کو بدترین جرم قرار دیا گیا ہے وہ قائم اور ثابت ہو چکی اب تم اس کے بارہ میں کوئی معذرت بھی نہیں کر سکتے۔ اور

یہ بیک صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا قادر مطلق ہے کہ اگر وہ تم سب کو ہدایت سے فائدہ پہنچاتا تو ایسا کر سکتا تھا (فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ)۔ لیکن اس کی حکمت کا تقاضا اور فیصلہ یہی ہو کہ وہ بندوں کو راہ حق پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرے گا، اس نے بندوں کو پیدا فرما کر ایک درجہ کی فکر و عمل کی آزادی دے دی ہے اور جو جس راستہ پر چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو اس کا موقع دے دیتا ہے، یہی اس کی مشیت ہے لیکن اسی کے ساتھ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ ان کو حق کی دعوت اور تقطیع دلوائی ہے اور بتلادیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتا ہے اور اس کی رضا اور غضب کا قانون کیا ہے۔ اور چونکہ تم خدا کی دی ہوئی آزادی اور اس کی بخشش ہوئی قوتوں کو اس کی ہدایت کی مخالفت میں استعمال کر رہے ہو اور تمہاری شرارت حد سے بڑھ گئی ہو، اس لیے خدا نے تمہیں ہدایت سے نازنا نہیں پایا اگر وہ چاہتا تو تم کو بھی ہدایت کی نعمت دے سکتا تھا۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔

مشرکین جن خرافات میں مبتلا تھے جیسا کہ اوپر کی آیات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہو، ان میں سے ایک یہ گمراہی بھی تھی کہ بہت سی حلال طیب غذاؤں کا بخود نے حرام کر رکھا تھا اسکے لیے ان کی سب سے بڑی سند یہ تھی کہ ہمارے بڑوں نے اور قوی رہنماؤں نے جن کی ہم پیروی کرتے ہیں ہم کو یہی بتایا ہے کہ خدا نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اگلی آیت میں اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے ان رہنماؤں کو لاؤ وہ اس کی شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ غلط ہے کہ اگر کسی میں ذرہ برابر بھی احساس ذمہ داری ہو گا تو وہ ایسی غلط بات خدا کے بارے میں نہ کہہ سکے گا اور اگر کوئی شخص بے حیائی پر کمر باندھ کے ایسی بات کہے گا تو کوئی دلیل اور سند نہ پیش کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے۔

قُلْ هَلْ مَثَلٌ مِّثْلَ آءِ كُمْ الَّذِينَ يَشْفَعُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا
فَإِنْ شَاءَ وَأَفَلَا تَشْفَعُونَ لَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا هَوَاءَ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ
يَعْتَدِلُونَ۔

مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ تم اپنے ان رہنماؤں کو لاؤ جو اس کی شہادت

دیں کہ ان چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، امید یہ ہے کہ خدا پر ایسے صریح افتراء کی جرات کوئی نہ کرے گا۔ لیکن اگر بالفرض وہ اس کی شعلت دہی تو اسے بغیر تم و اس میں لان کی ہمنوائی نہ کرنا۔ بلکہ پوری قوت سے اس کی تردید کرنا اور ایسے لوگوں کی بدعت پر مت چلنا جو چارویکیات کی تکذیب کرتے ہیں اور آخرت کو نہیں مانتے ہیں۔ اور دوسری ہستیوں کو خود کی برابر کہتے ہیں۔ یہاں تک مشرکین کی تحریم طہیات والی مشرکانہ بدعت، پر کلام کیا گیا اور مختلف پہلوؤں سے اس کی تردید کی گئی جس سے یہ بات پوری طرح ظاہر ہو گئی کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا صرف اللہ کا حق ہے اور کسی اور کیسے بھی یہ حق تسلیم کرنا ایک طرح کا شرک ہے اور اسی طرح بغیر معتبر سند اور دلیل کے یہ کہنا کہ فلاں چیز کو خدا نے حرام یا حلال کیا ہے اس پر افتراء اور لعین جرم ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ ان مشرکوں سے کچھ کہہ کر تم نے جن چیزوں کو خواہ مخواہ اور بغیر کسی سند کے حرام قرار دے رکھا ہے، اس کی حقیقت تو تم کو بتا دی گئی کہ خدا نے ہرگز ان کی حرمت کا حکم نہیں دیا ہے۔ اب آؤ میں تم کو بتاؤں کہ فی الحقیقت کن کن چیزوں اور کن کن باتوں کو خدا نے حرام کیا ہے اور اس کے بنیادی احکام کیا ہیں! اَللّٰهُمَّ تَعَالٰوْا اَمْلُ مَا حَرَّمَ وَجَعَلْتُمْ عَلَیْکُمْ..... ۱۔

(باقی)

فہرست نمبر

(درجہ قاعدہ نمبر)

افتاویٰ کی ملکیت و دیگر تفصیلات

مقام اشاعت ..... دہلی ..... دفتر اشاعت .....
پرنٹر، پبلشر، ایڈیٹر اور مالک کا نام ..... محمد منظور نعمانی ..... شہریت ..... ہندوستان

پتہ ..... پتہ ..... پتہ .....
محمد منظور نعمانی اطلاع کرتا ہے کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم و تجربہ میں بالکل صحیح ہیں۔

محمد منظور نعمانی
یکم اربح ۱۳۸۹ھ

نئی مطبوعات

فتاویٰ رحیمیہ (جلد اول و دوم) | از افادات مولانا سید عبدالرحیم صاحب لاہوری
جلد اول - صفحات ۳۴۶ سائز ۲۰x۲۶ جلد قیمت دس روپے
جلد دوم - ۳۳۲ صفحات سائز ۲۰x۲۶ جلد - قیمت - بارہ روپے
پتہ :- عطرستان - چوک بازار - سورت (گجرات)

صاحب فتاویٰ مولانا سید عبدالرحیم صاحب بڑی مسجد راندر ضلع سورت کے خطیب ہیں۔
گجراتی زبان میں آپ کے یہ فتاویٰ گجرات کے ایک ماہنامے (ہیفام) میں شائع ہوتے رہے تھے۔
اصل زبان میں ان کا مجموعہ شائع ہونے کے بعد اسے اردو میں بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے سامع
بھی اُردو ادیشن ہے۔

یہ دونوں جلدیں سینکڑوں سوالات کے جوابات پر مشتمل ہیں۔ سوالات کا تعلق صرف فقہی مسائل
سے نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کے دینی سوالات ہیں جو مفتی صاحب بوضوح و بصیرت ایک دینی رہنما کے
کیے گئے اور آپ نے ان کا جواب ارقام فرمایا۔ مثلاً "بارش نہ برسے اور قحط سالی کے اسباب کیا ہیں؟"
"کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہ تھے؟" "عمل صالح کی توفیق کیوں ہوتی ہے اور
کیوں نہیں ہوتی؟" اس طرح کے بہت سے سوالات پر بھی، جن کا مخصوص علم الفقہ سے کوئی تعلق
نہیں ہے، اس مجموعہ فتاویٰ میں کلام مل جاتا ہے۔

فقہی سوالوں کے جوابات میں بھی مفتی صاحب نے صرف مغنی کے فرائض پر اکتفا نہیں کیا
بلکہ محض حکم شرعی اور اس کی سند بتا دی جائے۔ بلکہ بہت سے مقامات پر قرآن و حدیث اور آثار

صحابہ و تحقیقات کا یہ نیز دلائل عقلی کی مدد سے اس قدر شرح و بسط کے ساتھ جواب دیا گیا ہے کہ ایک ممکن مضمون بن گیا ہے جس میں سائل کی ذہنی تشفی ہو گی کا نہیں۔ پابندی شریعت کی ترغیب کا بھی پورا سامان موجود جو صاف معلوم ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کا علم بہت حاضر اور دینی سیر پر ان کی نظر وسیع ہے۔

گجراتی سے اردو ترجمہ خود مفتی صاحب کا نہیں ہے بعض دوسرے حضرات نے کیا ہے۔ اور وہ خود بھی بجا قابل تحسین ہو کہیں سے ترجمہ بنی غائب نہیں ہوتا۔ کتاب کا ظاہری حسن بھی معنوی قدر و قیمت سے کم نہیں ہے۔ کتابت و طباعت بہت ہی نفیس اور کاغذ اعلیٰ درجہ کا استعمال کیا گیا ہے جو اردو کی خصوصاً دینی کتابوں کو کم ہی نصیب ہوتا ہے جلد بھی بہت سہری اور دیدہ زیب ہے۔

خدا معلوم کیوں جہاں مفتی صاحب نے سوالات کا جواب مختصر دیا ہے وہاں بہت سی جگہ کوئی حوالہ نہیں ہے۔ ایک موقع ایسا بھی تبصرہ نگار کی نظر میں آیا جہاں حدیث کے ایک لفظ کے ترجمہ میں کھلا ترمیم محسوس ہوتا ہے۔ جلد دوم صفحہ ۲۴ پر مذکورہ حدیث میں جہاں جہاں ”علیٰ ابن“ کا لفظ آیا ہے اس کا ترجمہ چت لینا کیا گیا ہے۔ حالانکہ کر دہ سے لینا اس کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ کتاب کی ترتیب خاص طور سے بہت نظر ثانی کی محتاج ہے۔ جگہ جگہ ایک باب میں دوسرے باب کے سائل درج ہوئے ہیں۔

ایک ضروری بات یہ بھی جاتی ہے مفتی صاحب حنفی المسلك ہیں اور جماعت دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں۔ قدرتی طور پر ان کے فتاویٰ اسی مذہب و مسلک کے مطابق ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اس نوع پر یہ نہ کہنا پڑتا کہ جن جماعتوں سے جماعت دیوبند کی فقہی یا اعتقادی چشمک ہے جہاں ان کے اعتراضات جہاں زیر بحث آگئے ہیں وہاں مفتی صاحب کا قلم ایسی شدت پر بھی عمل پیرا ہو گیا ہے جسے ابتر کر دینا ہی اچھا ہے۔ اگرچہ مفتی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اسکی حیثیت جوابی ہے یتیمہ یتیمہ منہا میں انکی اجازت ہے۔

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی۔

تاریخ و عود و عزیمت (جلد اول) طبع دوم صفحات ۲۰۰ سائز ۲۰×۲۷ ۲۰۰ جلد قیمت دس روپے

ناشر۔ مجلس تحقیقات خضریات اسلام۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ۔

یہ کتاب پہلی بار ۱۵۵۵ء میں دارالمصنفین اشرف گڑھ سے شائع ہوئی تھی۔ اب (۱۹۶۹ء میں) اس کا یہ دوسرا ایڈیشن مصنف کی قائم کردہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ نے شائع کیا ہے۔ کتاب کے نام سے اُس کا موضوع و مقصد پوری طرح واضح نہیں ہوتا۔ کتاب کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ اسلام کو اپنی زندگی کے طویل سفر میں اپنی بقا اور دفاع کے لیے جس طرح کے افراد و اشخاص کی ضرورت ہوئی وہ عین ضرورت کے مطابق اُسے ملتے چلتے گئے۔ اور عموماً اُس طرح ملے اور ایسے نامساعد حالات میں انھوں نے عظیم کامیابیاں حاصل کیں، کہ اسے اسلام کی حفاظت کے ایک غیبی انتظام کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ بالفاظ دیگر اسلام کی حفاظت کا جو ذمہ اُس کے نازل کئے والے نے لیا تھا اور پیغمبر اسلام کی زبان سے یہ فرمہ سنایا گیا تھا کہ اس دین کو برابر ایسے مردان کا فراہم ہوتے رہیں جسے جو ہر اندوہی بگاڑ دے بیوقوفی بخوار کرے مقابلہ میں اس کی ہمتی کا تحفظ کریں، تاریخ اس کی صداقت پر گواہ ہے۔

یہ موضوع جتنا مبارک ہے، اتنا ہی بے پایاں بھی ہے۔ کوئی تنہا شخص اپنی پوری زندگی بھی اس پر لگانے تب بھی مشکل ہی سے حق ادا ہو سکے گا۔ اسلام پوری زندگی کا دین ہے۔ ایسے دین کو اپنی زندگی برباد رکھنے اور ہر دور کے بیمانوں سے اپنی حقانیت کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے تیرہ پودہ سو برس کی طویل مدت میں جتنی متوزع ضرورتوں سے سابقہ ہوا ہوگا اُن کا احاطہ کرنا اور پھر یہ نہ دیکھیں جس طرح پوری کی گئیں اُسے بیان میں لانا، جیسی وسعت نظر اور جیسی علمی جامعیت کو چاہتا ہے کہاں ممکن ہے کہ وہ سب ایک آدمی میں جمع ہو جائے۔ مگر جتنا کچھ بھی اس موضوع پر کوئی مصنف پیش کر دے، وہ جو کم بہر حال از دیاد ایمان کا ذریعہ اور اسلام پر کٹنگی اعتماد کا وسیلہ ہے، اس لیے مبارک ہے، قابل تحسین ہے بلکہ لائق امتنان ہے۔

مولانا علی میاں کا قلم خالی ایک مصنف کا قلم نہیں، ایک ایسے داعی اسلام کا قلم ہے جس کا اسلام کی صداقت، اُس کی ابدیت اور ہر دور میں بالائری کی صلاحیت پر ایمان و اعتماد اس کی رگ و گ سے پکٹتا ہے۔ پھر مولانا کے قلم کا ادبی پایہ اور اُس کی جذبات انگیزی بھی مسلم ہے۔ ایسے قلم سے جو کچھ بھی اس موضوع پر نکلے اُس کی ایمان افروزی اور اعتماد آفرینی میں کیا شبہ کیا جاسکتا ہے۔ کتاب کی پیش نظر جلد میں دوسری صدی ہجری سے ساتویں صدی تک اسلامی تاریخ کا

جائزہ دیا گیا اور اس عرصہ میں اسلام کو پیش آنے والے حالات اور اُن کی ضرورتوں پہلے سے متعلق اُن شخصیتوں کی نشاندہی اُن کے کافی تفصیلی حالات کے ساتھ کی گئی جو جو ان ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ بنے۔

اس دوسرے ایڈیشن کا قلم کچھ ضرورت سے زیادہ جلی محسوس ہوتا ہے۔ کتابت اور طباعت اور گٹ اپ بھی قابلِ تخریف نہیں ہے۔ تصحیح کا بھی شاید پورا اہتمام نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر صفحہ ۳۲ پر تاویز کے گشتہ مآخذ کے عنوان سے جو عبارت شروع ہوتی ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی جملہ چھوٹ گیا ہے۔

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

ارکان الہجیم | صفحات ۲۶۳۔ سائز ۲۰×۲۶۔ مجلد۔ قیمت۔ آٹھ روپے
ناشر۔ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام ندوۃ العلماء لکھنؤ

یہ کتاب اصلاحی میں لکھی گئی تھی اور ہیرت سے شائع ہو چکی ہے۔ اب مجلس تحقیقات سے اس کا یہ اردو ترجمہ شائع ہوا ہے جو مختصر مصنف کی نگہانی میں اُن کے براءۃ لاہ عزیز مولوی محمد الحسن صاحب نے کیا ہے۔

مولانا کی یہ کتاب ہماری نظر میں اُن کی تمام دوسری کتابوں پر فائق ہے۔ اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مولانا اپنے اصل میدان میں آگئے ہوں۔ اسلام نے جو چار قسم کی عبادتیں مقرر کی ہیں۔ جنہیں ”ارکان الہجیم“ کہاجاتا ہے یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ کتاب ان میں سے ہر ایک کے پورے نظام کو، جو بہت سے فرائض و واجبات، شرائط و آداب اور سنن و تحجبات پر مشتمل ہے، ایسی حکیمانہ تشریح کے ساتھ پیش کرتی ہے جس کی روشنی میں انسان کو کوئی سعادت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ وہ ان اعمال کا نوکر ہو اور ہر نبی سے اُس خدا کی حمد کرے جس نے یہ اواب سعادت اپنے بندوں پر کھولے۔

کتاب کے مقاصد میں سے ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ اسلام کی مقرر کردہ ان عبادتوں کے حقیقی مقاصد سامنے آئیں اور مادہ پرستانہ افکار کے غلبہ سے جو بہت سے ذہنوں میں ان عبادات

نصے متعلق ایسے خیالات جاگزیں ہوتے جا رہے ہیں جو ان کے اصل منافع سے محروم کر دینے والے اور بالآخر دین کی منوی تحریف تک پہنچا دینے والے ہیں ان کا پردہ چاک ہو۔

پوری کتاب میں جو کچھ کہا گیا ہے کتاب دستے کی بنیاد پر کہا گیا ہے بلکہ نصوص و کتاب سنت کی پس تشریح ہے جو اس میں پیش کی گئی ہے مصنف نے اپنے فہم و فکر کے علاوہ ان ائمہ دین کے انکار سے بھی پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے جو اس راہ میں کوئی رہنما نقشہ پہلے چھوڑ گئے ہیں مثلاً امام غزالی، امام ابن القیم اور شاہ دلی اشتر۔ جو اس راہ کے سب سے بڑے امام ہیں۔

ان سب پہلوؤں کے ساتھ ایک خاص خدمت جو اور مولانا نے اس کتاب میں کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی عبادات کے مثلاً بلہ میں دوسرے مذاہب کی بددیت، جیسا کہ دین اور ہندو مت کا بھی جائزہ لیا گیا ہے کہ وہاں ان عبادتوں کا کیا تخیل رہا ہے۔ اس تقابلی مطالعہ سے کم از کم اجمالی طور پر یہ بات متحقی ہو جاتی ہے کہ اسلام کا نظام عبادات بحد فانی اور سجدہ جات ہے۔

کتاب کا ظاہر بھی باطن ہی کی طرح شاندار ہے۔ کتابت و طباعت بہت اچھی ہے۔ کاغذ بھی نفیس اور سرورق بھی خوش منظر ان ظاہری و باطنی خوبیوں کے ساتھ آٹھ روپے میں یہ سوداوار اگر اس نہیں ہوگا کاش کوئی پڑھا لکھا مسلمان اس کے مطالعہ سے محروم نہ رہے۔ بلکہ جو لوگ عربی خواں ہیں انھیں تو ہم مشورہ دیں گے کہ عربی ایڈیشن ہی کا مطالعہ کریں۔ عربی زبان کو ان مضامین سے جو مناسبت ہے اس کی بنیاد عربی ایڈیشن کا ذاتیہ اور اس کی تاثیر کچھ اور ہے جو۔

از مولانا شمس تبریز خاں

مسلم پرسنل لا اور اسلام کا انسانی نظام (صفحہ ۲۶۳ تا ۲۷۲) مجلد قیمت پانچ روپے ناشر۔ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ۔

ہندوستان کا دستور انسانی مساوات اور سماجی انصاف کے ان کے تصورات پر مبنی ہے جو ہندو کے جدید تعلیم یافتہ طبقہ نے مغرب سے اخذ کیے ہیں۔ ان تصورات کی رو سے کسی حکومت کے زیر سایہ افراد کے لیے کسی معاملہ کے جواز و عدم جواز اور اس سے پیدا ہونے والے استحقاق اور مواخذہ کا معیار ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس بنیاد پر ہندوستان کے دستور میں حکومت کے لیے یہ صریح حکایت بھی درج

ہو کہ وہ ملک کے تمام شہریوں کے لیے ایک ہی قانون دیوانی (سول لاناڈ کر) — جیسا کہ قانون فوجداری پہلے ہی سے ایک چلا آ رہا ہو۔

ہندوستان کے خاص حالات میں یہ آنا بڑا قدم ہو کہ ایک دم سے نہیں اٹھایا جاسکتا۔ اس لیے اس مقصد کی طرف بالاقساط پیش قدمی کی جا رہی ہو۔ پہلے اکثریت سے متعلق مخصوص قوانین کو جو ان کے شخصی اور خانگی معاملات سے متعلق تھے، مذکورہ تصورات کے مطابق ایک نئے سانچہ میں ڈھالا گیا اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد ملک کی سب سے بڑی اقلیت (مسلمانوں) کے متعلق ارادہ کیا گیا کہ اسی معیار کے مطابق ان کے شخصی اور خانہ دانی معاملات سے متعلق قوانین (مسلم پرسنل لا) میں بھی تبدیلیاں کی جائیں۔

مسلمانوں سے متعلق یہ قوانین بنیادی طور سے اسلامی شریعت پر مبنی ہیں لیکن سو فیصدی شریعت کے مطابق آج بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ان میں کسی ایسی تبدیلی کی تحریک تو شک یہ کی مستحق ہوتی جو انھیں مزید شریعت کے مطابق بنادیتی لیکن ایسے کسی معیار سے تبدیلی جو ان کی رہی سہی شریعت سے مطابقت بھی ختم کر دے، مسلمانوں کو کسی طرح پسند نہیں ہو سکتی چنانچہ مسلمانوں کے پریشان کن مسائل کی فہرست میں چند سال سے یہ ایک مسئلہ بھی بڑھ گیا ہے کہ حکومت کو اس ارادہ سے کیسے باز رکھا جائے۔ اور اس سلسلہ میں مسلمانوں کے سخت تردد عمل نے اتنا اثر بھی کر دیا ہے کہ کم از کم فی الحال یہ ارادہ معرض التوار میں چلا گیا ہے۔

لیکن دوسری طرف دو نئے محاذ کھل گئے ہیں۔ ایک حکومت سے باہر کے کچھ ”ترقی پسند“ مسلمانوں اور ہندوؤں کا محاذ ہے جو دانشورانہ انداز میں مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے درپے ہے کہ اس معاملہ میں ان کا موقف رجعت پسندانہ اور ان کے معاشرہ کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ دوسرا محاذ ان خالص ہندو لیڈروں کا ہے جو مسلمانوں کے اس موقف کو ”دوقومی نظریے“ اور علیحدگی پسندی کے مترادف قرار دے کر یہ جانا چاہتا ہے کہ اپنے اس رویہ کی موجودگی میں مسلمان کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ اعتماد و یکجہت کی زندگی بسر نہیں کر سکتے — اور مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان کسی طرح اپنے اس ملی حصار سے باہر نکل آئیں جس سے نکالے بغیر انھیں اکثریت کے تمدنی دھاوے میں بہلے جلنے کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔

یہ جو ہندوستان میں مسلم پرسن لاکا دہ مسئلہ جس میں مسلم نقطہ نظر کی وضاحت اور دلائل کے ساتھ پیش کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے اور کوئی شبہ نہیں کہ مصنف نے بری عنت اس کے لیے کی ہے اور بہت کچھ بڑھ کر قلم اٹھا یا ہے مگر مسئلہ اور اس کا یہ پس نظر و ماحول جس ڈھنگ سے مسلمانوں کی پروری چاہتا ہے۔ وہ ڈھنگ ہیں اس کتاب میں بالکل نظر نہیں آتا۔ اس میں بنیادی بحثیں صرف دو ہیں۔ اسے یہ کہ نکاح و طلاق جو وہ وصیت و وراثت وغیرہ سے متعلق قوانین اسلام میں دیکھا نہ ہی حقیقت رکھتے ہیں جو عبادات وغیرہ کی ہے۔ اور اس میں کوئی بھی انسان تریم و تشیع کا مجاز نہیں ہے یہ کہ ان ابواب میں اسلامی احکام کس قدر فطری، حقیقت پسندانہ، افراط و تفریط سے پاک اور موجب خیر و فلاح ہیں بالخصوص عورتوں کے بارے میں اسلام کا رویہ دوسرے مذاہب اور تہذیبوں کی بہ نسبت کس درجہ عادلانہ اور لائق قدر و منزلت ہے اور یہ دونوں بحثیں (خواہ ان کا کتنا ہی حق کر دیا جائے) ایسی نہیں ہیں جو مخالف نقطہ نظر پر اثر انداز ہوتی ہوں۔ جہاں تک پہلی بحث کا تعلق ہے وہ تبدیلی کا سوال اٹھانے والوں کے لیے کوئی انجانی حقیقت نہیں ہے مگر ان کے نزدیک مسلمانوں کا یہ نقطہ نظر قابل اصلاح ہے کیونکہ یہ دین و دنیا کی تفریق کے اس ترقی پسندانہ اصول کے خلاف ہے جو جس پر آج زندگی کی تنظیم ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نقطہ نظر سے مسلمانوں کا شدید احتجاج بھی اس میں کامیاب نہیں ہوا کہ حکومت اس ادب ہی کو چھوڑ دیتی، بلکہ صرف یہ اعلان ہوا کہ ایسا کوئی اقدام مسلمانوں کی رضامندی کے بغیر نہیں کیا جائیگا۔ اسی طرح کتاب کی دوسری بحث بھی مخالف محاذ پر کھڑی نہیں رہی کیونکہ اولاً تو یہ خیر فلاح اور عدل و فطرت کے اس تصور پر مبنی ہے جو مصنف کا (اور ہم لوگوں کا) اپنا تصور ہے جبکہ مخالفین کا تصور مخالفت ہے۔ جب تک ان کے تصور کا طلسم نہ توڑا جائے ان کے محاذ پر کوئی اثر نہیں ڈالا جاسکتا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی نکلیں گے جو ان قدروں میں تو ہم سے اختلاف نہیں رکھتے یا کم از کم وہ مانیں گے کہ اسلام نے جس زمانہ میں یہ احکام دیے تھے اس وقت اور اس کے بعد بھی ایک مدت تک واقعی ان میں معاشرے کی بڑی بھلائی اور خصوصاً عورتوں پر بڑا احسان تھا، مگر ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آج جبکہ معیشت بالکل نئے سانچے میں دھل گئی ہے اس سانچے کے اندر بھی انہیں ضابطوں کو برقرار رکھنا کیسے قرین عدل و فطرت ہو سکتا ہے؟۔ اختلاف کی اس بنیاد کو بھی بحث میں بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

ان دو بنیادی بحثوں کے علاوہ ضمنی طور سے حکومت کے موقف پر بھی عقل و انصاف اور دستور و
میں الانواعی روایات کی روشنی میں تنقید کی گئی ہے۔ اور حسب عادت اس بحث کے لیے بھی مصنف نے
کافی تیاری کی ہے۔ مگر اس کو پڑھ کر بھی احساس ہے کہ خود حکومت کا موقف ہی مصنف پر واضح نہیں ہے۔
وہ اس طرح کا استدلال یقیناً نہ کرتے کہ

”اگر یکسانیت ہی مطلوب ہو تو پھر اکثریت ہی کا قانون کیوں نافذ ہو۔ اقلیتیں بھی اس
مطلب کا حق رکھتی ہیں کہ انھیں کا قانون جسے وہ عزیز رکھتی ہیں پورے ملک میں یکساں طور
پر نافذ ہو۔“ (ص ۹۲)

علیٰٰ پر برطانوی حکومت کے رویہ کو بھی دلیل نہ بنا دیتے کہ مسلم پرسنل لا میں تو اس غیر ملکی حکومت
نے بھی مداخلت نہ کی تھی۔ اور نہ اسلامی تاریخ کا حوالہ دینے کو برہنہ سمجھتے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی قوم کے
پرسنل لا میں دخل نہیں دیا کیونکہ نہ حکومت اکثریت کا قانون نافذ کر رہی ہے۔ اور نہ اس کی مثال
کسی مسلم حکومت یا برطانوی حکومت کی ہے جو حکومت غیر کی حیثیت رکھتی تھیں۔
کتاب کی افادیت کو ایک اور چیز نے بھی بہت نقصان پہنچا دیا ہے۔ اور وہ جو حشو و زوائد کی
کثرت۔ مصنف نے اس تصنیف کے لیے جو کچھ پڑھا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کا سب اس کتاب میں
رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب مواد بجائے خود تو بہت کام کا ہے۔ مگر اس کتاب میں اس کا بڑا حصہ
بے محل اور دور انداز کا ہے۔ جس کی وجہ سے مباحث منضبط نہیں رہ سکے اور کھری کھرائی کوئی بات شکل
ہی سے عام ناظرین کے ہاتھ آسکے گی۔ موجودہ شکل میں صرف اہل علم اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے
ہیں۔

افتنان کا سالانہ چند، محرم ۱۳۹۰ھ

ہم اپنے قارئین سے صہنت خواہ ہیں کہ افتنان کے چندہ میں ایک بار پھر اضافہ کرنا چاہیں۔ یہ کاغذ کی قیمت ان
دنوں کافی بڑھ گئی ہے۔ کتابت کی اہمیت میں بھی قابل ملاحظہ اضافہ ہوا ہے جسکی بنا پر ہندوستان و پاکستان کے معروضہ چندہ میں تقریباً
ساتھ اضافہ آکر رہا ہے۔ ————— اب ہندوستان کے لیے سالانہ چندہ آٹھ روپے اور پاکستان کے لیے

ساتھ روپے آٹھ روپے ہو گا۔ ————— فی کاپی ۵۰ پیسے۔
آئندہ وہ سے دی، اپنی اساتذہ کے مطابق کیے جائیں گے۔ اور سنی اور مذہب غیرہ سے بھی ایسی کے مطابق ترسیل ہونی چاہیے۔

منیر افتنان، لکھنؤ۔

مولانا ابوالحسن علی ندوی کی ایک نئی شاہکار تصنیف

اَرْكَانُ اَرْبَعَه

کتی ایک موضوع اسلام کے چاروں مشہور دعوت اَرْكَان صلوٰۃ و صوم و زکوٰۃ و حج ہیں اور کتاب میں انکے احکام کے ساتھ ساتھ انکے عقلی مضامین، انکی اہمیت اور دوسری امتوں کے عبادتی طور پر انہوں سے موازنہ اور مقابلہ کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں اس طرح کتاب ایک ہی وقت میں فقہ و کلام اور اصول دینی سب کی پوچھ ہے۔ (مولانا عبدالمجید دیابادی، محدث جدیدہ) ”مصنف کی تمام کتابوں میں یہ کتاب شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے اور اس لائق ہے کہ کوئی پڑھا لکھا مسلمان اس کے مطالعہ سے محروم نہ رہے۔“ (مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی۔ ”سماوات“)

”مولانا ابوالحسن علی ندوی نے..... اس علم (اسرار و حکم) کا احیاء نہیں کیا بلکہ اسے روکنے کے بجائے اس کتاب میں نماز، زکوٰۃ، صوم اور حج ان چاروں عبادات کے اسرار و حکم اس وسعت اور وسعہ گیری کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ ان کا کوئی ایک فرض کن، شرط وغیرہ نہیں ہے جسکی حکمت مولانا نے زبان کی پورے..... (مولانا سعید احمد اکبر قادری۔ ”ہمدان“)

”کتاب مصنف نے اپنی اس بے حد قابل قبول کتاب میں اَرْكَان اربعہ کی شرعی حقیقت، دینی میں ان کی اہمیت اور ان کے مقاصد و اسرار سے بحث کی ہے اور علماء و دانشمندیوں نے جو کچھ اس موضوع پر لکھا ہے اس کو اپنے سامنے رکھا ہے، بلکہ ان کی اکثر عبادتیں اس کتاب میں نقل بھی کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ خود مولانا کے احسانات اور فہم و بصیرت نے ان علماء کے افادات میں چار چاند لگا دیے ہیں۔“ (مولانا عبدالحامد راج قادری۔ ”ذنگی“)

کتابت اعلیٰ، طباعت روشن، مجلد ۱۱، گورکھ پور، ۱۳۸۵ھ

ایک اور نئی کتاب

مِسْلِم پَرِشَلْ لَآ اورِ اِسْلَام کا عالمی نظام

(از جنس تبریز خاں، دفنی مجلس تحقیقات و نشریات اسلام)

- مسلم ممالک میں پریشل لاکا اور تقار، پرسنل لاکا شرعی حقیقت، تبدیلی کے حدود۔
- نکاح، طلاق و قطع، وراثت اور اوقاف کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کی تشریح۔
- اسلام اور دوسرے مذاہب و مذہبیوں مثلاً یونان، رومن، ایپائٹر، عرب جاہلیت، ہندو مت، یہودیت اور عیسائیت میں عورتوں سے متعلق قوانین کا تنقیدی جائزہ۔
- اسلام میں عورت کی حیثیت پر تاریخ کی روشنی میں ایک مفصل تبصرہ..... اور جناب مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی و ظلمہ کے بصیرت افزا مقدمہ کے ساتھ۔

کتابت و طباعت علمہ، مع ڈسٹ کور 5/-

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، ندوۃ العلماء، لکھنؤ

مکتب خانہ الفتان کی دینی اصلاحی مطبوعات

دین و شریعت

اس کو اچھے اچھے اصحاب نظر نے اس دور کی عظیم ترین کتاب کہا ہے۔ اسلام کے پورے نظام صحاح و اعمال اور انسانی زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اسلامی تعلیمات پر ایسی جامع اور اس درجہ یقین آفریں شاہد کی کوئی دوسری کتاب ہو۔ انگریزی اور بعض دوسری زبانوں میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ قیمت .. ۲/۷۵

نماز کی حقیقت نماز کی روح اور اس کی حقیقت سے واقفیت کے لیے اور اپنی نماز کو حقیقی نماز بنانے کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہو

قیمت .. ۱/۲۰
کلمہ طیبہ کی حقیقت کلمہ شریف کی ایمان افزہ تشریح۔ قیمت .. ۱/۵۰

برکات رمضان رمضان اور روزہ کے بارہ میں اسلامی تعلیمات کی حضرت شاہ

دلی ائمہ کے طرز پر تشریح۔ قیمت ۱/۰

آپ حج کیسے کریں؟ حاجیوں کے لیے بہترین رہنما اور علم جس کے مطالعہ سے حج کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے اور وہ عاشقانہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جو حج کی دور رس ہے۔ قیمت .. ۲/۰

آسان حج کہ بڑھے کچھ حضرات کے لیے یہ آپ حج کیسے کریں؟ آسان زبان میں خلاصہ حجی سائنز۔ قیمت .. ۱/۷۵

سب سے پہلا سفر نامہ حج دو سال پہلے ہندوستان کے ایک

دور رس میں حج کا سفر کیا تھا۔ یہ سفر نامہ ان کے اس سفر حشر

کی بڑی دل آویز اور فراموش نہ ہونے والی تھی۔ قیمت .. ۲/۰

مذکرہ مجدد العن ثانی الفقان کے مجدد اہل زمانہ بزرگ کی زندگی

مختصرات خواجہ محمد مصوفی نقشبندی مجدد نظام الدین علیہ السلام

حضرت مولانا محمد الیاس لودھی کی دینی و علمی مطبوعات حضرت مولانا محمد الیاس

مطبوعات حضرت مولانا محمد الیاس

معارف الحدیث

اردو ترجمہ اور نوٹس نقشبندی تشریح کے ساتھ اصاویت نبوی کا ایک نیا اور جامع انتخاب جس کے ذریعہ اردو والی طبقہ کے لیے بارگاہ نبوی سے براہ راست علمی اور دینی استفادہ کا دروازہ کھل گیا ہے۔

پانچ ضخیم جلدیں مکمل ہو چکی ہیں
جلد اول کتاب الامان براسر۸۸۸ صفحہ قیمت ۵/۰
جلد دوم کتاب الرقائق والافلاک ۲۲۰ " ۵/۷۵
جلد سوم کتاب الطہارۃ والصلوۃ ۲۹۲ " ۷/۰
جلد چہارم کتاب الزکوۃ والصدقہ ۲۹۶ " ۵/۲۵
جلد پنجم کتاب الاذکار والذکر ۳۰۸ " ۶/۵۰
منوٹ ۱۰ جلد کے لیے فی جلد ۱/۲۵ کا اضافہ مطلوب ہوگا کی ہوگی۔

اسلام کیا ہے؟

افتخار تعالیٰ نے اس کتاب کو خاص تاثیر اور مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ ہر کہوں کی تعداد میں شائع ہو چکی ہے۔ انگریزی، فرانسیسی، بری، ہندی، گجراتی اور کینیڈی وغیرہ بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ کاغذ کتابت طاعت اعلیٰ

جلد قیمت .. ۲/۵۰

قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟

یہ کتاب مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کے لیے لکھی گئی ہے۔ ہم صوفی اس کتاب میں قرآن پاک کی آیات و تعلیمات کو کئی سو غزوات کے تحت اس طرز مرتب کر کے پیش کیا گیا ہے کہ اس کے مطالعہ سے اسلام کے بنیاد و قرآن کے کتاب اسٹر ہونے کا یقین بھی پیدا ہوتا ہے اور دل میں اور قرآنی پراست پر چلنے کا جذبہ بھی ابھرتا ہے۔ انگریزی اور ہندی اور پیش محمدیہ طبع ہے

قیمت .. ۵/۰

قص القرآن

(۱) مولانا حفص الرحمن مرحوم

اہم سلفہ کے سلسلے میں قرآن کے بیانات پر تادم و حدیث اور علوم قرآنی کی دوسری تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے اور ان واقعات کے ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اپنے موضوع پر ایک پورا کتب خانہ ہے۔ قیمت مکمل چھ جلد غیر مجلد ۲۸/-

فہم قرآن

(۲) مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایم اے

قرآن مجید کے آسان پڑھنے کے کیا معنی ہیں؟ قرآن کو صحیح طور پر سمجھنا کیسے؟ علم و شرک اور یحیوت؟ اس سلسلہ میں اصلیت نبویہ کا کیا مقام ہے؟ اس کتاب کے خاص مباحث ہیں۔ ۲/

ارض القرآن

قرآن پاک میں جن مقامات اور شہروں کے نام آئے ہیں ان پر خلاصہ جغرافیائی مباحث از مولانا سعید سلیمان ندوی۔ دھندوں میں مکمل۔ قیمت صرف ۵۰/-

لغات القرآن

تمام قرآنی الفاظ کی نہایت جامع اور مفصل دیکھنری۔ الفاظ کے معانی متعین کرنے میں جہاں علمی بحث اور تاریخی کج کی ضرورت پڑی ہے اس کا بھی التزام کیا گیا ہے۔ خاص طور پر اہل علم کے لیے بڑے کام کی ہے۔ بڑے سائز کی چھ جلدوں میں مکمل قیمت مکمل سیٹ غیر مجلد ۳۲/-

قرآن اور تعمیر سیرت

فلسفہ نفسیات کے اہر خباب ڈاکٹر میر علی الدین صاحب کی ایک نہایت قابل قدر کتاب جو جس میں سیرت و کردار سازی کے جامع نقطہ نظر سے قرآن کی بعض اہم تعلیمات کا جائزہ دیا گیا ہے متعدد مقالوں پر مشتمل ہے۔ قیمت صرف ۶/-

رہنمائے قرآن

قرآن کریم کے مطالعہ میں اس مختصر سے مقالے سے بڑی رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ خاص کر جدید تعلیمات طبعہ کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے۔ قیمت صرف ۱۱/-

مفسر قرآن مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی کے

چند تفسیری رسالے

جو اپنے اپنے موضوع پر ان کے گہرے اور وسیع مطالعہ کا پتہ دیتے ہیں

حیوانات قرآنی

قرآن مجید میں جن حیوانات کا ذکر آ رہا ہے۔ ان کے بارے میں تحقیقی معلومات۔ قیمت صرف ۲/-

بشریت انبیاء

قرآن مجید کی ہمت آیات سے انبیاء علیہم السلام کی بشریت کا اثبات۔ قیمت صرف ۲/۲۵

قرآنی شخصیتیں

قرآن میں اہل سے آنحضرت کی شخصیتوں کا ذکر آیا ہے ان کے بارے میں تحقیقی معلومات۔ قیمت صرف ۲/۲۵

قصص و مسائل

بعض قرآنی مسائل اور قصص پر چند تحقیقی نوامیس کے مقالات کا مجموعہ۔ قیمت صرف ۲/-

تفسیر مجیدی جلد اول

اس تفسیر کی افادیت اور خصوصیات کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔ مکمل نظر ثانی اور تجدید اضافات کے ساتھ یہ دوسرا ایڈیشن ہے۔ جلد دوم تا آخر، بقرہ، آل عمران کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ بڑے سائز، صفحہ ۱۸۷، قیمت مجلد ۱۸/- (باقی جلدیں زیر طبع)

قرآن آپ کی گیتا

درود کی پیدائی دعوتِ نبی پروردی ساریت سے آپ ہی سے ہے۔
 آپ ہی ایمان سے آگاہ ہوئے ہیں تاکہ ہم آپ کی تائید میں
 آئیں کہ ناب آئیں ہمیں جس سے ہم آئیں

کی صورت حال کو سامنے رکھ کر

قرآن، دعوتِ نبی پروردی کا ایک بڑا حصہ ہے۔
 اس میں ایمان سے آگاہ کرنے کی بات ہے اور اس میں ایمان سے آگاہ کرنے کی بات ہے۔
 اس میں دعوتِ نبی پروردی کا بیان ہے اور اس میں دعوتِ نبی پروردی کا بیان ہے۔
 اس میں ایمان سے آگاہ کرنے کی بات ہے اور اس میں ایمان سے آگاہ کرنے کی بات ہے۔
 اس میں دعوتِ نبی پروردی کا بیان ہے اور اس میں دعوتِ نبی پروردی کا بیان ہے۔

کے ساتھ اپنی زندگی

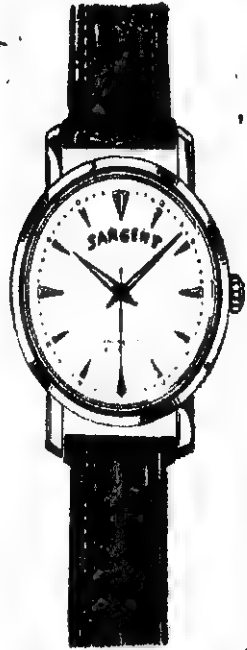
Price Rs. 5/-

Regd No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow.

VOL 37 NO. 12

MARCH 1970

ملکہ المکریمہ و مدنیۃ المنورۃ میں

راج ذریارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور انہوں کی ضرورت
محسوس ہونے پر پاک محل کے
مسی بھی شوروم میں تشریف لا کر
قسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بارہایت خرید فرمائیں۔ اپنے آنیوالے دوست احباب کو پتہ نوٹ کروائیں

پاک محل لاغزہ ملکہ المکریمہ

